वीर	सेवा मन्दिर	X
	दिल्ली	×
		×
	, '	X
	*	×
		×
क्रम संख्या	3.587	- 💥
काल नं०	232 मीरबरम	. Š
		8

*

भिक्षु-विचार प्रन्थावली

प्रस्थ : २

नव पदाथ

(राजस्थानी 'नव पदारथ' कृति का विवेचनारमक हिन्दी झनुवाद)

_{यह रचिता}ः आचार्य भीखणजी

र्साटप्यम अनुवादकः श्रीचन्द्र रामपुरिया, बी. कॉम., बी. एस.

रापंथ दिशताब्दी समारोह के अभिनन्दन मे प्रकांशित

```
प्रकाशक :
जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा
३, पोर्च्युगीज चर्च स्ट्रीट
कलकत्ता—१
क
```

प्रथमावृत्तिः सन् १६६१ बि० सं० २०१८

卐

प्रति संस्था के १५४० त

पृष्ठांक: ७:८ मूल्य १३) अ

मुद्रक : रेफिल **आर्ट प्रेस** कलकताः—७

प्रकाशकीय

प्रस्तुत प्रकाशन स्वामीजी की एक विशिष्ट राजस्थानो पद्यकृति 'नवपदारय का हिन्दी अनुवाद ग्रीर सटिप्पण निवेचन है।

मूल प्रन्थ में जैनवर्म के बाधारभूत नौ तत्त्व—जीव, धजीव, पुण्य, पाप, धासव, संदर, निर्जरा, बंध और मोक्ष का विशद विवेचन है। जैन तत्त्वों की मौलिक ज्ञान-प्राप्ति के लिए यह पुस्तक ब्रत्यन्त उपयोगी है।

तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह के बाद स्वामीजी का द्वितीय चरम-महोत्सव-दिवस भाद्रपद कुक्का त्रयोदशी संबद्ध २०१८ के दिन पड़ता है तथा भाद्र कुक्का नवमी संवत् २०१८ का दिन प्राचार्य तुनसीगणि के पट्टारोहण के यशस्त्री पचीस वर्षों की सफन-सम्प्रूर्णता का दिन है। दोनों उत्सवों के इस संगम पर प्रकट हुमा यह प्रकाशन बड़ण सामयिक भीर ग्रमिनन्दन स्वरूप है।

ग्राशा है पाठक स्वामीजी की विशिष्ट कृति के इस विवेचनात्मक संस्करण का स्वागन करेंगे, एवं इने ग्राना कर ऐसे ही ग्राच्यान पूर्ण प्रकाशनों की प्रेरणा देंगे।

३, पोर्च्युगीत चर्च स्ट्रेट कलकत्ता—१ भाद शुक्का २, सं० २०१८ श्चीन्द्र रामपुरिया व्यवस्थापक तेरापन्थ द्विशताब्दी साहित्य-विभाग

प्राक्कथन

पाठकों के हाथों आखदेव आषार्य गीलगजी की एक सुन्दरतम कृति का यह सानुवाद संस्करण सींपते हुए मनमें हर्ष का घतिरेक हो रहा है। आज से लगभग २० वर्ष पहले मैंने इसका सटिप्पण अनुवाद समाप्त किया था। वह 'स्वान्त: सुसाय' था।

एक बार कलकत्ता में चातुर्मास के समय मैं प्राचार्य श्री की सेवा कर रहा था, उस समय उनके मुखारबिंद से शब्द निकले—"नव पदार्थ स्वामाजी की एक प्रनन्य मुन्दर कृति है, वह मुझे बहुत प्रिय है। इसका प्राचीपान्त स्वाध्याय मैंने बड़े मनोयोग पूर्वक किया है।" यह सुन मेरा ध्यान प्रपते प्रनुवाद की ग्रोर खिंच गया ग्रीर उसी समय मैंने एक संकल्प किया कि प्रपते प्रनुवाद को प्राचीपान्त प्रवलोकन कर उसे प्रकाशित करूँ।

हिशताब्दी समारोह के ग्रिशनन्दन में प्रकाशित होनेवाले साहित्य में उसका भी नाम प्रस्तुत हुगा और इस तरह कार्य को शीध्र गति । देने के लिए एक प्रेरणा मिली । जिस कार्य को बीस वर्ष पूर्व बेड़ी ग्रासानी के साथ सम्पन्न किया था, वहीं कार्य ग्रह बड़ा कठिन जात होने सगा ।

मैंने देखा स्वामीजी की कृति में स्थान-स्थान पर बिना संकेत झागमों के सन्दर्भ छिपे पड़े हैं और उसके पीछे गम्मीर-चर्चाओं का घोष है। यह झावहयक वा कि उन-उन स्थानों के छिपे हुए सन्दर्भों को टिप्पणियों में दिया जाय तथा चर्चाओं के हार्द को भी खोला जाय। इस उपक्रम में प्रायः सारी टिप्पणियां पुनः लिखने की प्रेरणा स्वत. ही जागृत हुई।

कार्य में विलम्ब न हो, इस दिष्ट से एक घोर खपाई का कार्य शुरू किया दूसरी घोर घष्ययन घौर लेखन का। कलकत्ते में बैठकर सम्पादन कार्य करने में सहख किठ-नाइयाँ कीं ही। जो परिश्रम मुझ से बन सका, उसका साकार रूप यह है। कह नहीं सकता यह स्वामीजी की इस गम्मीर कृति के धनुरूप हुआ है या नहीं।

तुलनात्मक प्रध्ययन को उपस्थित करने की दृष्टि से मैंने प्रसिद्ध स्वेताम्बर एवं दिनम्बर धाचार्यों के मतों को भी प्रचुर प्रमाण में प्रस्तुत किया है। भीर स्वामीजी का उन विचारों के साथ जो साम्य प्रथवा वैचम्य मुझे मालूम दिया, उसे स्पष्ट करने का भी प्रचास किया है। स्वामीजी घाणनिक पुरुष थे। घागमों का गम्भीर एवं तसस्पर्शी मध्ययन उनकी एक बड़ी विशेषताथी। इस कृति में वह मध्ययन नवनीत की तरह नितरता हमा दिखाई देगा।

नव पदार्थों के सम्बन्ध में नाना प्रकार की विचित्र मान्यताएँ जैनों में घर कर गई थीं। स्वामीजी ने नव पदाये सम्बन्धी झागामिक विचार-घाराझों को उपस्थित करते हुए उनके विशुद्ध स्वरूप का विवेचन इस कृति में किया है। वह झपने-झाप में झनन्य है।

इस कृति में कुल बारहढालें हैं। प्रत्येक का रचना-समय तथा दोहों भीर गाथाओं की संख्या इस प्रकार है:-

पदार्थ नाम	ढाल-संस्था	दोहा	गाथा	रचना-काल
१जीव	8	X	६२	श्री दुवारा, १८५५
				चैत्र वदी १३
२ प्रजीव	8	8	६३	श्रीदुवारा, १८५५
				वैशास बदी ५
				बुधवार
३पुष्य	3	¥	Ę 0	श्री दुवारा
				१८४४ जेठ बदी
				६ सोमवार
		હ	€ %	कोठाखा
				१८४३ कार्तिक
				सुदी ४ गुरुवार
४—-भाष	1	X	**	श्री दुवारा १८५५
				जेठ सुदी ३, गुरुवार
५ — । हाव	,	¥	હેશ્વ	पाली १⊏५५
				धाश्चिन सुदी १२
		¥	X E	68
६ — संवर	१	ሄ	XĘ	नायदुवारा १८५६
				फाल्गुन बदी १३
				शुक्रवार

७निर्णरा	2	*	ĘĘ	नाय दुवारी १८५६ काल्युन सुक्रा १०
		v	ሂ७	गुस्बार नाथ दुवारा १८४६
				चैत्र बदी २ गुरुवार
द—वंष	₹	£	₹•	नाव बुवारा १८२६ चैत्र्वदी १२शनिवार
६—मोक्ष	*	¥	२०	नाय दुवारा १८५६ चैत्र सुदी ४शनिवार
१ o — জীৰ-মূৰীৰ	7		465	
	१३	4 E	४६६	

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट है कि पुष्प की दूसरी ढाल को सं० १८४६ में विरिचित है, वह संलग्न कृति के साथ बाद में जोड़ी गयी है। यहा बात बारहवीं डाल 'जीव-मजीव' के विषय में भी कही जा सकती है। यह संयोजन कार्य स्वामीजी के समय में ही हो गया मालुम देता है।

एक-एक पदार्थ के विवेचन में स्वामीजों ने कितने प्रश्न व मुद्दों को स्पर्श किया है, यह श्रारंभ की विस्तृत विषय-सूची से जाना जा सकेगा।

टिप्पणियों की कुल संस्था २४४ है। उनकी भी विषय-सूचि एक-एक ढाल के बस्तु-विषय के साथ दे दी गई है।

टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते समय जिन-जिन पुस्तकों का सवलोकन किया गया सववा जिनसे उद्धरण सादि लिये गये हैं उनकी तालिका भी परिविष्ट में दे दी गयी है। उन पुस्तकों के लेखक, सनुवादक सौर प्रकाशक—इन सबके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकटकरता हूँ।

इस पुस्तक का सम्पादन मेरे लिए एक पहाड़ की चढ़ाई से कम नहीं रहा। फिर भी किसी के अनुग्रह ने मुझे निमा लिया।

स्वामीजी की मनन्यतम श्रेष्ठ भीर भाषार्य श्री की मत्यन्त प्रिय यह कृति आषार्य श्री के घवल-समारोह के मवसर पर जनता तक पहुँचा सका, इसीमें मेरे मानन्द का भतिरेक है। दूर बंठे मुझ जैसे खुद की यह मनुवाद-कृति इस महान् युग-पुरुष के प्रति मेरी मनन्यतम श्रद्धा का एक प्रतीक मात्र है।

कलकत्ता साद्र शुक्रा १, २०१८ श्रीचन्द्र रामपुरिया

अनुक्रमणिका

१-जीब पदार्थ

90 YE]

20 1-BE

आदि मङ्गल (दो० १); नव पदार्थ और सम्यक्त्व (दो० २-५); द्रव्य जीव: भाव जीव (गा॰ १--२); जीव के तेईस नाम-जीव (गा॰ ३-४), जीवास्तिकाय (गा० ४), प्राण, मृत (गा० ६), सत्त्व (गा० ७), विज्ञ (गा० ७), वेद (गा०८), चेत्ता (गा० ६), जेता (गा० १०), आत्मा (गा० ११), रंगण (गा० १२), हिंडूक (गा०-१३), पुट्गल (गा० १४), मानव (गा० १५), कर्त्ता (गा० १६), विकत्तां गा० १७), जगत् (गा॰ १८), जन्तु (गा॰ १९), योनि (गा॰ २०), स्वयंभृत (गा॰ २१), सद्यारीरी (गा॰२२), नायक (गा॰ २३), अन्तरात्मा (गा॰ २४); लक्षण, गुण, पयार्थ भाव जीव (गा॰ २५); पांच भावों का वर्णन (गा० २६-३४); पांच भावों से जीव के क्या होता है ? (गा०२७-३१); पाँच भाव करेंसे होते हैं ? (गा० ३२-३४); भाव-जीवों का स्वभाव (गा॰ ३५); वे कैसे उत्पन्न होते हैं ? (गा॰३६); द्रव्य जीव का स्वरूप (गा० ३७-४२); द्रव्य जीव के लक्षण आदि सब भाव जीव है (गा०४३); क्षायक भाव : स्थिर भाव (गा० ४४); जीव शाष्वत व अशाष्वत केसे ? (गा० ४५-४६); सब पर्यायें—भाव जीव (गा॰ ४७); आश्रव भाव जीव (गा० ४८); संबर भाव जीव (गा० ४६); निर्जरा-भाव जीव (गा० ५०); मोक्ष-भाव जीव (गा० ५१); आश्रव, संवर, निर्जरा-इन भाव जीवों का स्वरूप (गा० ५२-५४); संसार की ओर जीव की सम्मुखता व विमुखता (गा॰ ५५-५६); सर्व सावदा कार्य जाव जीव (गा॰ ५७); सूविनीत अविनीत माव जीव (गा॰ ५८); लौकिक और आध्यात्मिक माव जीव (गा॰ ५६); उपसंहार (गा॰ ६१); रचना-स्थान और काल (गा॰ ६२)।

[१—वीर प्रभु पृ० २०; २—गणघर गौतम पृ० २१; ३—नवपदार्थ पृ० २२; ४—समिकत (सयम्बद्ध) पृ० २४; ५—जीव पदार्थ पृ० २४; ६—द्रव्य जीव और माव जीव पृ० २७; ७—जीव के तेईस नाम पृ० २६; द— माव जीव पृ० ३६; ६—पांच भाव पृ० ३८; १०—द्रव्य जीव का स्वरूप पृ० ४०; ११—द्रव्य के स्वस्त्रण, गुणादि भाव जीव हैं पृ० ४४; १२—जीव शास्त्रत स्वसास्त्रत केसे ? पृ० ४४; १३—आस्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष भाव जीव हैं पृ० ४५; १४—सावद्य निरबद्ध सर्व कार्य माव जीव हैं पृ० ४५; १५—सावद्य निरबद्ध सर्व कार्य माव जीव हैं पृ० ४५; १५—सावद्य निरबद्ध

टिप्पणियाँ

२--अजीब पदार्थ

40-134

अजीव पदार्थ के विवेचन की प्रतिज्ञा (दो॰ १); पांच अजीव द्रव्यों के नाम (गा० १); प्रथम चार अरूपी, पुर्गल रूपी (गा० २); प्रत्येक द्रव्य का स्वतन्त्र अस्तित्व (गा० ३); घमं, अधमं, आकाश अस्तिकाय क्यों ? (गा० ४-६); धर्म, अधर्म, आकाश का क्षेत्र-प्रमाण (गा० ७); तीनों शास्वत द्रव्य (गा० ८); तीनों के गुण-पर्याय अपरिवर्तनशील (गा० ६); तीनों निष्किय द्रव्य (गा० १०); धर्मास्ति-काय का लक्षण और उसकी पर्याय-संख्या (गा० ११); अधर्मीस्तिकाय का लक्षण . और उसकी पर्याय-संख्या (गा० १२); आकाशास्तिकाय का लक्षण और उसकी पर्याय-संख्या (गा॰ १३); तीनों के लक्षण (गा० १४); धर्मास्तिकाय के स्कंघ, देश, प्रदेश (गा॰ १५-१६); वर्मास्तिकाय कैसा द्रव्य है ? (गा० १७); परमाणु की परिभाषा (गा॰ १८); प्रदेश के माप का आघार परमाणु (गा० १६-२०); काल के द्रव्य अनन्त हैं (गा० २१-२२); काल शादवत अशादवत का न्याय (गा० २३-२६); काल का क्षेत्र (गा०२७); काल के स्कंघ, देश, प्रदेश, परमाणु क्यों नहीं ? (गा॰ २८-३४); जघन्य काल (गा॰ ३५); काल के भेद (गा०३६-३८); काल के भेदः तीनों काल में एक से (गा॰ ३=); काल-क्षेत्र (गा॰ ३६-४०); काल पयार्य : अनन्त (गा॰ ४०-४२); पुर्गल : रूपी द्रव्य (गा० ४३); द्रव्य भाव पुर्गल की शाश्वतता-अशाश्वतता (गा० ४४-४५); पुद्गल के भेद (गा० ४६); परमाणु (गा० ४७-४८); उत्कृत्य स्कंब : लोक-प्रमाण (गा० ४६-५०); पुद्गलः गतिमान द्रव्य (गा० ५१); पुद्गल के भेदों की स्थिति (गा० ५२); पुद्गल का स्वभाव (गा० ५३); भाव पुद्गल ঃ विनाशशील (गा॰ ५४); भाव पुद्गल के उदाहरण (गा॰ ५५-५८); द्रव्य पुद्गल की शास्वतता: भाव पुद्गल की विनाशशीलता (गा० ५६-६२); रचना-स्थान और काल .(गा० ६३)।

टिप्पणियाँ

[१—अजीव पदार्थ पृ० ६६; २—छ: द्रव्य पृ॰ ६७; ३—अरूपी-रूपी अजीव द्रव्य पृ॰ ६८; ४— प्रत्येक द्रव्य का स्वनन्त्र अस्तित्व पृ० ६८; ४—पंच अस्ति-काय पृ० ६८; ६—धर्म, अधर्म, आकाश का क्षेत्र-प्रमाण पृ० ७२; ७—धर्म, अधर्म, आकाश शाकाश शाक्वत और स्वतन्त्र द्रव्य पृ० ७३; ८—धर्म, अधर्म, आकाश विस्तीण निष्क्रिय द्रव्य है पृ० ७४; ६—धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षण और पर्याय पृ० ७६; १०—धर्मस्तिकाय के स्कंब, देश, प्रदेश-मेद पृ० ७६; ११—धर्मस्तिकाय विस्तृत द्रव्य है पृ० ६१; १२—धर्मस्तिकाय आदि के माप का आधार परमाणु है पृ० ६१; १३—धर्मदि की प्रदेश-संख्या पृ० ६२; १४—काल द्रव्य का

स्वरूप पृ॰ ६३ -- काल अरूपी अजीव द्रव्य है : काल के अनन्त द्रव्य है : काल निरन्तर उत्पन्न होता रहा हैं: वर्तमान काल एक समय रूप है; १४-काल द्रव्य शास्त्रत-अशास्त्रत कैसे ? पृ० ८६; १६—काल का क्षेत्र पृ० ८७; १७—काल के स्कंब आदि मेद नहीं है पृ॰ ८६; १८—आगे देखिए टिप्पणी २१ पृ॰ ६१; १६-काल के मेद प० ६१; २०-अनन्त काल-चक्र का पुदगल परावर्त होता है पृ॰ ६३; २१—काल का क्षेत्र प्रमाण पृ० ६३; २२—काल की अनन्त पर्यायों और समय अनन्त कैसे ?पृ० ६४; २३-रूपी पुद्गलपृ० ६४; २४-पुद्गल के चार भेद पृ० ६७; २५—पुद्गल का उत्कृष्ट और जघन्य स्कंब पृ० १०२; २६-२७—लोक में पुद्गल सर्वत्र हैं । वे गतिशील हैं पृ॰ १०४; २५—पुद्गल के चारों भेदों की स्थित पृ॰ १०४; २६-- स्कंघादि रूप पुद्गलों की मनन्त पर्यायों पृ० १०५; ३० पौद्गलिक बस्तएँ विनाशशील होती हैं पृ॰ १०५; ३१---भाव पुद्गल के उदाहरण पृ॰ १०६—आठ कर्मः पाँच वारीरः छाया, धूप, प्रभा-कान्ति, अन्यकार, उद्योत आदिः उत्तराष्ट्रयन के क्रम से शब्दादि पुद्गल-परिणामों का स्वरूप : घट, पट, वस्त्र, शस्त्र, भोजन और विकृतियाँ; ३२ — पुदगल विषयक सिद्धान्त पृ० ११५;३३ — पुद्गल शास्वत-अशास्वत पृ॰ १२६; ३४-- षट्द्रव्य समास में पृ॰ १२७; ३५-जीव और धर्माद द्रव्यों के उपकार पृ० १२८; ३६—साधम्यं वैधम्यं पृ० १२६; ३७—लोक और अलोक का विभाजन पृ॰ १३०; ३८ — मोक्ष-प्रार्ग में द्रव्यों का विवेचन क्यों ? पृ॰ १३२]

३—पुण्य पदार्थ (दाल : १)

पु० १३३-१७६

पुण्य और लौकिक दृष्ट (दो० १); पुण्य और ज्ञानी की दृष्ट (दो० २); विनाशशील और रोगोत्पन्न सुख (दो० २-४); पुण्य कमें है अत: हेय है (दो० ५); पुण्य की परिभाषा (गा० १); आठ कमों में पुण्य कितने ? (गा० २); पुण्य की अनन्त पयार्टी (गा० ३); पुण्य का बन्ध : निरवद्य योग से (गा० ४); सातावेदनीय कमं (गा० ५); शुभ आयुष्य कमं : उसके तीन भेद (गा०६); देवायुष्य, मनुष्यायुष्य, तिर्यञ्चायुष्य (गा० ७); शुभ नाम कमं : उसके ३७ भेद (गा० ८-२६); उद्याप्त कमं (गा० २०-३१); पुण्य कमों के नाम गुणनिष्पन्न हैं (गा० ३२-३४); पुण्योदय के फल (गा० ३४-४४); पौद्गलिक और आत्मिक सुखों की तुलना (गा०-४६-४१); पुण्य काम्य क्यों नहीं ? (गा०-५७-५६); त्याग से निर्जरा भोग से कर्मवन्न (गा० ५६); रचना-स्थान और काल (गा० ६०)।

टिप्पणियाँ

[१—पुष्य पदार्ध पृ० १५०—पुष्य तीसरा पदार्थ है: पुष्य पदार्थ से काममोगों की प्राप्ति होती है: पुष्य जितत कामभोग विष-तुल्य हैं: पुष्योत्पन्न सुख
पौद्गलिक और विनाशशील हैं: पुष्य पदार्थ शुम कर्म है अतः अकाम्य है; २—पुष्य
शुभ कर्म और पुद्गल की पदार्थ है पृ० १५४; ३—चार पुष्य कर्म पृ० १५५
—आठ कर्मों का स्वरूप: पुष्य केवल सुखोत्पन्न करते हैं; ४—पुष्य की अनन्त
पर्यार्थ पृ० १५७; ५—पुष्य निरबद्य योग से होता है पृ० १५८; ६—सातावेदनीय कर्म पृ० १५६; ७—शुभ आयुष्य कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ पृ० १६०;
६—स्वामीजी का
विशेष मन्तव्य पृ० १६६; १०—उन्न गोत्र कर्म पृ० १६७; ११—कर्मों के नाम
गुणनिष्यम्न है पृ० १६८; १२—पुष्य कर्म के फल पृ० १६६; १३—पौद्गलिक सुखों
का कास्तविक स्वरूप पृ० १७१; १४—पुष्य कर्म के फल पृ० १६६; १३—पौद्गलिक सुखों
का कास्तविक स्वरूप पृ० १७१; १४—पुष्य की वाञ्छा से पाप का बन्च होता है
पृ० १७३; १५—पुष्य-बन्च के हेतु पृ० १७३; १६—पुष्य काम्य क्यों नहीं ? पृ०
१७६; १७—त्याग से निजंरा भोग से कर्म-बन्च पृ० १७७]

पुण्य पदार्थ (ढाल : २) पृ० १८०-२५४ पुण्य के नतों हेतु निरवद्य हैं (दो० १); पुण्य की करनी में निर्जरा की नियमा (दो॰ २); कुपात्र और सचित्त दान में पुण्य नहीं (दो॰ ३-६); शुभ योग निजंरा के हेतु हैं, पुण्य-बन्ध सहज फल है (गा० १); निजंरा के हेतु जिन-आज्ञा में हैं (गा॰ २); जहाँ पुण्य होता है वहाँ निर्जारा और शुभ योग की नियमा है (गा॰ ३); अशुम अल्यायुष्य के हेतु सावद्य है (गा॰ ४); शुभ दीर्घायुष्य के हेतु निरवद्य हैं (गा॰ ५-६); अशुम दीर्घायुष्य के हेतु सावद्य हैं (गा॰ ७); शुभ दीर्घायुष्य के हेत् निरवद्य हैं (गा० ६-६); भगवती में भी ऐसा ही पाठ है (गा० १०); वंदना से पुण्य और निर्जरा दोनों (गा० ११); धर्म-कथा से पुण्य और निर्जरा दोनों (गा० १२); वैयावृत्त्व से पुण्य और निर्जरा दोनों (गा० १३); जिन बातों से कर्म-क्षय होता है उन्हों से तीर्थंकर गोत्र का बन्धं (गा० १४); निरवद्य सुपात्र दान का फल : मनुष्य आयुष्य (गा० १५); सातावेदनीय कर्म के छः बन्ध-हेतु निरवद्य हैं (गा● १६-१७); कर्कश-अकर्कश देदनीय कर्म के बंध-हेतु क्रमशः सात्रद्य, निरबद्य हैं (गा॰ १८); पापों के न सेवन से कल्याणकारी कर्म, सेवन से अकल्याणकारी कर्म (गा॰ १६-२०); सातावेदनीय कर्म के बन्ध-हेतुओं का अन्य उल्लेख (गा॰ २१-२२); नरकायु के बन्ध-हेतु (गा० २३); तिर्घज्यायु के बन्ध-हेतु (गा० २४); मनुष्यायुष्य के बन्व-हेतु (गा० २४); देवायुष्य के बंब-हेतु (गा० २६); ग्रुम-अशुम नाम कर्म के बन्च-हेतु (गा० २७-२८); उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म के बन्ध-हेतु (गा० २६-३०); ज्ञानावरणीय आदि चार पाप कर्म (गा० ३१); वेदनीय आदि चार पुण्य कर्मों की करनी निरवद्य हैं (गा० ३२); मगवती ८.६ का उल्लेख दृष्टव्य (गा० ३३); कल्याणकारी कर्म-बन्ध के दस बोल निरवद्य हैं (गा० ३४-३७); नौ पुण्य (गा० ३८); पुण्य के नवों बोल निरवद्य व जिन-आज्ञा में हैं (गा० ३६); नवों बोल क्या अपेक्षा रहित हैं ? (गा० ४०-४४); समुच्चय बोल अपेक्षा रहित नहीं (गा० ४५-५४); नौ बोलों की समम्म (गा० ४६-५४); सावद्य करनी से पाप का बन्व होता है (गा० ५५-५८); पुण्य और निर्जरा की करनी एक है (गा० ५६); पुण्य की ६ प्रकार से उत्पत्ति ४२ प्रकार से मोग (गा० ६०); पुण्य अवाठछनीय मोक्ष : वाठछनीय (गा० ६१-६३), रचना-स्थान और काल (गा० ६४)।

टिप्पणियाँ

[१--पुण्य के हेतु और पुण्य का भोग पृ॰ २००; २--पुण्य की करनी में निर्जरा और जिन-आझा की नियमा पृष्ट २०१; ३— 'साधु के सिवा दूसरों को अन्नादि देने से तीधौत्तर पुण्य प्रकृति का बंध होता हैं इस प्रतिपादन की अयौ-क्तिता पृ॰ २०२; ४—पुण्य-बंध के हेतु और उसकी प्रक्रिया पृ॰ २०३—पुण्य कुम-योग से उत्पन्न होता है : कुम योग से निजरा होती है और पुण्य सहज रूप से उत्पन्न होता है : जहाँ पुण्य होगा वहाँ निर्जरा अवश्य होगी : सावद्य करनी से पुण्य नहीं होता : पुण्य की करनी में जिन आजा है, ५-अशुभ अलगय्य और श्वभ दीर्घायुष्य के बन्ध-हेतु प॰ २०६; ६—अशुभ-शुभ दीर्घायुष्य कर्म के बन्ध हेत पु॰ २१०; ७—अज्ञुभ जायुष्य कर्म का बंब और भगवती सूत्र पु॰ २११; =- बंदना से निर्जरा और पुण्य दोनों पृ॰ २११; ६-धमंकथा से निर्जरा और पुण्य दोनों पृ० २१२; १० -वैयावृत्त्य से निर्जरा और पुण्य दोनों प् • २१३; ११—तीर्थक्कर नाम कर्म के बंध-हेतु पृ० २१३; १२—निरवद्य सुपात्र दान से मनुष्य-आयुध्य का बंध पृ० २१६; १३—साता-असाता वेदनीयकर्म के बंध-हेतु पृ० २२०; १४ -- कर्कश-अकर्कश वेदनीय कर्म के बंध-हेतु पृ० २२२; १५ -- अक-ल्याणकारी-कल्याणकारी कर्मों के बंघ-हेतु पृ॰ २२२; १६—साता-असाता वेद-नीय कर्म के बंध-हेतु विषयक अन्य पाठ पृ॰ २२४; १७—नरकायुष्य के बंध-हेतु पृ॰ २२४; १८—तियंठचायुष्य के बंब-हेतु २२५; १६—मनुष्यायुष्य के बन्ब-हेत् पृ॰ २२५; २॰—देवायुष्य के बंघ-हेत् पृ० २२६; २१— शुभ-अशुभ नाम कर्म के बंब-हेत पृ॰ २२७; २२--- उच्च-नीच गोत्र के बंध-हेतु पृ॰ २२८; २३--- ज्ञाना बरणीयं आदि चार पाप कर्मों के बन्ध-हेतु पृ॰ २२६; २४ — वेदनीय आदि पुण्य कर्मों की निरवद्य करनी पृ० २३०; २५—'मगवती सूत्र' में पुण्य-पाप की करनी का उल्लेख पृ० २३१; २६—कल्याणकारी कर्म-बंब के दस बोल पृ० २३१; २७—पुण्य के नव बोल पृ० २३२; २८—क्या नवों बोल अपेक्षा-रहित हैं ? पृ० २३२; २६—पुण्य के नौ बोलों की समम्म और अपेक्षा पृ० २३३; ३०—सावद्य-निरवद्य कार्य का आधार पृ० २३६; ३१—उपसंहार पृ० २४७-२५४]

४—पाप पदार्थ

ए० २५५-३४४

पान पदार्थ का स्वह्न (दो० १); पाप की परिभाषा (दो० २); पाप और पाप-फल स्वयंकृत हैं (दो० ३); जैसी करनी वैसी मरनी (दो० ४); पापकर्म और पाप की करनी भिन्न-भिन्न हैं (दो॰ ५); घनघाती कर्म और उनका सामान्य स्वभाव (गा०१); घनघाती कर्मों के नाम (गा०२); प्रत्येक का स्वभाव (गा० ३); गुण-निष्पन्न नाम (गा० ४-५); ज्ञानावरणीय कमं की पाँच प्रकृतियों का स्वभाव(गा० ६-७); इसके क्षरोपशम आदि से निष्यन्न भाव (गा॰ ८); दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियाँ (गा० ६-१४); इसके क्षयोपशम आदि से निष्पत्न भाव (गा० १४); मोहनीयकर्म का स्वमाव और उसके भेद (गा॰ १६-१७); दर्शन मोहनीयकर्म के उदय आदि से तिष्यन्त माब (गा॰ १८-२०); चारित्र मोहनीयकर्म और उसके उदय आदि से निष्यन्त भाव (गा० २१-२२); कर्मोदय और भाव (गा० २३-२५); चारित्र मोहनीय कमं की २५ प्रकृतियाँ (गा० २६-३६); अन्तराय कमं और उसकी प्रकृतियाँ (गा०-३७-४२); चार अधाति कर्म (गा० ४३); असातावेदनीय कर्म (गा० ४४); अशुम आयुष्य कर्म (गा॰ ४५-४६); संहनन नामकर्म, संस्थान नामकर्म (गा॰ ४७); वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श नामकर्म (गा॰ ४८); शरीर अङ्गोपाङ्क, बन्धन, संघांतन नामकर्म (गा० ४६); स्थावर नामकर्म (गा॰ ५०); सुक्ष्म नामकर्म (गा॰ ५१); साधारण शरीर नामकर्म, अपर्थात नामकर्म (गा० ५२); अस्थिर नामकर्म, अशभ नामकर्म (गा०-५३); दुर्मग नामकर्म, दुःस्वर नामकर्म (गा० ५४); अनादेव नामकर्म, अयशकीति नामकर्म (गा० ५५); अपचात नामकर्म, अप्रशस्त विहायोगित नामकर्म (गा० ५६); नीच गोत्र कर्म (गा॰ ५७); रचना-स्थान और काल (गा॰ ५८)।

टिप्पणियाँ

[१—पाप पदार्थं का स्वरूप पृ० २७४; २—पाप-कमे और पाप की करती पृ० २६१; ३—षाति और अवाति कमें पृ० २६६; ४—ज्ञानावरणीय कर्म पृ० ३०४; ५—दर्शनावरणीय कमें पृ० ३०७; ६-७-मोहनीयकर्म पृ० ३११; ८—अन्तरायकर्म पृ० ३२४; ६-असातावेदनीय कर्म

पृ॰ ३२७; १॰—अशुम आयुष्य कर्म पृ॰ ३२६; ११—अशुम नामकर्म पृ० ३३१; १२—नीचगोत्र कर्म पृ॰ ३४१]

५-आस्रव पदार्थ (डाळ : १)

ष्ट्र० ३४४-४२७

आस्रव की परिभाषाः आष्वव और कर्म भिन्न हैं (दो॰ १); पाप और पुण्य के आसतः अच्छे-बुरे परिणाम (दो॰ २); आस्रव जीव है (दो॰ ३-४); आस्रव द्वार पाँच हैं (गा॰ १); आस्रव-द्वारों के नाम (गा॰ २); मिथ्यात्व आस्रव (गा॰ ३); अविरति आक्षत्र (गा॰ ४-५); प्रमाद आस्रव (गा॰ ६); कषाय आस्रव (गा॰ ७); योग आस्रव (गा॰ ६); आस्त्रव-द्वारों का सामान्य स्वभाव (गा॰ ६); आस्त्रव का प्रतिपक्षी संवर (गा॰ १०); पाँच-पाँच आस्रव-संवरद्वार (गा॰११); आस्रव-द्वार का वर्णन कहाँ-कहाँ है (१२-२३); आस्रव जीव कैसे है ? (गा० २४); आस्रव जीव के परिणाम है (गा॰ २५); जीव ही पुदुगलों को लगाता है (गा॰ २६); ग्रहण किए हए पुदुगल ही पुण्य-पापरूप है (गा॰ २७); जीव कर्त्ता है (गा॰ २८-२६); जीव अपने परिणामों से कर्ता है (गा॰ ३०); कर्ता, करनी, हेतु, उपाय वारों कर्ता है (गा॰ ३१); योग जीव है (गा॰ ३२-३४); लेश्या जीव का परिणाम है (गा॰ ३५-३६); मिध्यात्वादि जीव के उदयभाव है (गा॰ ३७); योग आदि पाँचों आस्रव जीव है (गा॰ ३८-४८); आबन जीन के परिणाम हैं (गा० ३६-४०); मिथ्यात्व आस्रन जीन है (गा० ४१); आसव अशुभ लेहवा के परिणाम है (गा॰ ४२); जीव के लक्षण अजीव नहीं होते (गा॰ ४३); संज्ञाएँ जीव हैं (गा॰ ४४); अध्यवसाय आस्रव हैं आतं रीद्र ध्यान आस्रव है (गा॰ ४६); कर्मों के कर्त्ता जीव है (गा॰ ४७-४८); आस्रव-निरोध से क्या रुकता या स्थिर होता है ? (गा॰ ४६): पिथ्या श्रद्धान आदि आ**क्व** जीव के होते हैं अतः जीव हैं (गा॰ ५०-५३); आस्रव का विरोधः संवर की उत्पत्ति (गां॰ ५४); सर्व प्रदेश कर्मी के कर्त्ता है (गा॰ ५५); संबर और आजब में अन्तर (गा॰ ५६); योग जीव कैसे ? (गा॰ ५७); योग आजव कैसे ? (गा॰ ५८); सर्व कार्य आसव (गा॰ ५६); कर्म, आसव और जीव (गा॰ ६०-६१); मिथ्यात्वी को आखव की पहचान नहीं होती (गा॰ ६२); मोहकर्म के उदय से होनेवाले सावद्य कार्य योग आवार है (६३-६५); मिथ्यात्व का कारण दर्शन मोहनीयकर्म (गा॰ ६६); आखव अरूपी है (गा॰ ६७); अशुभ लेश्या के परिणाम रूपी नहीं हो सकते (गा॰ ६८); मोहकमं के संयोग-वियोग से कमं उज्ज्वल-मलीन (गा॰ ६६); योग सत्य (गा॰ ७०); योग आखन अख्पी है (गा॰ ७१-७३); रचना-स्थान और काल (गा॰ ७४)।

टिप्पणियाँ

[१-आव्यव पदार्थ और उसका स्वभाव पृ० ३६८; २-आव्यव शुम अज्ञुस परिणामानुसार पुण्य अथवा पाप का द्वार है पृ० ३७०; ३ — आ**सर्व** जीव है मृ० ३७१; ५-आव्यवों की संख्या पृ० ३७२; ६-आव्यवों की परिभाषा पु॰ ३७३; ७—आस्रव और संवर का सामान्य स्वरूप पु॰ ३८६; ८—आस्रव कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय है पृ॰ ३८७; ६—प्रतिक्रमण विषयक प्रश्न और आखब पु॰ ३८७; १०—प्रत्याख्यान विषयक प्रश्त और अ।स्रव पु॰ ३८८; ११—तालाब का हच्टान्त और आसव प्॰ ३८८; १२—मृगापुत्र और आसव-निरोध प्॰ ३८६; १३--पिहितास्वव के पाप का बन्ध नहीं होता पृ० ३८६; १४--पंचास्रव संवृत भिक्षु महा अनगार पृ॰ ३६०; १५ — मुक्ति के पहले योगों का निरोध पृ॰ ३६०; १६---प्रश्नव्याकरण और आस्वद्वारपृ० ३६१; १७--आस्वव और प्रतिक्रमण पृ० ३६२; १८--आव्यव और नीका का दृष्टान्त पृ॰ ३६३; १६--आस्रव विषयक कुछ अन्य संदर्भ पु॰ ३३४; २०—आस्रव जीव या अजीव पु॰ ३६६; २१—आस्रव जीव परिणाम है अतः जीव है पु॰ ४०१; २२—जीव अपने परिणामों से कर्मों का कर्ता है अत: जीव-परिणाम स्वरूप आसव जीव है पु॰ ४०१; २३ — आचाराङ्क में अपनी ही क्रियाओं से जीव कर्मों का कर्त्ता कहा गया है पृ॰ ४०४; २४—-योगास्रव जीव कहा गया है पु॰ ४०५; २५— भावलेश्या आस्रव है, जीव है अतः सर्व आसव जीव हैं पृ॰ ४०६; २६—मिथ्यात्वादि जीव के उदय निष्पत्न भाव हैं पृ॰ ४०६; २७—योग, लेश्यादि जीव परिणाम है अतः योगास्रव आदि जीव हैं पु॰ ४०७; २८—आस्रव जीव-अजीव दोनों का परिणाम नहीं पु॰ ४०७; २६— मिथ्यात्व आष्ट्रव पृ॰ ४०६; ३०—आष्ट्रव और अविरति अगुभ लेश्या के परिणाम पृ० ४०६; ३१—जीव के लक्षण अजीव नहीं हो सकते पृ० ४१०; ३२—संज्ञाएँ अरूपी हैं अत: आसन अरूपी है पु॰ ४१०; ३३ — अध्यवसाय आसन रूप है पु॰ ४१०, ३४— ध्यान जीव के परिणाम है पु॰ ४११; १५—आस्त्रव को अजीव मानना मिथ्यात्व है पृ॰ ४१२;३६ — आस्रव जीव कैसे ? पृ० ४१२; ३७ — आस्रव और जीव के प्रदेशों की चंचलता प्॰४१३; ३८-योग पारिणामिक और उदयभाव है अतः जीव है पृ० ४१६; ३६—निरवद्य योग को आव्यत्र क्यों माना जाता है? पृ० ४२०; ४०--सर्व सांसारिक कार्य जीव परिणाम है पृ० ४२१; ४१-जीव आजव और कर्म पृ॰ ४२२; ४२—मोहकर्म के उदय से होनेवाले सावद्य कार्य योगाव्यव हैं पृ० ४२४; ४३--दशंन मोहनीयकमं और मिध्यात्व आवाव पृ० ४२५; ४४—आवाव रूपी नहीं अरूपी है प॰ ४२५]

मास्त्रम पंदार्थ (डाळ : २)

498-928 of

आसव कर्मद्वार है, कर्म नहीं (दो॰ १-२); कर्म रूपी है, कर्मद्वार नहीं (दो॰ ३-४); बीसों आसाव जीव-पर्याय हैं (दो॰५); मिध्यास्य आस्त्रव (गा॰ १); अविरति आस्त्रव (गा॰ २); प्रमाद आस्त्रव (गा॰ ३); कवाय आस्त्रव (गा॰ ४); योग आस्त्रव (গা॰ ५); प्राणातिपात बासव (गा॰ ६); मृषावाद बासव (গা॰ ৬); सदत्तादान आस्रव (गा॰ =); अब्र ग्रंबर्य आला (गा॰ ६) परिग्रह आला (गा॰ १०); पंचेन्द्रिय आला (गा॰ ११-१३); मन-वचन-काय-प्रवृत्ति आस्त्रत्र (गा॰ १४-१५); मंडोपकरण आस्त्रव (गा॰ १६); सूची-क्शाग्र सेदन आखव (गा॰ १७); मावयोग आस्रव है, द्रव्य योग नहीं (गा॰ १८); कर्म चतुस्पर्शी हैं और योग अष्टस्पर्शी, अतः कर्म और योग एक नहीं (गा॰ १६-२०); आस्रव एकान्त सावश (गा॰ २१); योग आस्रव और योग ब्यापार सावच-निरवच दोनों हैं (गा॰ २२); बीस आसवों का वर्गीकरण (गा॰ २३-२५); कर्म और कर्ता एक नहीं (गा॰ २६); आस्नव और १८ पाप स्थानक (गा॰ २७-३६); आस्नव जीव-परिणाम है, कर्म पुद्दगल परिणाम (गा॰ ३७); पुण्य-पाप कर्म के हेतु (गा॰ ३८-४६); असंयम के १७ भेद आस्त्रव हैं (गा॰ ४७); सर्व सावद्य कार्ष आस्त्रव हैं (गा॰ ४८); संज्ञाएँ आस्त्रव हैं (गा॰ ४९); उत्थान, कर्म आदि आस्रव है (गा॰ ५०-५१); संयम, असंयम, संयमासंयम आवि तीन-तीन बोल क्रमशः संबर, आस्त्रव और संबरास्रव हैं (गा॰ ४२-४४); बास्नव संबर से जीव के माधों की हो हानि-इद्धि होती है (गा॰ ५६-५८); रचना-स्थान और समय (गा॰ ५६)।

टिप्पणियाँ

[१—आस्नव के विषय में विसंवाद पु॰ ४४६; २—मिथ्यात्वादि आस्नवों की व्याख्या पृ॰ ४४६; ३—प्राणातिपात -आस्नव पृ॰ ४४६; ४—मृषावाद आस्नव पृ॰ ४४६; ५—मृषावाद आस्नव पृ॰ ४४६; ५—मृषावाद आस्नव पृ॰ ४४६; ५—मैथून आस्नव पृ॰ ४४६, ७—परिमृह आस्नव पृ॰ ४५०, ६—पंचेन्द्रिय आस्नव पृ॰ ४५२—श्रोबेन्द्रिय आस्नव दे अस्ति अस्ति । इप्राणेन्द्रिय आस्नव, ः रसनेन्द्रिय आस्नव, ः स्पर्शनेन्द्रिय आस्नव; ६—मन योग, वचन योग और काय योग पृ॰ ४५४—तीन वोगों से अस्न कामंग योग है, वही पाँचवा आस्नव है, प्रवर्शन योग से निवर्शन योग अस्य है, ज्ञुम योग संवर और चारित्र है आदि का सण्यन १०—मंडोपकरण आस्नव पृ॰ ४५६; ११—स्वी-कुशाग्रह आस्नव पृ॰ ४५६; १२— ह्रव्य योग, माव योग पृ॰ ४६०; ११—इव्य योग अष्टस्पर्शी है और कर्म चतुस्पर्शी पृ० ४६२; १४— आस्नवों के सावद्य-निरवद्य का प्रवन्त पृ॰ ४६४; १५—स्वाभाविक आस्नव पृ॰ ४६४; १६—पाप स्वानक और आस्नव पृ॰ ४६४; १७—अस्यवसाय, परिमाम, केर्या, योग और ध्याम

पृ० ४६५; १८ — पुण्य का आगमन सहज कैसे १ पृ० ४७१; ११ — आसठ और और सत्रह प्रकार के संयम पृ० ४७२; २० — कार संज्ञाएं पृ० ४७४; २१ — उटकान, कर्म, कल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम पृ० ४७५; २२ — संयती, असंयती, संयतासंयती आदि जिक पृ० ४७६ — विरति, अविरति, और विरताकिरति : प्रत्याख्यनी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी : संयती, असंयती और संयतासंयती : पिछत, बाल और बालपण्डित : जायत, सुप्त और सुप्तजाप्रत : संकृत, असंवृत्त और संकृतासंयती : सर्म-स्थित और अर्मावृत्त और संकृतासंयती : कर्म-स्थित : अर्म-ख्यवसायी, अधमं-क्यवसायी और अर्मावर्म-क्यवसायी; २३ — किस-किस तत्त्व की घट-बढ़ होती है पृ० ४८४]

६-संघर पदार्थ

40 850-485

संवर पदार्थ का स्वरूप (दो॰ १-२); संवर की पहचान आवश्यंक (दो॰ ३); संवर के मुख्य पाँच भेद (दो॰ ४); सम्यक्त्व संवर (गा॰ १); विरित संवर (गा॰ २) अप्रमाद संवर (गा॰ ३); अकषाय संवर (गा॰ ४); अयोग संवर (गा॰ ५-६); अप्रमाद, अकषाय और अयोग संवर प्रत्याख्यान से नहीं होते (गा॰ ७); सम्यक्त्व संवर और सर्व विरित संवर प्रत्याख्यान से होते हैं (गा॰ ६-६); हिंसा आदि १५ योगों के त्याग से विरित संवर होता हैं, अयोग संवर नहीं (गा॰ १०-१३); सावध-निरवद्य योगों के निरोध से अयोग संवर (गा॰ १४-१५); कषाय आस्त्रव और योग आस्त्रव के प्रत्याख्यान का मर्म (गा॰ १६-१७); सामायिक आदि पाँच चारित्र सर्व विरित संवर हैं (गा॰ १८-४५); अयोग संवर (गा॰ ४६-५४); संवर भावजीव है (गा॰ ५५); रचना-स्थान और संवत् (गा॰ ५६)।

विष्यणियाँ

[१—संवर छठा पदार्थ है पृ० ५०४—संवर छठा पदार्थ है : संवर आसकद्वार का अवरोधक पदार्थ है : संवर का अर्थ है आत्म-प्रदेशों को स्थिरमूत करना :
संवर आत्म-निव्रह से होता है : मोध्म-मार्ग की आराधना में संवर उत्तम गुण रहा है;
२—संवर के मेद, उनकी संख्या-परम्पराएँ और ५७ प्रकार के संवर पृ० ५०६—प्रव्य संवर और माव संवर : संवर-संख्या की परम्पराएँ : संवर के सत्तावन मेदों का
विवेचन; ३—सम्यक्त्यादि बीस संवर एवं उनकी परिज्ञावार्य पृ० ५२४;
४—सम्यक्त्य आदि पाँच संवर और प्रत्याख्यान का सम्बन्ध पृ० ५२७; ५—अस्तिम
पन्द्रह संवर विरति संवर के मेद क्यों ? पृ० ५३६; ६—अप्रमावादि संवर और
वीका-समाधान पृ०-५३६; ; ७—पाँच वारिक और पाँच निव्यन्य संवर है पृ० ५३६; द-सामायिक चारित्र पृ० ५१८; ६—जीपक्षमिक चारित्र पृ० ५१६; १०—यया-स्थात चारित्र पृ० ५४०; ११—क्षायोपश्चमिक, औपक्षमिक और क्षायिक चारित्रों की तुलना पृ० ५४१; १२— सर्व विरति चारित्र एवं यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति पृ० ५४१; १३—संयम-स्थान और चारित्र-पर्यव पृ० ५४२; १४—योग-निरोध और फल पृ० ५४५; १५—संवर भाव जीव है पृ० ५४५]

निर्जरा पवार्थ (डाल : १)

पृ० ५४६-५८६

निर्जरा सातवाँ पदार्थ है (दो० १); निर्जरा कैसी होती है ? (गा० १-५); निर्जरा की परिभाषा (गा० ६); निर्जरा और मोक्ष में अन्तर (गा० ६); ज्ञाना-वरणीय कर्मों के क्षयोपशम से निष्यन्त भाव (गा० १०-१८); ज्ञान, अज्ञान दोनों साकार उपयोग (गा० १८); दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्त भाव (गा० १६-२३); अनाकार उपयोग (गा० २४); मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्त भाव (गा० २४-४०); अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्त भाव (४१-५५); उपशम भाव (गा० ५६-५५); क्षायिक भाव (गा० ५८-६२); तीन निर्मल भाव (गा० ६६)।

टिप्पणियाँ

[१—निर्जरा सातवां पदार्थं है पृ० ५६६; २—अनादि कर्म-बन्धन और निर्जरा पृ० ५७०; ३—उदय आदि भाव और निर्जरा पृ० ५७२; ४—निर्जरा और मोक्ष में अन्तर पृ० ५७५; ५—जानाबरणीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा पृ० ५७६; ५—जान और अज्ञान साकार उपयोग और क्षायोपशमिक भाव है पृ०५७६; ७—दर्शना-वरणीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा पृ० ५६०; ६—मोहनीयकर्म का क्षयोपशम और निर्जरा पृ० ५६३; १०—मोहकर्म का उपशम और निर्जरा पृ० ५६६; —११ क्षायिकभाव और निर्जरा पृ० ५६६; १२—तीन निर्मल भाव पृ० ५६६]

बिर्जरा पदार्थ (दाल : २)

पूर ५६०-६६२

निर्जरा (दो॰ १); अकाम सकाम निर्जरा (दो॰ २-७) ; निर्जरा और घोबी का दृष्टान्त (गा॰ २-४); निर्जरा की शुद्ध करनी (गा॰ ४); निर्जरा की करनी के बारह भेद (गा॰ ६-४४); अनशन (गा॰ ७-६); उन्नोदरी (गा॰ १०-११); मिक्षाचरी (गा॰ १२); रस-त्याग (गा॰ १३); काय-नलेश (गा॰ १४); प्रतिसंलीनता (गा॰ १५); सम्म तप आभ्यन्तर तप (गा॰ २१); प्रायद्विचत (गा॰ २२); बिनय (गा॰ २३-३७); बैयाकुख (गा॰ ३८); ब्याच्याव (गा॰ ३६); ब्यान (गा॰ ४०); ब्युत्सुर्ग

(गा॰ ४१-४५); नपस्या का फल (गा॰ ४६-५२); निर्जरा निरवद्य है (गा॰ ४३); निर्जरा और निर्जरा की करनी भिन्न-भिन्न हैं (५४-५६); उपसंहार (गा॰ ५७)।

टिप्पणियाँ

[१—निर्जरा कैसे होती है ? पृ० ६०६— उदय में आये हुए कमों के फलानुभव से; कमं-क्षय की कामना से विविध तप करने से; कमं-क्षय की आकांझा बिना
नाना प्रकार के कष्ट करने से; इहलोक-परलोक के लिए तप करते हुए;
२—निर्जरा, निर्जरा की करनी और उसकी प्रक्रिया पृ० ६२१; ३— निर्जरा की शुद्ध
करनी पृ० ६२५; ४—अनशन पृ० ६२६—ईत्वरिक अनशन: यावत् कथिक अनशन:
प्रत्याख्यान; ५—अनशन पृ० ६३४—उपकरण अवमोदिरका: भक्तपान अवमोदरिका: भाव अवमोदिरका; ६— भिक्षाचर्या तप पृ० ६४०; ७—रस-परित्याग पृ०
६४५; ६—काय-केश पृ० ६४०: ६—प्रतिसंलीनता पृ० ६५१; १०--बाह्य और
आभ्यन्तर तप पृ० ६५४; ११—प्रायिवत्त तप पृ० ६६६; १२—विनय तप पृ०
६५६; —ज्ञान-विनय: दर्शन-विनय: चारित्र-विनय; १३—वैयावृत्त्य पृ० ६६४;
१४—-स्वाध्याय तप पृ० ६६६; १५--व्यान तप पृ० ६६८; १६--व्युत्सर्ग तप
पृ० ६७१; १७—तप, संवर निर्जरा पृ० ६७३;—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक
की हुई तपस्या किस प्रकार कर्म-क्षय करती है: आत्म-शुद्धि के लिए
इच्छापूर्वक तप किसके हो सकता है ? संवरं और निर्जरा का सम्बन्ध: तप
की प्रहिमा; १६—निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों निरवद्य है पृ० ६६१]

८— बंध पदार्थ पु॰ ६६३-७३०

बंब पदार्थ और उसका स्वरूप (दो॰ १-३); कर्म-प्रवेश के मार्ग: जीव-प्रदेश (दो॰ ४); बंध के हेतु (दो॰ ४); बंध से मुक्त होने का उपक्रम (दो॰ ६-८); बन्ध आठ कर्मों का होता है (दो॰ ६); द्रव्य बन्ध और भाव बन्च (गा॰ १-३); पुण्य-बन्ध और पाप-बन्ध का फल (गा॰ ४-४): कर्मों की सत्ता और उदय (गा॰ ६); बन्ध के चार भेद (गा॰ ५-१२); कर्मों की स्थित (गा॰ १३-१८); अनुभाग बन्ध (गा॰ १६-२१); प्रदेश बन्ध और तालाब का दृष्टान्त (गा॰ २२-२६); मुक्ति की प्रक्रिया (गा॰ २७-२८); मुक्त जीव (गा॰ २६); रचना-स्थल व काल (गा॰ ३०)।

टिप्पणियाँ

[१—बन्ध पदार्थ पृ० ७०६; २—बन्ध और जीव की परवशता पृ० ७०६; ३—बंध और तालाब का दृष्टान्त पृ०७०६; ४—जीव-प्रदेश और कर्म-प्रदेश पृ० ७०६; ५—बन्ब-हेतु पृ० ७१०; ६—आस्रव, संवर, बन्ब, निर्जरा और मोक्ष पृ० ७१४; ७—बन्ब पुद्गल की पर्याय है पृ० ७१५; ६—इव्य बन्व और माव बन्व पृ० ७१५; ६—बन्व के चार भेद पृ० ७१६; १०—कर्मों की प्रकृतियां और उनकी स्थिति पृ० ७१६; ११—अनुभावबन्व और कर्म फल पृ० ७२३; १२—प्रदेश बंघ पृ० ७२६; १३—बन्वन-मुक्ति पृ० ७२६]

६-मोक्ष पदार्थ

80 335-0.48

नवाँ पदार्थ: मोक्ष (दो० १); मुक्त जीव के कुछ अभिवचन (दो० २-४); मोक्ष-सुख (गा० १-४); आठ गुणों की प्राप्ति (गा० ६); जीव सिद्ध कहाँ होता है ? (गा० ७); सिद्धों के आठ गुण (गा० द-१०); मोक्ष के अनन्त सुख (गा० ११-१२); सिद्धों के पन्द्रह भेद (गा० १३-१६); सब सिद्धों की करनी और सुख समान है (गा० १७-१६); उपसंहार (गा० २०)।

टिप्पणियाँ

[१-मोक्ष नवां पदार्थ है पृ० ७४०; २- मोक्ष के अभिवचन पृ० ७४१; ३-सिद्ध और उनके आठ गुण पृ० ७४२; ४-सांसारिक सुख और मोक्ष-सुखों की तुलना पृ० ७४७; ५- पन्द्रह प्रकार के सिद्ध पृ० ७५०; ६-मोक्ष-गार्ग और सिद्धों की समानता पृ० ७५२।

१०--जाष-अजीब

90 -944-45EC

जीव अजीव का अज्ञान (दो॰ १-२); नो पदार्थ दो कोटियों में समाते हैं (दो॰ ३-४); पदार्थों को पहचानने की किठनाई (गा॰ १); सात पदार्थों का जीवाजीव मानना मिथ्यात्य है (गा॰ २); पुण्य, पाप, बन्ध तीनों अजीव हैं (गा॰ ३-४); आखव जीव है (गा॰ ५-६); संवर जीव है (गा॰ ७-६); निर्जरा जीव है (गा॰ ६-१०); मोक्ष जीव है (गा॰ ११-१२); पाँच जीव चार अजीव (गा॰ १३-१५) उपसंहार (गा॰ १६)।

टिप्पणी

नौ पदार्थ और जीव अजीव का प्रश्न पृ० ७६४ परिशिष्टा

3 **20 og**

शुद्धि और वृद्धि

१--पृ० ३९ प्रथम धनुष्छेद, वितीय पंक्ति 'तमहष्ठि, तम्मिष्यादृष्टि' के स्थान में 'मिष्यात्वी, धकेवली' करें।

२--- 30 ३६ द्वितीय अनुच्छेद 'मोहनीच' के स्थान में 'मोहनीव' करें।

३-पृ० १५१ पर ० टि० १ में '६' का सक्क हटावं

४--पु० १५१ पा०टि० २ में '६' का बङ्क हटावें

५---पृ० २०३ संतिम धनुष्छेव, दितीय पंक्ति 'काय योग' के स्थान में 'वचन योग' करें।

६---पु॰ २१८ प्रथम पंक्ति 'श्र' के स्वान में 'श्रव' करें।

७--- पु० २२१ चतुर्च पंक्ति 'परजून' के स्वान में 'परजूरन' करें।

प्रभाव के स्थान में 'जूरन' करें ।

६--पु॰ २६१ गा॰ ६ द्वितीय पंक्ति में 'सुनने' के बाद 'ब्रादि' बैठावें।

१०--पु० २६५ गा० २३-५ पंचन पंक्ति में 'उपशम' के स्थान में 'क्षयोपशम करें।

११--पृ० २६५ गा० २६ द्वितीय पंक्ति में 'अश्कृष्ट' के बाद 'प्रत्यास्थान और उससे कुछ कम' जोड़ें।

१२--पृ० ३२६ पंक्ति ४ 'भोगान्तराय' के बाद 'उपमोगान्तराय' भीर जीहें।

१३--पु॰ ४३१ गा॰ ६ पंक्ति तीसरी में ४, हटा दें।

१४-पृ० ४६७ ना ० २६ में 'म्यारहवें, बारहवें तथा तेरहवें' के स्थान में 'बारहवें, तेरहवें तथा चौरहवें' करें।

१५--पृ॰ ५५५ गा॰ १३ दूसरी पंक्ति में 'धज्ञान' के स्थान में 'ज्ञान' करें।

१६-पृ० ५७२ प्रन्तिम पंक्ति 'पब्तु' के स्थान में 'पुरुष' करें ।

१७--पृ० ६०१ गा० १० प्रचन पंक्ति में 'बीर समहिट आवक' के स्थान में 'प्रावक और सम्यक् हरिट' करें

१८--पृ० ६११ बन्तिम पंक्ति में 'के' के बाद 'नहीं' सब्द जोड़ें।

नव पदार्थ

: १ :

जीव पदारथ

दुहा

- १—नमूं वीर सासण धणी, गणधर गोतम सांम। तारण तिरण पुरषां तणां, लीजे नित प्रत नांम॥
- २—त्यां जीवादिक नव पदारथ तणो, निरणो कीयो भांत भांत। त्यांनें हलुकर्मी जीव ओलखे, पृरी मन री खांत॥
- ३—जीव अजीव ओल्रख्यां विनां, िमटे नहीं मन रो भर्म। समकत आयां विण जीव नें, रूके नहीं आवतां कर्म॥
- ४--- नव ही पदारथ जू जूआ, जथातथ सरदे जीव। ते निश्चे समदिष्टी जीवडा, त्यां दीधी मृगत री नींव।।
- ५—हिने नन ही पदारथ ओलखायना, जूआ जूआ कहूं छूं भेद।
 पहिलां ओलखाऊं जीन नें, ते सुणजो आण उमेद॥

ढाल : १

[विना रा भाव छण छण गुंजे]

१--सासतो जीव दरब साख्यात, कदे घटे नहीं तिलमात। तिणरा असंख्यात प्रदेस, घटे बघे नहीं लवलेस॥

ः १ :

जीव पदार्थ

दोहा

१—जिन-गासन के अधिपति श्री बीर प्रभु को नमस्कार करता हूँ तथा गणधर गौतम² स्वामी को भी। इन तरण-तारण पुरुषों का प्रति दिन स्मरण करना चाहिए।

मादि मङ्गल

२— इन पुरुषों ने भिष्ठ-भिन्न प्रकार से जीव आदि नव पदार्थों का स्वरूप-निरूपण किया है। हलुकर्मी जीव इन नव पदार्थों की पूरे मनोयोग पूर्वक ओख्य (पहचान) करते हैं।

नव पदार्थ **प्रौ**र सम्यक्तव

- ३—जीव-अजीव की ओल्ख (पहचान) हुए बिना मन का अस नहीं मिटता; समकित (सम्यक्त्व) अप बिना जीव के नये कर्मों का संचार नहीं स्कता ।
- ४— जो प्राणी नव ही पदार्थों में से प्रत्येक में सथातथ्य श्रद्धा रखते हैं, वे निश्चय ही समहिष्ट जीव हैं और उन्होंने मुक्ति की नींव हाल दी।
- ५—अब नव ही पदार्थ की पहचान के लिये उनके भिन्न-भिन्न स्वरूप बतलाता हूँ। पहले जीव पदार्थ की पहचान कराता हूँ। सहर्ष सनना।

ढाल: १

१—जीव वृच्य प्रत्यक्ष गाम्बत है। उसकी अमन्त संख्या कभी घटती नहीं। यह असंख्यात प्रदेशी है। इसके असंख्यात प्रदेशों में तिल्मान्र—केशमात्र भी घट-बढ़ नहीं होती।

द्रव्य जीव : भाव जीव

- २—तिणसूं दरबे कह्यो जीव एक, भाव जीव रा भेद अनेक। तिणरो बहोत कह्यो विसतार, ते बुधवंत जाणे विचार॥
- ३—भगोती बीसमां सतक मांय, बीजे उदेशे कह्यो जिणराय। जीव रा तेवीस नांम, गुण निपन कह्या छै तांम।।
- ४—जीवे^१ ति वा जीव रो नांम, आउखा नें बले जीवे ताम। ओ तो भावे जीव संसारी, तिणनें बुधवंत लीजो विचारी॥
- ५—जीवित्थकाय जीव रो नांम, देह धरे छै तेह भणी आंम। प्रदेसां रा समूह ते काय, पुदगल रा समूह भेले छै ताय॥
- ६—सास उसास लेवे छै तांम, तिणसूं पाणे वित वा जीव रो नांम। भूए वित वा कह्यो इण न्याय, सदा छै तिहुं काल रे मांय।।
- ७—सत्ते" ति वा कह्यो इण न्याय, सुभामुभ पोते छं ताय। विन्तू ति वा विषे रो जांण, सबदादिक लीया सबं पिछांण॥
- म् नेवा कि वा जीव रो नांम, सुख दुख वेदे छै ठांम ठांम। ते तो चेतन सरूप छै जीव, पुदगल रो सवादी सदीव।।
- ६—चेया तिवाजीत्र रोनांम, पुद्दगल नी रचणाकरे तांम। विवध प्रकारे रचे रूप, ते तो भूंडा ने भला अनूप॥

ये अङ्क क्रमशः जीव के २३ नामों के मुचक है।

· — (सर्व जीव असंख्यात प्रदेशों के अखबढ समुदाय हैं।) इसीसे व्रच्यतः जीव एक कहा गया है। साव जीव के अनेक भेद हैं । भगवान ने जीव का बहुत बिस्तृत वर्णन किया है। बुद्धिमान विचार कर द्वव्य जीव और भाव जीव को जान 363 B I ३---भगवती सुत्र के बीसवें शतक के द्वितीय उद्देशक में जिन जीव के तेईस भगवान ने जीव के गुणानुरूप २३ नाम वत्रकाये हैं, जो नास : निस्न प्रकार है। ४---जीव: जीव का यह नाम आयु-बल होने तथा (तीनों १-जीव कारु में सदा) जीवित रहने से हैं। यह संसारी जीव — भाव जीव है। बडियान विचार कर देखें। ५-जीवास्तिकाय: जीव का यह नाम देह धारण करने से २-जीवास्तिकाय है। प्रदेशों के समूह को काय कहते हैं। देह प्रदेगल-प्रदेशों का समृह है। उसे यह धारण करता है। ६--प्राण: जीव का यह नाम ग्वासोग्वास केने के कारण है। ३-प्राण भूत : इसे भूत इसिल्ये कहा गया है कि यह तीनों काल ४-भृत में विद्यमान रहता है। सत्त्व : खुद् ही ग्रुभाग्रुभ का कारण है, इसिक्त्ये जीव ५-सत्त्व सस्व है। विज्ञ : इन्द्रियों के शब्दादि विषयों का अनुभव करने ६ -विज वाला - जानने वाला होने से विश है। < --- वेद : सल दु:ल का वेदक-- भोगने वाला होने से जीव ७-वेद वेदक हैं। जीव ठौर-ठौर छल-दुःख का अनुभव करता है। यह जीव चेतन है और सदा प्रदेगल का स्वादी है। ६--चेता : जीव पुद्गलों की रचना (इनका चय करता है)। ॱ⊂-चेता पुद्रगाली का चय कर यह विविध प्रकार के अच्छे-बरे रूप धारण करता है। इससे जीव का नाम चेता है।

- १० जेया ति वा नांम श्रीकार, कर्म रिपू नों जीपणहार। तिणरो पराकम सकत अतंत, थोडा में करे करमां रो अन्त ॥
- ११—आया ' 'ति वा नाम इण न्याय, सर्व लोक फरस्यो छै ताय। जन्म मरण कीया ठांम ठांम, कठे पाम्यो नहीं आरांम॥
- १२—रंगणे[,] ति वा नाम मदमातो, राग धेव रूप रंग रातो। तिण सूं रहे छैं मोह मतवालो, आत्मा नें लगावे कालो॥
- १३--हिंडुए ° ति वा जीव रो नांम, चिंहूं गति मांहें हींड्यो छै ताम । कर्म हिलोलें ठांम ठांम, कठे पाम्यो नहीं विसराम ॥
- १४—पोग्गले ⁹ति वा जीव रो नांम, पुदगल ले ले मेल्या ठांम ठांम । पुदगल मांहें रचे रह्यो जीव, तिण सूं लागी संसार री नींव॥
- १५—माणवे ' 'ति वा जीव रो नांम, नवो नहीं सासतो छै तांम। तिणरी परजा तो पलटे जाय, द्रव्यतो ज्यूं रो ज्यूं रहे ताय॥
- १६—कत्ता' ति वा जीव रो नांम, करमां रो करता छै तांम। तिणसूं तिणनें कह्यो छै आश्रव, तिणसूं लागे छै पुदगल दरब।।
- १७—विकत्ता १ ति वा नाम इण न्याय, करमां नें विधूणे छै ताय। आ निरजरा री करणी अमांम, जीव उजलो छै निरजरा तांम।।

- १० जेता: कर्म रूपी शबुओं को जीतने वाला होने से ः १-जेता जीवका यह उत्तम जेता नाम है; जीव का पराक्रम उसकी शक्ति (वीर्य) अनन्त है जिससे अल्प में ही वह कर्मों का अन्त ला सकता है।
- ११—आत्माः यह नाम इसिक्ये है कि जीव ने जगह-जगह १०-प्रात्मा जन्म-मरण किया है। (नाना जन्मान्तर करते हुए) इसने सर्व छोक का स्पर्श किया है। किसी भी जगह इसे विभाम नहीं मिला।
- १२—रंगण: जीव राग हुं व रूपी रंग में रंगा रहता है और मोह में मतवाला रहकर आत्मा को क्लंकित करता है, इससे इसका नाम रंगण है।
- १३—हिंदुक: कर्म स्पी भूलने में बैठकर जीव चारों गतियों में १२-हिंदुक भूलता रहा है। कहीं भी विश्राम नहीं पाता। इससे जीव का नाम हिंदुक है।
- १४—पुद्गल: पुद्गलों को (आरम-प्रदेशों में) जगह-जगह १३-पुद्गल एकत्रित कर रखने से जीव का नाम पुद्गल है । पुद्गल में स्थित रहने से ही संसार की नींब स्था है ।
- १४—मानव: जीव कोई नया नहीं परन्तु शास्त्रत है इसल्बि १४-मानव उसका नाम मानव है। जीव की पर्याय पल्ट जाती है परन्तु बृज्य से वह बेसे-का-बैसा रहना है।
- १६ -- कर्ता: कर्मों का कर्ता-- उपार्जन करने वाला होने से जीव १५-कर्ता का नाम कर्ता है। कर्मों का कर्ता होने से ही जीव को आख्य कहा गया है। इस कर्तृस्य के कारण ही जीव के पुवृगल दृष्ट्य खगता रहता है।
- १७—विकर्ता : कर्मों को विखेरता है इसिक्ये विकर्ता नाम है। १६-विकर्ता यह कर्म विखेरता ही निर्जरा की करनी है। जीव का (अंच स्प) उज्ज्वक होना निर्जरा है।

- १८--जए ° ति वा नांम तणो विचार, अति हि गमन तणो करणहार। एक समे लोकान्त लग जाय, एहवी सकत सभाविक पाय॥
- १६—जंतु र ति वा जीव रो नांम, जन्म पाम्यो छै, ठांम ठांम। चोरासी लख जोनि रे मांहि, उपज्यो ने निसर गयो ताहि॥
- २०--- जोणी १९ ति वा जीव कहिवाय, पर नो उत्पादक इण न्याय। घट पट आदि वस्त अनेक, उपजावे निज सुविवेक॥
- २१—सयंभू े ति वा जीव रो नाम, किण हि निपजायो नहीं ताम। ते तो है द्रव्य जीव सभावे, ते तो कदे नहीं विल्लावे।।
- २२—ससरीरी° ति वा नांम एह, सरीर रे अंतर तेह। सरीर पाछे नांम धरायो, कालो गोरादिक नांम कहायो॥
- २३--नायए^{२२} नि वा ते कर्मां रो नायक, निज सुख दुख रो छै दायक। तथा न्याय तणो करणहार, ते तो बोले छै वचन विचार॥
- २४—अन्तरप्पा ै वे जीव रो नांम, सर्व सरीर व्यापे रह्यो तांम। लोलीभृत छं पुदगल मांहि, निज संख्य दबे रह्यो त्यांही॥
- २५—द्रव्य तो जीव सासतो एक, तिणरा भाव कह्या छै अनेक। भाव ते लखण गुण परज्याय, ते तो भावे जीव छै, ताय॥
- २६—भाव तो पांच श्री जिण माख्या, त्यांरा सभाव जूजूआ दाख्या। उदें उपसम नें खायक पिछांणो, खय उपसम परिणांमिक जांणो।।

(?E-3Y)

१८ - जगत: जीव में एक समय में लोकान्त तक जाने की १७-जगत स्वाभाविक शक्ति पायी जाती है। इस प्रकार अत्यन्त गीव्र गति से गमन करने वाला होने से जीव को 'जगत' कहा गया है। १६ - जंतु : जीव जगह-जगह जन्मा है । चौरासी छाख योनियाँ १८-जन्त में बह उत्पन्न हुआ और वहां में निकला है। इसलिए इसका नाम जंतु है। २ : - योनि : जीव अन्य वस्तुओं का उत्पादक है। अपने १६-योनि बृद्धि-कौशल से वह घट, पट आदि अनेक वस्तुओं की रचना करता है। इससे 'योनि' कहलाना है। २०-स्वयंभृत २१---स्वयंभूतः जीव किसी का उत्पन्न किया हुआ नहीं है। इसी में इसका नाम स्वयंभृत है । जीव स्वाभाविक द्रव्य है। बह कभी विलय को प्राप्त नहीं होना। २१-सशरीरी २२---सगरीरी: शरीर में रहने से जीव का नाम सशरीरी है। काले. गोरे आदि की संज्ञा ग्रहीर को लेकर ही है। २३--नायक: कर्मी का नायक होने मे-अपने सुल-दुःस का २२-नायक म्बयं उत्तरहायी होने से जीव का नाम नायक है। जीव न्याय का करने वाला है, विचार कर बात बोलने बाला है। २ ४-अन्तरात्मा : समस्त शरीर में ज्याप्त रह ने से जीव अन्तरात्मा २३-प्रन्तरात्मा इहलाता है। जीव पुदगलों में लोशीभूत-- लिस है जिससे उसका (असछी) स्वरूप दव रहा है। २५-इट्य जीव शास्त्रत और एक है। भगवान ने उसके भाव लक्षण, गुण,पर्याय भाव जीव अनेक कहे हैं। लक्षण, गुण और पर्याय भाव कहलाते हैं। **बीव के सक्षण, गुण और पर्याय भाव जीव हैं**। २६--औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पाँच भावों का पारिणामिक-इस तरह जिन भगवान ने पांच भाव वर्णन

बतकाये हैं। इनके स्वभाव अलग-अलग कहे हैं।

१० नव पदार्थ

२७—उदें तो आठ कर्म अजीव, त्यारा उदां सूं नीपना जीव। ते उदय भाव जीव छैं तांम, त्यारा अनेक जूआ जूआ नांम।।

- २८- उपसम तो मोहणी कर्म एक, जब नीपर्जे गुण अनेक। ते उपसम भाव जीव छैं तांम, त्यांरा पिण छै जूआ जुआ नांम।।
- २६--- खय तो हुवें छै आठ कर्म, जब खायक गुण नीपजें परम। ते खायक गुण छैं भाव जीव, ते उजला रहें सदा सदीव ॥
- ३०--बे आवरणी नें मोहणी अंतराय, ए च्यारूं कर्म खयउपसम थाय। जबनीपजे खयउपसम भाव चोखो, ते पिण छै भाव जीव निण्दोपो ॥
- ३१—जीव परिणमें जिण जिण भाव मांहि, ते सगला छै न्यारा २ताहि। पिण परिणांमीक सारा छैं तांम, जेहवा तेहवा परिणांमीक नांम॥
- ३२—कर्म उदें सूं उदे भाव होय, ते नो भाव जीव छै सोय। कर्म उपसमीयां उपसम भाव, ने उपसम भाव जीव इण न्याव॥
- ३३ कर्म खय सूं खायक भाव होय, ते पिण भाव जीव छै मोय। कर्म खें उपसम सूं खें उपसम भाव, ते पिण छै भाव जीव इण न्याव॥
- ३४— अ च्यारूं इ भाव छैं परिणांपीक, ओ पिण भाव जीव छै ठीक। ओर जीव अजीव अनेक, परिणांपीक बिना नहीं एक॥

पाँच भानों से जीव के क्या होता है ? (२७-३१)

- २८-- उपशम एक मोहनीय कर्म का होता है। इसके उपशम सं अनेक गुज उत्पन्न होते हैं, जो 'उपशम-भाव जीव' है। इनके भी भिन्न-भिन्न नाम हैं।
- २६--क्षय आठ ही कर्मों का होता है। कर्म-क्षय से परम श्लायक गुण उत्पन्न होते हैं, जो 'श्लायक-भाव जीव' हैं। ये सदा उज्ज्वल रहते हैं।
- ३०—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्मों का क्षयोपश्चम होता है, जिससे शुभ क्षयोपश्चम भाव उत्पन्न होना है। यह भी निर्दोप भाव जीव है।
- ३१---जीव जिन-जिन भावों में परिणमन करता है, वे सब भिन्न-भिन्न है। परन्तु वे सभी पारिणामिक है। परिणाम के अनुसार अलग-अलग नाम है।
- २२ कर्म के उद्य से उद्य-भाव होता है, जो भाव जीव है। पाँच भाव कैसे कर्म के उपशम से उपशम-भाव होता है। वह भी भाव होते हैं?
 जीव है। (३२-३४)
- ३३ कर्म-क्षय से क्षायक भाव और कर्म-क्षयोपशम सं अयोपशम भाव होता है। ये दोनों भी भाव जीव हैं।
- २४—उपर्युक्त (उदय, उपराम, क्षायक और क्षयोपराम) चारों -भाव पारिणामिक हैं; पारिणामिक भाव भी भाव जीव है। जीव या अजीव अनेक है पर उनमें से एक भी पारिणामिक भाव से रहित नहीं है।

- ३५—ए पांचूंइ भाव नें भाव जीव जांणो, त्यांनें रूडी रीत पिछांणो । उपजे नें विले होय जाय, ते भावे जीव तो छै इण न्याय ॥
- ३६—कर्म संजोग विजोग सूं तेह, भावे जीव नीपनो छै, एह। च्यार भाव तो निश्चे फिर जाय, खायक भावे फिर नहीं ताय।
- ३७—द्रव्य तो सासतो छे ताहि, ते तो तीनोइ काल रे मांहि। ते तो विले कदे नहीं होय,द्रव्य तो ज्यूं रो ज्यूं रहसी सोय॥
- ३८—ते तो छेद्यो कदे न छेदावे, भेद्यो पिण कदे नहीं भेदावे। जाल्यो पिण जले नांहि, बाल्यो पिण न बले अगन मांहि॥
- ३६—काट्यो पिण कटे नहीं कांड, गाले तो पिण गले नांहिं। बाट्यो पिण नहीं बंटाय, घसे तो पिण नहीं घसाय।।
- ४०—द्रव्य असंख्यात प्रदेसी जीव, नित रो नित रहसी सदीव। ते मास्थो पिण मरे नांहि, वले घटे बधे नहीं कांइ।।
- ४१—द्रव्य तो असंस्थात प्रदेसी, ते तो सदा ज्यूं रा ज्यूं रहसी। एक प्रदेस पिण घटे नांहिं, तीनूंद काल रे मांहिं॥
- ४२ खंडायो पिण न रूंडे लिगार, नित सदा रहे एक भार। एहवो छै द्रव्य जीव अखंड, अखी थको रहे इण मंड॥

२५—इन पाँचों ही भावों को भाव जीव जानो । इनको अच्छी तरह पहचानो । जो उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं, वे भाव जीव हैं। भाव-जीवों का स्वभाव

- ३६ ये भाव जीव कर्मों के संयोग-वियोग से उत्पन्न होते हैं। चार भाव तो होकर निश्चय ही फिर जाते हैं। क्षायक भाव होकर नहीं फिरताः।
- वे कैसे उत्पन्न होते हैं ?

द्रव्य जीव का स्वरूप (३७-४२)

- २८ वह छेदन करने पर नहीं छिदता— (अच्छेय है), भेदन करने पर नहीं भिदता— (अभेय है), और न जलाने पर—अग्नि में डालने पर—जलता ही है।
- ६ यह काटने पर नहीं कटता, गलाने पर नहीं गलता, बांटने पर नहीं बंटता और न घिसने पर घिसता है।
- ४० जीव असल्यात प्रदेशी द्रव्य है। वह सदा नित्य रहता है। वह मारने पर नहीं मरता, और न थोड़ा भी घटता-बढ़ता है।
- ४१ जीव व्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं। उसके प्रदेश सदा ज्यों-के-स्यों — असंख्यात ही रहेंगे। तीनों ही काल में इसका एक प्रदेश भी न्यून नहीं हो सकता।
- ४२--- स्वयंड करने पर इसके स्वयंड नहीं हो सकते, बह सदा एक धार रहता है। यह वृज्य जीव ऐसा ही असवंड पदार्थ है और अनादि काल से ऐसा चला आ रहा है? ?।

.१४ नव पदार्थ

४३—द्रव्य रा भाव अनेक छैं ताय, ते तो लखण गुण परजाय। भाव लखण गुण परजाय, ए च्यारूं भाव जीव छैं ताय॥

- ४४—ए च्यारूं मला नें भूंडा होय, एक धारा न रहे कोय। केइ खायक भाव रहसी एक धार, नीपना पछे न घटें लिगार।।
- ४५—दरबे जीव सासतो जाणो, तिण में संका मूल म आंणो। भगोती सातमा सतक रे मांय, दूजे उदेशे कह्यो जिणराय।।
- ४६—भावे जीव असासतो जांगो, तिण में पिण संका मूल म आंगो। ए पिण सातमां सतक रे मांय, दूजे उदेसे कह्यो जिणराय॥
- ४७—जेती जीव तणी परजाय, असासती कही जिणराय। तिण नें निक्चे भावे जीव जांणो, तिणनें रूडी रीत पिछाणो॥
- ४८—कर्मा रो करता जीव छै तायो, तिण सूं आध्रव नांम धरायो। ते आध्रव छै भाव जीव, कर्म लागे ते पुदगल अजीव॥
- ४६-- कर्म रोके छै जीव ताह्यो, तिण गुण सूं संवर कहायो। संवर गुण छै भाव जीव, रूकीया छैं कर्म पुदगल अजीव॥
- ५०—कर्म तूटां जीव उजल थाय, तिणनें निरजरा कही जिणराय। ते निरजरा छै भाव जीव, तूटें ते कर्म पुदगल अजीव॥

४६--- वृज्य के अनेक माव हैं जैसे लक्षण, गुणऔर पर्याय। भाव, लक्षण, गुण और पर्याय ये चारों भाव जीव हैं। द्रव्य जीव के नक्षण मादि सब माव जीव हैं

४४-ये चारों अच्छे-बुरे होते हैं। ये एक धार---एक-से नहीं रहते। कई क्षायक भाव एक धार रहते हैं, उत्पन्न होने पर फिर नहीं घटने ? । ध्यायक माव स्थिर भाव

४४ — द्रव्य की अपेक्षा से जीव को शाञ्चत जानो । ऐसा भगवान ने भगवती सूत्र के सातवें शतक के द्वितीय उद्देशक में कहा है। इसमें जरा भी शक्का मत करो। जीव शास्त्रत व झशास्त्रत कैसे ? (४४-४६)

४६ — भाव की अपेक्षा से जीव को अग्राम्वत जानो। ऐसा भगवान ने भगवती सूत्र के सातवें गतक के द्वितीय उद्देशक में कहा है। इसमें भी जरा भी शक्का मत करो।

४७—जीव की जितनी पर्यायें हैं, उन सबको भगवान ने अद्याख्यत कहा है। इनको निम्चय ही भाव जीव समको और मलीभांति पहचानो^{ा २}। सर्व पर्यायें— भाव जीव

४८--जीव कर्मों का कर्ता है, इसीलिए आश्रव कहलाता है। आश्रव भाव जीव है तथा जो कर्म जीव के लगते हैं, वे अजीव पुरुगल हैं।

माध्रव भाव जीव

४६ -- जीव कर्मों को रोकता है. इस गुण के कारण संवर कहलाता है। संवर गुण भाव जीव है तथा जो कर्म रकते हैं वे अजीव पुद्गल हैं।

संवर भाव जीव

४०--कर्मों के टूटने पर जीव (अंश रूप से) उज्ज्वल होता है। जिन भगवान ने इसे निर्जरा कहा है। निर्जरा भाव जीव है और जो कर्म टूटते हैं वे अजीव पुद्रशक हैं।

निर्जरा भाव जीव

५१ समस्त कर्मां सूं जीव मूकायो, तिण सूं तो जीव मोख कहायो। मोख ते पिण छँ भाव जीव, मूकीया गया वर्म अजीव॥

- ५२ सबदादिक काम नें भोग, तेहनो करे संजोग। ते तो आश्रव छै भाव जीव, तिण सूं रागे छैं कर्म अजीव।।
- ५३--सबदादिक काम नें भोग, त्यांनें त्यागे नें पाडे विजोग। ते तो संवर छै भाव जीव, तिण सुं रूकीया छैं कर्म अजीव॥
- ५४— निरजरा नें निरजरा री करणी, अ दोनूंइ जीव नें आदरणी। अ दोनूं छैं भाव जीव, तूटां नें तूटें कर्म अजीव॥
- ४४- कांम भोग सूंपामें आरामो, ते संसार थकी जीव स्हांमो। तेतो आश्रव छैभाव जीव,तिण सुंलागें छैंवमें अजीव॥
- ५६—काम भोग थकी नेह तूटो, ते संसार थकी छै अफूटो।
 ते संवर निरजरा भाव जीव, जब रुकें तूटें कर्म अजीव।।
- ५७—साबद्य करणी सर्व अकार्य, अे तो सगला छै किरतब अनार्य। ते सगलाइ छैं भाव जीव, त्यांसूं लागे छैं कर्म अजीव।।
- ४८—जिण आगन्या पाले छै रूडी रीत, ते पिण भाव जीव सुवनीत। जिण आगन्या लोपे चाले कूरीत, ते तो छै भाव जीव अनीत।

५१ — जीव का समस्त कर्मों से मुक्त हो जाना ही उसका मोक्ष कहलाता है। मोक्ष भी भाव जीव है। जीव का जिन कर्मों से बुटकारा हुआ वे अजीव पुद्गल हैं। मोक्ष भाव जीव

५२—शब्दादिक कामभोगों का जो संयोग करता है, वह आअव भाव जीव है। इससे जो कर्म आकर लगते हैं, वे अजीव हैं।

ग्राश्रव, संवर, निर्जरा—इन माद जीवों का स्वरूप (४२-५४)

- ५३—शब्दाविक कामभोगों को त्याग कर उन्हें अलग करना यह संवर भाव जीव है। इससे अजीव कर्मों का प्रवेश स्कता है।
- ५४ --- निर्जरा और निर्जरा की करनी, जो दोनों ही जीव द्वारा आदरणीय हैं, भाव जीव हैं। क्षय अजीव कर्मों का हुआ या होता है।
- ४४— जो जीव कामभोगों में स्वानुभव करता है, वह संसार के सम्मुख है। वह आश्रव भाव जीव है। उससे भजीव कर्म स्वाते हैं।

संमार की म्रोर जीव की सम्मुखता व विमुखता (५४-५६)

- ५६—काममोगों से जिसका स्मेह टूट गया, वह संसार से विमुख है। वह संवर और निर्दश भाव जीव है। संवर और निर्जश से निर्जश से अजीव कर्म क्रमशः स्कते और टूटते हैं 13।
- सर्व सावद्य कार्य-भाव जीव
- ५७—सर्व सावश्य कार्य अकृत्य हैं—अनार्य कर्सच्य है। ये सब भाव जीव हैं। इनसे अजीव कर्म आते और क्रमते हैं।

सुविनीत प्रविनीत भाव जीव

४८—जो जिन-भाजा का अच्छी तरह से पालन करता है, वह खबिनीत भाव जीव है और जो जिन-भाजा का उल्लंघन कर कुराह पर चलता है; वह अनीतिवान भाव जीव है १४।

- ४६—सूरवीरा संसार रे मांहीं, किणरा डराया डरें नांहीं। ते पिण छैं भाव जीव संसारी, ते तो हुवो अनंती वारी॥
- ६० साचा सूरवीर साख्यात, ते तो कर्म काटें दिन रात। ते पिण छै मावजीव चोषो, दिन दिन नेडी करे छै मोषो॥
- ६१.—कहि कहि नें कितोएक केहूं, द्रव्ये नें भाव जीव छैं बेहूं। यानें रूडी रीत पिछांणो, छै ज्यूं रा ज्यूं हीया मांहें जांणो॥
- ६२—द्रव्य भाव ओल्खावणी ताम, जोड कीधी श्रीदुवारे मुठांम। समत अठारे पचावनों वरस, चेत विद तिथ तेरस।।

पाठान्तर:

पुः - दाल कारिका २१: 'सर्वभू तिवा' के वाद 'ड़े' और है।

४६ - संसार में वे श्रवीर कड़काते हैं जो किसी के डराये नहीं लौकिक मीर डरते। वे भी संसारी भाव जीव हैं। प्राणी अनन्त बार माध्यात्मिक ऐसा वीर हुआ है। भाव जीव

- ६०---सच्च श्रवीर वे हैं जो दिन-रात कर्मों को कार्टत हैं। वे हुभ भाव जीव हैं। वे दिन-प्रति-दिन मोक्ष को नजदीक कर रहे हैं^{9 भ}।
- ६१—मैं कह कर कितना कह सकता हूँ। द्रव्य जीन और भाव उपसंहार जीव दोनों को अच्छी तरह पहचानो और हृदय में व्यातथ्य रूप से जानो।
- ६० व्रव्य और भाव जीव को अवस्रक्षित कराने वास्ती यह जोड़ भीजीद्वार में सं०१८५५ की चैत बदी १३ के दिन सम्पूर्ण की है।

टिप्पणियाँ

१—बीर प्रभु:

वीर प्रभु प्रथात् तीर्थं दूर महावीर । ग्रापका जन्म 'नाय' — 'जातृ' नामक क्षत्रिय राजवंश में हुमा था। ग्राप काश्यप गोत्रीय थे। ग्रापके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। ग्रापका जन्म वैशाली नगरी के राजा चेटक की बहिन बाशिष्ठ गोत्री तिशला देवी की कुक्षि से हुमा था। जैनियों की मान्यता है कि महावीर पहले ऋषभदत्त ब्राह्मण के घर देवानन्दा ब्राह्मणी की कोख में प्रवतिरत्त हुए थे, परन्तु एक देव विशेष ने बाद में उन्हें त्रिशला देवी की कुक्षि में घर दिया था। ग्रापका जन्म वैशाली नगरी के क्षत्रिय कुण्डपुर सिन्नवेश में, जो कि ब्राह्मण कुण्डपुर के उत्तर की भोर पड़ता था, चैत्र खुक्का त्रयोदशी को हुमा था। जब से ग्राप त्रिशला देवी की कुक्षि में ग्राये तब से कुल में धन-धान्य, सोने-चौदी ग्रादि की विशेष वृद्धि होने से माता-पिता ने भापका नाम वर्द्धमान रक्खा। ग्रापके चाचा का नाम सुपार्ख, ज्येष्ठ भाई का नाम नन्दिवर्द्धन ग्रीर बड़ी बहिन का नाम सुदर्शना था। ग्रापकी भार्या का नाम यशोदा था, जो कौंडिन्य गोत्री थी। श्रापके एक पुत्री हुई थी, जिसका नाम प्रियदर्शना था। एक दौहित्री भी थी जिसका नाम यशोमती था।

महावीर के माता-पिता पार्श्वनाथ भगवान की परम्परा के श्रमणों के श्रद्धालु श्रावक थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक श्रमणोपाशक धर्म का पालन कर ग्रन्त में संस्लेखना कर देह-त्याग किया था।

माता-पिता के दिवंगत होने के बाद महावीर ने दीक्षा लेने का विचार किया, परन्तु बड़े भाई निन्दिवर्द्धन के मान्ना न देने और उनके भाग्रह से वे दो वर्षों तक और यहस्थाश्रम में रहे। बाद में ३० वर्ष की पूर्ण यौवनावस्था में उन्होंने दीश्ना ग्रहण की। भापकी दीश्ना विजय मुहूर्स में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में, मार्ग शीर्ष बदी १० के दिन क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश के बाहर ज्ञातृवंशी क्षत्रियों के बनकण्ड उद्यान में हुई। महाबीर ने सर्व भलंकार उतार डाले तथा दायें हाथ से दाई और बायें हाथ से बाई भोर के केशों की पंचमुष्टि लोंच की प्रर्थात् अपने हाथ से अपने सर्व केश उत्साड़ डाले। फिर पूर्वीमिमुख हो सिद्धों को नमस्कार कर उता ग्रहण किया—'मैं सर्व सावद्ध कार्यों का

जीव पदार्थ २१

स्थाग करता हूँ। अब से मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा।" इस प्रकार भगवान ने याषण्यीवन के लिये उत्तम सामायिक चारित—साधु-जीवन अजुनिकार किया।

इसके बाद श्रमण महावीर वारीर-ममता को त्याग बारह वर्षों तक दीर्घ तपस्या करते रहे। वे अपने रहन-सहन में बड़े संयमी थे। तप, संयम, ब्रह्मचर्य, क्षांति, त्याग, सन्तोष आदि गुणाराधन में सर्वोत्तम पराक्रम प्रगट करते हुए तथा उत्तम फल वाले मुक्ति-मार्ग द्वारा आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। सुख-दु:ख, उपकार-अपकार, जीवन-मृत्यु, आदर-अपमान सब में वे समभाव रखते थे। श्रमण महावीर ने देव, मनुष्य और पशु-पक्षियों के अनेक भयानक उपसर्ग अमलीन चित्त, अध्यपित हृदय और अदीन भाव से सहन किये। मन, वचन और काया पर पूर्ण विजय प्राप्त की।

श्रमण महावीर ने बारह वर्षों तक ऐसा ही चोर तपस्वी-जीवन विताया। तेरहवें वर्ष, प्रीच्म ऋतु में, बैशाख सुदी १० के दिन, विजय मुहूर्स में, उत्तरा काल्गुनी नक्षत्र के योग के समय जूम्भक नामक ग्राम के बाहर, ऋजुवालिका नदी के उत्तर किनारे, श्यामाक नामक गृहस्य के खेत में व्यावृत नामक चैत्य के ईशान कोने में शाल वृक्ष के पास, श्रमण महावीर गोदोहासन में ध्यानस्य हुए धूप में तप कर रहे थे। उस समय वे दो दिन के निर्जल उपवासी थे। शुद्ध शुक्क ध्यान में उनकी म्रास्मा लीन थी। ऐसे समय उनको परिपूर्ण, मनन्त, निरावरण, सर्वोत्तम केवलज्ञान मीर केवलदर्शन प्राप्त हुए। इस तरह श्रमण महावीर अपने पुरुषांचंसे मह्त्, जिन, केवली, सर्वज्ञ हुए और नर्व भावदर्शी कहलाने लगे। अपने मनुपम ज्ञान से भगवान ने सर्व पदार्थों के स्वरूप को जानकर जन कत्याण भौर प्राणी हिस के लिये उत्तम संयम धर्म का प्रकाश किया। भगवान जैनियों के २४ वें तीर्थक्कर हुए ग्रीर इस ग्रथ में जैन-धर्म के मन्तिम प्ररूपक भीर उद्योतक हुए। इसी कारण उन्हें जिन-शासन का भिष्पित कहा गया है।

२--गणघर गौतमः

भगवान महाबीर के संघ में १४००० साघु थे। भगवान ने इन साघुमों को गणों में—समूहों में बांट दिया था, और उनके संचालन का भार धपने ग्यारह प्रधान शिष्यों को दिया था। गण-संचालक होने से ये शिष्य गणघर कहलाते थे। इन्ह्र—भूति गौतम भगवान महाबीर के प्रमुख्य शिष्य और उनके ग्यारह गणघरों में प्रधान थे। वे जाति के ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम वसुमूति और माता का नाम पृथिबी था। उनकी जम्मभूषि राजगृह के नजदीक ही थी। वे वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी

शिष्य-मण्डली बहुत बढ़ी थी। एक बार भ्रपापा नगरी में सोमिल नाम के एक धनी ब्राह्मण ने वज्ञ किया जिसमें उसने गौतम, सुधर्मा भ्रादि उस समय के न्यारह सुप्रसिद्ध केदविद्-ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया। इसी घरसे में भगवान महावीर भी विचरते हुए उस जनह मा पहुँचे। भगवान के दर्शन के लिये जनता उमड़ पड़ी। यज्ञ-स्थान छोडकर लोग उनके दर्शन के लिये जाने लगे। उनका यह श्रादर श्रीर प्रभाव गौतम को सहा नहीं हुआ और वे उन्हें तत्त्व-चर्चा में हराने के लिये उनके पास गये। भगवान महाबीर प्रपने ज्ञान-दल से गीतम की शंका पहले से ही जान चके थे। दर्शन करते ही गौतम की शंकाओं का निराकरण कर दिया। विजित गौतम ने अपने शिष्यों सहित तीर्थंकर भगवान महावीर की शरण ली और उनके संघ में शामिल हो गये। महावीर ने उन्हें गणघर बनाया। उन्होंने जीवनपर्यन्त बढ़े उत्कट भाव से भगवान महाबीर की पर्यपासना की । भगवान के प्रति भक्ति-जन्य मोह के कारण उन्हें शीघ्र केवनज्ञान प्राप्त न हो सका। अपने जीवन के शेष दिन भगवान ने गौतम को दूर भेज दिया। निर्वाण-समय दूर रहने से गौतम उनसे मिल न सके । जिससे उन्हें बड़ा दुख हमा । वे मोह-विह्नल हो विलाप करने लगे। ऐसा करते-करते ही उनका ध्यान फिरा। निर्मोही भगवान के प्रति इस मोह की निरर्थकता वे समझ गये। वे अपनी मोह-विह्वलता के लिये पक्चाताप करने लगे । ऐसा करते ही प्रज्ञान के बादल फटे धौर उन्हें निरावरण केवलज्ञान प्राप्त हमा । गौतम प्रभु भगवान महाबीर के निर्वाण के बाद कोई १२ वर्ष तक जीवित रहे। वे बड़े जानी, ध्यानी, भद्र और तपस्वी मुनि थे।

गणधर गौतम भगवान महावीर से नाना प्रकार के तात्त्विक प्रश्न करने रहने स्रौर भगवान उनका ज्ञान-गंभीर उत्तर देते । तत्त्वों का सारा ज्ञान इसी तरह के मंबादों में सामने श्राया । भगवान से तत्त्व खुलामा करवाने में गणधर गौतम का सर्व प्रधान हाथ रहा । इसीलिय नव तत्त्वों की चर्चा करते हुए स्वामी जी द्वारा तीर्थंकर महावीर के साथ उन्हें भी नमस्कार किया गया है (देखिए दो० १, २,)।

३—नव पदार्थः

पदार्थ का ग्रर्थ है-सद् वस्तु। नव पदार्थी के नाम इस प्रकार हैं :

१ — ठाणाञ्च ६, ८६७: नव सम्भावपयस्या प॰ तं॰ जीवा अजीवा पुरूषं पावी आसवी सवरो णिजरा बंधी मोक्सो

जीव पदार्थ २३

इस पुस्तक में क्रमशः इन्हीं नव पदार्थी का वर्णन है।

स्वामीजी ने द्वितीय दोहे में इन नवों पदार्थों का मलीमाँति झान प्राप्त करने पर जोर दिया है। इसका हेतु यह है: जान से पदार्थों के विषय का संशय दूर होता है। संशय दूर होने से तत्त्वों में शुद्ध श्रद्धा होनी है। शुद्ध श्रद्धा होने से मनुष्य नया पाप नहीं करता। जब वह पापों का नवीन प्रवाह— झाश्रव रोक देता है तब वह संदृत्त भ्रात्मा हो जाना है। संवृत्त भ्रात्मा नप के द्वारा संचिन कर्मों का श्रय करने लगना है भ्रीर क्रमणः मर्व कर्म क्षय कर मन्त में मंक्ष प्राप्त करना है ।

नव पदार्थों के ज्ञान बिना जीव की क्या हानि होती है, उसका वर्णन चतुर्थ दोहे में है।

जो मनुष्य इन नव पदार्थों की मलीभौति जानकारी नहीं करता उसका मंशय दूर नहीं होता। बिना संशय दूर हुए निष्ठा उत्पन्न नहीं होती। निष्ठा बिना मनुष्य पाप से नहीं बचता। जो पाप से नहीं बचता उसके नये कर्मों का प्रवेश नहीं रकता। जिसके नये कर्मों का प्रवेश नहीं रकता। जिसके नये कर्मों का प्रवेश नहीं रकता उसका भव-भ्रमण भी नहीं मिटता। आगम में कहा है: "मच्ची श्रष्ठा बिना चित्र मंभव नहीं है: श्रष्ठा होने से ही चित्र होता है। जहाँ मम्यक्त्व और चित्र युगवन् होने—एक साथ होने हैं, वहाँ पहले मम्यक्त्व होता है। जिसके श्रद्धा नहीं है. उसके मच्चा ज्ञान नहीं होता। सच्चे ज्ञान बिना चारित्र-गुण नहीं होते। चारित्र-गुणों के बिना कर्म-मुक्ति नहीं होती और कर्म-मुक्ति के बिना निर्वाण नहीं होता।

नाणं च हंमणं चेव चरित्तं च नवी तहा।

गून मग्गु ति पश्चत्तो जिणेहि वरदंसिहि॥

नाणंण जाणई भावे दंसणेण व सहह।

चरित्तंण निगिगहाइ नवेण परिस्टर्भिः॥

१— उत्तः २८ : २, ३४

२--उत्त० ३८ : ६, ३०

नित्य चरित्रं सम्मतिबङ्णं दंसणे उ अङ्ग्रद्धं। सम्मतचरित्ताइं जुगवं पुष्टं व सम्मत्तं॥ मादंसणिस्स नाणं नाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा। अगुणिस्स नरित्र मोक्सो नरित्र अमोक्सस्स निक्याणं॥

४-समकित (सम्यक्त्य):

पदार्थों में, तत्त्वों में, वस्तुओं में सम्यक्— यथातध्य श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, दृष्टि या विश्वास का होना समक्ति अथवा सम्यक्त्व है। मोक्ष-मार्ग में मनुष्य प्रमुख रूप से किन-किन बातों में विश्वास रखे, यह एक महस्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ इसका कुछ विशद विवेचन किया जाता है।

यह संसार एक तत्त्वमय बस्तु है। यह कोई माया, श्रम या कल्पना नहीं। संमार का ग्रस्तित्व है—उसकी सत्ता है। लोक-रचना भीर व्यवस्था में केवल दो पदार्थ (सद्भूत बस्तु) एक जीव भीर दूसरे ग्रजीव का हाथ है। ग्रजीव पदार्थ पाँच हैं—(१) धर्मास्तिकाय, (२) ग्रध्मास्तिकाय, (३) ग्राकाशास्तिकाय, (४) काल ग्रीर (५) पुद्गल। ग्राकाश प्रनन्त है। इस ग्रनन्त ग्राकाश के जितने क्षेत्र में जीव श्रीर ग्रजीव पदार्थ रहते हैं, उसे विश्व या लोक कहते हैं। इस लोक के बाद ग्रनोक है, जिसमें शूल्य ग्राकाश है।

जीव चेतन पदार्थ है । पुद्गल जड़ पदार्थ है । इनके स्वभाव एक दूसरे ने बिलकुल मिन्न—विपक्षी हैं । अनादि काल से जीव और अजीव पुद्गल (कर्म) दूध और पानी की तरह एक क्षेत्रावगाही—परस्पर ओतप्रोत हो रहे हैं । इस प्रकार कर्मों के माथ-जड़ पदार्थ के साथ बंधा हुआ जीव नाना प्रकार के सुख-दु:ख का अनुभव करता है । जिन कर्मों का बन्धन फलाबस्था में दु:ख का कारण है, वे पाप कहलाते हैं । जिनका बंधन सांसारिक सुखों का कारण है, वे कर्म पुष्प कहलाते हैं । मिथ्यास्व, अविरति, प्रमाद,

जीवा वेव अजीवा य एस छाए वियाहिए। अजीवदेसमागासे अछोगे से वियाहिये॥

उत्त० २८ : ७

धन्मो अहम्मो आगासं कालो पुग्गछ-जन्तवो । एस लोगो ति पन्नतो जिणेहि वरदंसिहि ॥

२-उत्तः २८ : १०

× × अवि उवजोगकक्कणो । नाजेर्ज दंसकेनं च छहेण व दुहेज व ॥

१-उस० ३६ : २

कषाय भीर योग—ये बाश्रव हैं। इन कर्म-हेतुशों से जीव-प्रदेशों में नये कभी का प्रवाह होता रहता है। चेतन जीव भीर जड़ पुद्गल एक दूसरे से गाड़ सम्बन्धित होने पर भी अपने-अपने स्वमाव को नहीं छोड़ती—चेतन चेतन स्वमाव को नहीं छोड़ता शौर जड़ जड़ स्वमाव को नहीं छोड़ता। अपने-अपने स्वमाव को हर अवस्था में कायम रखने से इन पदार्थों की सत्ता हमेशा रहती है, जिससे परस्पर भ्रोतप्रोत हुए पदार्थों का पृथक्करण भी हर समय संमव है। जीव भीर पुर्गल का परस्पर भ्रात्यत्तिक वियोग कर देना ही मोक्ष है। जीव को जड़ कमों से मुक्त करना संभव है। मुक्त करने का उपाय संवर भीर निर्जरा है। नये कमों के प्रवेश को रोकना संवर भीर संचित कमों को भारम-प्रदेशों से आड़ देना निर्जरा है।

लोक है, अलोक है, लोक में जीव हैं, धजीव हैं, संसारी जीव कर्मों से बेष्टित—बद्ध है, वह सुल-दु:खों का भोग करता है। वह नये कर्मों का उपार्जन भी करता है। कर्मों से मुक्त होने का जो उपाय है, वह संवर और निर्जरामय वर्म है। इस प्रकार नवों पदार्थ में—सद्भाव वस्तुओं में से प्रत्येक में भास्था रखना—इड प्रतीति करना— समिकत, सम्यक्-दर्गन श्रथवा सम्यक्त्व कहनाना है:

> जीवाजीवा व बन्धो य पुराण पाषासवा तहा। संवरी निज्जरा मोक्सो सन्तए तहिया नव ॥ १४ ॥ तहियाणं तु भावाणं सम्भावं उवएसणं। मावेणं सहहत्तस्य सम्मत्तं तं विवाहियं॥ १४ ॥

> > --- उत्तराध्ययन प्र० २८

स्वामीजी ने चतुर्य दोहे में ऐसे सम्यक्त रखनेवाले को ही सम्यक्-दृष्टि कहा है।
जो मनुष्य उपर्युक्त नव सद्माव पदार्थों के सम्यक् ज्ञान के द्वारा सम्यक् श्रद्धा प्राप्त
कर लेता है उसका धरित्र भी कभी-न-कभी भवश्य सम्यक् हो जाता है। इस तरह
सम्यक् दृष्टि जीव सम्यक् ज्ञान और सम्यक् श्रद्धा को प्राप्त करते हैं स्वित का शिलान्यास
कर डालता है। मुक्ति प्राप्त करना भव उसके लिये केवल केवल सापेक्ष होता है।
प-जीव पदार्थ:

जैन दर्शन आत्मवादी है। वह आत्म के अस्तित्त्व के आति। है और छसे एक स्वतन्त्र तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित करता है निव पदार्थों में प्रयोग पदार्थ है। जीव को पदार्थ—स्वयं प्रवस्थित तत्त्व—मानने में निम्नलिखित दलीलें हैं: (१) 'मैं सुली हूँ', 'मैं दु: ली हूँ' इस प्रकार का जो अनुभव होता है, वह आत्मा के बिना नहीं हो सकता। यदि ऐसा मान लिया जाय कि शरीर से ही यह अनुभव होता है तब प्रक्त यह खड़ा होता है कि जब हम निद्रावस्था में होते हैं तब यह अनुभव किस के सहारे होता है? यदि आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न न होते तो इन्द्रियों के सुषुप्त रहने पर ऐसा अनुभव होना संभव न होता। इसलिए यह मानना पड़ता है कि आत्मा एक स्वतन्त्र द्वव्य है।

- (२) झात्मा इन्द्रियों से मिन्न है, यह बात इसमे भी सिद्ध है कि इन्द्रियों के द्वारा जिस बात या जीज का ज्ञान होता है—वह ज्ञान इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी बना रहता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कि इन्द्रियों से मिन्न कोई दूसरा पदार्थ हो जो इस ज्ञान को स्थायी रूप से रख सकता हो, अर्थात् इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान जिसमें स्मृति रूप से रहता है, वही झात्म पदार्थ है और वह इन्द्रियों से भिन्न है। यदि इन्द्रियों ही झात्मा हों, तो उनके नष्ट होने में उनके जरिये प्राप्त ज्ञान भी नष्ट होता, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। ज्ञान तो इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी रहना है। इस तरह ज्ञान का जो आधार है, वह झात्म पदार्थ है। इन्द्रियों के ज्ञान की सीमा हो सकती है, परन्तु जिसके ज्ञान की सीमा नहीं होती—ऐसा जो अनुभववान या ज्ञानवान पदार्थ है वही झात्मा या जीव है।
- (३) एक और तरह से भी आत्मा का इन्डियों से पृथकत्व सिद्ध किया जा सकता है। यह सबके अनुभव में आता है कि कभी-कभी आंखों के सामने में कोई चीज गुजर जाती है तो भी उसका अनुमान तक नहीं होता, कानों के पास में शब्द होते रहने पर भी हम उसको सुन नहीं पाते। आवश्यक इन्डियों के रहने पर भी ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि इन्डियों के अतिरिक्त एक और पदार्थ है जो इन्डियों के कार्य में सहायक होता है। बिना इस पदार्थ की सहायता के देहादि अपना कार्य नहीं कर सकते। जब इस पदार्थ का घ्यान किसी दूसरी और रहता है—अर्थात् अमुक चीज को देखने या सुनने आदि की ओर से उसकी उपेक्षा रहती है तब इन्डियां विद्यमान रहने पर भी अवृक्ति नहीं कर सकतीं। इस प्रकार जिसके गौर करने से इन्डियां कार्य करती हैं वह पदार्थ इन्डियों से मिन्न है और वही आस्मा या जीब है।
- (४) प्रत्येक इन्द्रिय को अपने-अपने विषय का ही ज्ञान होता है, परन्तु जिसको सर्व इन्द्रियों के विषय का ज्ञान होता है वही आरंभ-पदार्थ है।

- (५) जो झांखों से नहीं देखा जाता परन्तु खुद ही झांखों की ज्योति स्वरूप है, जिसके रूप तो नहीं है परन्तु जो खुद रूप को जानता है, वही झात्म-पदार्थ है।
- (६) जिसका प्रकट लक्षण चैतन्य है और जो अपने इस गुण को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता है, जो निद्रा, स्वप्न और जाग्रत अवस्था में सदा इस गुण से जाना जाता है— वही आत्मा या जीव है।
- (७) यदि जानी जाने वाली घट, पट द्यादि नीजों का होना वास्तविक है तो उनकी जानने वाले ग्रात्म-पदार्थ का अस्तित्व कैसे न होगा ?
- (८) जिस वस्तु में जानने की शक्ति या स्वभाव नहीं है वह जड़ है भीर जानना जिसका सदा स्वभाव है वह चैतन्य है। इस प्रकार जड़ भीर चैतन्य दोनों के भिन्न-भिन्न स्वभाव है, भीर वे स्वभाव कभी एक न होंगे। दोनों की भिन्नता इन बातों से भ्रनुभव में भ्राती है कि तीनों कालों में जड़, जड़ बना रहेगा भीर चैतन्य, चैतन्य। (इन दलीलों की विस्तृत चर्चा के लिये देखें 'रायपसेणइय मुत्त', 'जैन दर्शन' भीर 'भ्रात्म-मिद्धि' नामक पुस्तकें।)

स्वामीजी पाँचवें दोहे में इसी जीव पदार्थ का विवेचन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ६--- द्रव्य जीव और भाव जीव (गा० १-२):

चतुर्थ टिप्पणी में यह बताया जा चुका है कि लोक में पट् वस्तुएँ हैं— (१) जीवास्तिकाय, (२) धर्मास्तिकाय, (३) श्रघमांस्तिकाय (४) भ्राकाशास्तिकाय,

(५) काल और (६) पुद्ग्लास्तिकाय । इन वस्तुओं को जैन परिभाषा में द्रव्य कहते हैं ।

इन छही द्रव्यों में मे प्रत्येक के मलग-म्रलग गुण या वर्म हैं। गुण द्रव्य को पहचानने के लक्षण हैं। जिस तरह माजकल विज्ञान में जड़ पदार्थों को जानने के लिये प्रत्येक की म्रलग-मलग लक्षणावली (properties) बतलाई जाती है उसी प्रकार भगवान महावीर ने संसार के मूलाघार द्रव्यों के पृथक-पृथक लक्षण बतलाये हैं।

द्रव्य क्या है ?—जो गुणों का माश्रय हो, जिसके माश्रित होकर गुण रहते हैं वह द्रव्य है। मीर गुण क्या है ?—एक एक द्रव्य में ज्ञानादि रूप जो धर्म रहे हुए हैं वे गुण हैं ।

१—उत्त० २६ : हे

जीव चैतन्य-गुण से संयुक्त है इसलिये द्रव्य है। चेतना जीव पदार्थ में ही होती है अतः वह उसका धर्म और गुण है।

जीव का लक्षण उपयोग है, यह बताया जा चुका है (टि० ४ पा० टि० २)। उपयोग का सर्घ है जानने तथा देखने की शक्ति। जीव में देखने और जानने की अनन्त शक्ति है।

यह म्रकृत्रिम पदार्थ है। जीव के विश्लेषण से उसमें से कोई दूसरा पदार्थ नहीं निकलता। यह मलण्ड द्रव्य है। इसके टुकड़े नहीं किये जा सकते।

जड़ पदार्थ पुद्गल के टुकड़े करने संभव हैं भीर टुकड़े करते करते एक सूक्ष्मतम टुकड़ा मिलता है, उसको परमाणु कहते हैं। यह झकेला, स्वतंत्र और झिन्तम— झिमाज्य भाग होता है। परमाणु जितने स्थान को रोकता है उतने को एक प्रदेश कहते हैं। जीव इस माप से झसंस्थात प्रदेशी होता है। धसंस्थात प्रदेशों का झखण्ड समूह होने से जीव को झिस्तिकाय कहा जाता है। झखण्ड पदार्थ होने से जीव का एक भी प्रदेश उससे झलग नहीं किया जा सकता— झर्थात् वह सदा झसंस्थात प्रदेशी रहता है। प्रथम ढाल-गाथा में यही बात संक्षेप में कही गई है।

जीव अनन्त हैं परन्तु सर्व जीव वस्तुत: सददा हैं और इसलिए सभी एक 'जीव द्रव्य' की कोटि में समा जाते हैं। जितने जीव हैं उतनी ही आत्माएँ हैं। प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है और स्वानुभव करता है परन्तु द्रव्य की दृष्टि से सब एक हैं क्योंकि सबमें चैतन्य गुण समान है।

भ्रतः द्रव्यतः जीव एक है। संख्या की दृष्टि से जीव अनन्त हैं। उनकी अनन्त संख्या में न कभी दृद्धि होती है, न कभी ह्रास।

जीव का चेतन गुण उसका खास भीर भ्रन्य द्रव्यों मे पृथक गुण है। द्रव्यों के गुण भ्रपरिवर्तनशील होते हैं। जीव का चेतन गुण कभी भ्रजीव द्रव्य में न होगा भीर न भ्रजीव द्रव्य का भ्रचेतन या जड़ गुण जीव पदार्थ में होगा। गुणों में परस्पर भ्रपरि-वर्तनशील होने से ही द्रव्यों की संख्या ६ हुई है। द्रव्य भ्रपने गुणों से भ्रलग नहीं हो सकता भीर न गुण ही द्रव्य बिना रह सकते हैं। इस तरह जीव द्रव्य शास्वत है—चिरंतन है। प्रव्य जीव पर विशद-विवेचन बाद में ढाछ गा० ३७-४२ में है।

सोने के आधार से जैसे कठा, कड़ा आदि नाना प्रकार के अलंकार बनते हैं, वैसे ही द्रव्य जीव के आधार से उसकी नाना अवस्थायें होती हैं। इन्हें भाव (Modifications) कहते हैं। जीव के जितने माव हैं वे सब माव जीव कहलाते हैं। द्रव्य जीव एक होता है और भाव जीव अनेक।

अ-जीव के २३ नाम (गा० ३-२४):

भगवती सूत्र के २० वें शतक के २ रे उद्देशक का पाठ, जिसमें जीव के नाम बत-लाये गये हैं, इस प्रकार है:

"गोयमा ! मणेगा मिनवयणा पन्नता, तं जहा—जीवे ति वा, जीवित्यकाये ति वा, पाणे ति वा, भूए ति वा, सत्ते ति वा, विन्तू ति वा, चेया ति वा, जेया ति वा, माया ति वा, रंगणा ति वा, हिंडुए ति वा, पोग्गले ति वा, माणवे ति वा, कत्ता ति वा, विकत्ता ति वा, जए ति वा, जंतु ति वा, जोणी ति वा, संयभू ति वा, ससरीरी ति वा, नायए ति वा, मंतरप्पा ति वा, जे यावन्ते तहप्पगारा सब्वे ते जाव-मिनवयणा।"

इस पाठ के अनुसार जीव के २२ अभिवचन ही होते हैं। स्वामीजी के सामने भगवती सूत्र का जो आदर्श या, उसमें २३ नाम प्राप्त थे। उपर्युक्त पाठ में वेय (वेद, वेदक) नाम नहीं मिलता। भगवती सूत्र शतक २ उ० १ के आधार पर कहा जा सकता है कि जीव का एक अभिवचन वेद—वेदक भी रहा।

जीव के इन नामों से जीव-सम्बन्धी अनेक बातों की जानकारी होती है। ये नाम गुणनिष्यन्न हैं—जीव के गुणों को मलीमाँति प्रकट करते हैं।

स्वामीजी ने ४ से २४ तक की गायाओं में इन २३ नामों का ग्रर्थ स्पष्ट किया है। यहाँ संक्षेप में उनपर विवेचन किया जाता है।

- (१) जीव (गा० ४) स्वामीजी ने जीव की जो परिमाषा दो है उसका स्राधार भगवती सूत्र (२,१) का यह पाठ है: "जम्हा जीवेति, जीवत्तं, स्राउमं च कम्मं उपजीवति तम्हा 'जीवे'ति वत्तव्यं सिया।" अर्थात् जीता है, जीवत्व सौर स्रायुष्य कर्म का सनुभव करता है, इससे प्राणी का नाम जीव है। जीने का सर्थ है प्राणों का घारण करना । जीवत्व का सर्थ है उपयोग—ज्ञान और दर्शन सहित होना । स्रायुष्य कर्म के सनुभव का सर्थ है निश्चित जीवन-सर्वधि का उपभोग। जितने भी संसारी जीव हैं सब प्राण सहित होते हैं। ज्ञान और दर्शन तो जीव मात्र के स्वामाविक गुण हैं। हर एक प्राणी की स्रपनी-स्रपनी स्रायुष्य होती है। इस तरह जीते रहने से प्राणी जीव कहलाता है।
- (२) जीवास्तिकाय (गा० ४) 'श्रस्ति' का प्रवं है 'प्रदेश'। 'प्रदेश' का प्रयं है वस्तु का वह किस्ति सुदमतम भाग, जिसका फिर माग न हो सके। काय का प्रश् है 'समूह'।

१---जीवति प्राणान् घारयति (अ-अ॰ टीका)

२ — जीवत्वम् ठपयोगस्क्षणम् (अ-अ० टीका)

जो प्रदेशों का समूह हो — उसे प्रस्तिकाय कहते हैं। जीव एक स्वतन्त्र पदार्थ है — यह ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। जीव स्वतन्त्र रूप से विद्यमान है और प्रसंख्यात प्रदेशों का समूह है, इसिलये जीवास्तिकाय कहलाता है। जीव प्रपने कर्मानुसार प्रनेक देह घारण करता है परन्तु छोटे-से-छोटे भीर बड़े-से-बड़े शरीर में भी उसके प्रसंख्यात प्रदेशीपन में कभी या प्रधिकता नहीं होती। चीटी और हाथी दोनों के जीव प्रसंख्यात प्रदेशी हैं।

- (३) प्राण (गा० ६) : स्वामीजी की परिभाषा भगवती सूत्र २.१ के पाठ पर प्राथारित है। वह पाठ इस प्रकार है: "जम्हा प्राणमह वा, पाणमह वा, उस्ससइ वा, णीससइ वा तम्हा 'पाणे' ति वत्तव्यं सिया।" जीव इवास-निःइवास लेता है इससे वह प्राणी है। 'प्राणी' शब्द का दूसरा ग्रर्थ इस प्रकार है: जैन धर्म में दस जीवन शक्तियाँ मानी गई हें—(१) श्रोत्रेत्रिय विस्तर्य मानी, (२) चक्षुरिन्द्रिय-बल प्राण, (३) ध्राणेन्द्रिय विस्तर्य मानी गई हें—(१) श्रोत्रेत्रिय विस्तर्य मान, (४) स्वर्शेनेन्द्रिय-बल प्राण, (३) ध्राणेन्द्रिय विस्तर्य मानी, (४) रसनेन्द्रिय विस्तर्य मान, (६) श्वासोश्वास-बल प्राण, (६) मन-बल प्राण, (७) वचन-बल प्राण (८) काया-बल प्राण, (६) श्वासोश्वास-बल प्राण भौर (१०) ग्रायुष्य-बल प्राण। प्रत्येक संसारी जीव में कम-प्रधिक संस्था में ये प्राण शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। सीमित भ्रायु, श्वासोच्छवास की शक्ति, पाचों इन्द्रियों में से कम-से-कम स्पर्शेनेन्द्रिय, मन, वचन ग्रीर शरीर में से एक शरीर बल इस तरह कम-से-कम चार जीवन-शक्तियाँ तो वनस्पित ग्रादि स्थावर जीवों के भी हर समय मौजूद रहती ही हैं। इन बलों, प्राणों, जीवन-शक्तियों का धारण करना ही जीवन है ग्रीर चूंकि कम-से-कम ४ प्राण बिना कोई संसारी जीव नहीं होता ग्रतः सब जीव प्राणी हैं।
- (४) भूत (गा॰ ६): इसकी आगिमिक परिभाषा इस रूप में है: "जम्हा भूते, भवित, भविस्सिति य तम्हा 'भूए' ति वत्तव्यं सिया (भग॰ २.१)।" या, है और रहेगा—जीव का ऐसा स्वभाव होने से वह भूत कहलाता है। स्वामी जी की परिभाषा भी यही है। 'भवन' धर्म की विवक्षा से जीव भूत है।

जीव सदा जीवित रहता है। वह कभी मरता नही। किसो भी काल में जीव अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसलिए सर्व जीव अपने चैतन्य स्वभाव में सदा जीवित रहते हैं। चेतन स्वभाव को छोड़ना जीव इच्य के लिए सम्भव नहीं इसलिए उसका मरण

१---भगवती ७.८

भी सम्भव नहीं। म्रात्मा को 'भूत' इसी हेतु से कहा गया है। जीव कभी म्रजीव नहीं हो सकता—यही उसका भूतत्व है।

- (४) सत्त्व (गा० ६): मगवती सूत्र २.१ में सत्त्व की परिमाधा इस प्रकार मिलती है—''जम्हा सत्ते सुभाऽमुमेहिं कम्मेहिं तम्हा 'सत्ते' नि वत्तव्यं सिया।" टीकाकार अभयदेव सूरि ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—'सत्ते' का अर्थ है—'सक्तः'— आसक्त अथवा 'शक्तः'—समर्थ। 'कर्म' का अर्थ है किया। जीव सुन्दर असुन्दर किया में— शुभ अशुभ किया में आमक्त अथवा समर्थ है, अनः वह सत्त्व है। स्वामीजी की परिभाषा इसीके अनुरूप है। 'सक्तः' का अर्थ सम्बद्ध मी होता है। शुभाशुभ कर्मों से संबद्ध होने से जीव सत्त्व है।
- (६) विक्र(गा० ७) : इसकी परिभाषा है—"जम्हा तित्त-कडु-कसायं-ऽविल-महुरे रसे जाणइ तम्हा 'विन्तु' त्ति वत्त व्यं सिया (भग० २.१) ।"

यह अच्छा शब्द है, यह बुरा शब्द हैं; यह मधुर है, यह खट्टा है, यह कडुवा है; यह मफेद है, यह लाल है; यह दुगंन्छ है, यह सुगन्ध हैं; अभी सर्वी पड़ रही है, अभी गर्मी पड़ रही है आदि इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न विषयों का जान—अनुभव यदि किसी को होना है तो वह जीव पदार्थ ही है अतः जीव को 'बिक्क' — कहा गया है। मैं इस स्थिति में हूँ, गरीब हूँ, रुग्ण हूँ, स्वस्थ हूँ आदि बातों का स्पष्ट अनुभव यदि किसी पदार्थ में है तो वह जीव पदार्थ में है। इस हेतु से भी वह 'बिक्क' कहा गया है।

(७) तेद (गा० ६) ' स्वामी जीकी परिभाषा का आधार यह पाठ है---"देदेति य सुह-दुक्खं तम्हा 'वेदो' ति वत्तव्यं मिया (भग०-२.१)।" वेदना ज्ञान-- मुख-दु: स का प्रमुख-जान जिसमें हो वह 'वेदक' कहलाता है।

संसार में जरा-मरण, माधि-व्याधि से उत्पन्न नाना दु.ल तथा घन, स्त्री, पुत्रादि से उत्पन्न नाना मुखों का मनुभव जीव करता है इसलिये उसे 'बेद' या 'बेदक' कहा गया है।

(-) चेता (गा॰ ६) : संसारी जीव, कर्म-परमाणुत्रों से लिस रहते हैं। जब चेतन जीव राग-द्रंच के वशीभूत होकर विभाव में रमण करता है तब उसके चारों भ्रोर रहे हुए कर्म-परमाणु उसके प्रदेशों में प्रवेश कर वहाँ उसी प्रकार भ्रवस्थित हो जाते हैं जिस तरह दूध में डाला हुगा पानी उसमें सभा जाता है। दूध भीर पानी की तरह एक क्षेत्रावगाही हो भ्रात्मा भीर कर्म परस्पर बोत-श्रोत हो जाते हैं। संसारी जीव इसी न्याय

से चेता—पुद्गलों को संग्रह करने वाला कहा गया है ('चेयाइ त्ति चेता पुद्गलानां चयकारी-अभ॰) जीव के शरीरादि की रचना भी इसी कारण से होती है।

(१) जेता (गा०१०): कर्मों का बन्धन आत्मा की विभाव परिणित से होता है भीर उनका नाश स्वभाव परिणित से। दोनों परिणितियाँ जीव के ही होती हैं। भ्रत: जैसे वह कर्मों को बाँधने वाला है वैसे ही उनका नाश कर उन पर विजय पाने वाला होने से उसे 'जेता' कहा जाता है।

स्वभाव रूप से ही जीव में अनन्त वीर्यशक्ति होती है। परन्तु कर्मों के आवरण के कारण वह शक्ति मंद हो जाती है। संसारी जीव कर्मों से आवद्ध होने पर भी अपने स्वभाव में स्थित होता है। इसका अर्थ यह है कि कर्मावरण से उसके स्वाभाविक गुण मंद हो जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते। जीव अपने वीर्य का स्फोटन कर दारण कर्म- बन्धन को विच्छिन्न करने में सफल होता है। इस तरह कर्म-रिपुओं को जीतने का सामर्थ्य रखने से जीव का एक अभिवचन जेता है ('जेय' क्ति जेता कर्मरिपुणाम्—अभ०)।

- (१०) आत्मा (गा० ११): जब तक जीव कर्मों का प्रात्यन्तिक क्षय नहीं करता उसे बार-बार जन्म-मरण करना पडता है ग्रौर इस जन्म-मरण की परम्परा में वह भिन्न-भिन्न गति (मनुष्य, पशु-पक्षी भादि) मथवा योनियों में उत्पन्न होता ग्रौर नाश को प्राप्त होता है। जब तक कर्मों से छुटकारा नहीं होता तब तक जीव को विश्राम नहीं मिलता। कर्मों से मृक्ति पाकर ही वह मोक्ष के भनना मुख में शाश्वत स्थिर हो सकता है। 'आत्मा', 'हिंदुक', 'जगत' भादि जीव के नाम इसी प्रर्थ के द्योतक हैं। भ्रभयदेव सूरि ने लिखा है—'भ्राय' ति भ्रात्मा सततगामिरवात्।
- (११)रंगण (गा॰१२): "रङ्गणं रागः तद्योगाद्रंगणः।" 'रंगणं' राग को कहते हैं। राग से युक्त होने के कारण जीव रंगण कहलाता है। संसारी जीव राग-द्रेष की तरंगो में बहता रहता है। उसकी भात्मा राग-द्रेष की भावनाओं से भाच्छादित रहती है। इन्हीं राग-द्रेषों में रंगे रहने—अनुरक्त रहने के कारण जीव को रंगण कहा गया है।
- (१२) हिंदुक (गा॰ १३) : इसका प्रायः वही अर्थ है जो 'आत्मा' का है । अभयदेव ने लिखा है---'हिंदुए' त्ति हिण्डकत्वेन हिण्डक: गमनशील इत्यर्थ: ।''
- (१३) पुद्गाल (गा॰ १४) : इसकी व्याख्या स्नभयदेव सूरि ने इस प्रकार की है—
 "पूरणाद् गलनाझ वपुरादीनामिति पुद्रला:।" सांसारिक जीव जन्म-जन्म में पौद्रलिक
 इसीर, इन्द्रियाँ स्नादि को धारण करता रहता है। इससे जीव का नाम पुद्गल है।

जीव पदार्थ ३३

जीव कर्म-परमाणुत्रों का चात्म-प्रदेशों में संचय करता है। शरीर घादि की रचना इसी प्रकार होती है। इससे जीव पुद्गल है। यह व्याख्या सांसारिक जीव की घपेक्षा से है।

एक बार गौतम ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा—''हे भगवन् ! जीव पुद्गली है या पुद्गल ?'' भगवान ने उत्तर दिया—''हे गौतम ! श्रोत्रादि इन्द्रियों वाला होने से जीव पुद्गली है। जीव का दूसरा नाम पुद्गल होने से वह पुद्गल है। सिद्ध पुद्गली नहीं हैं क्योंकि उनके इन्द्रियादि नहीं होतीं; परन्तु जीव होने से वे पुद्गल तो हैं ही ।''

संसारी प्राणी और सिद्ध जीव दोनों को यहाँ पुर्गल कहा गया है। इसका हेतु प्रागम में नहीं है। वह हेतु ऊपर बताये गये हेतु से मिन्न होना चाहिये—यह स्पष्ट है। जीव के लिये पुर्गल शब्द का प्रयोग बौद्ध पिटकों में भी मिलता है।

(१४) मानव (गा०१४): द्रव्य मात्र 'उत्पाद्-व्यय-ध्रौव्य' लक्षण वाले होते हैं। उत्पत्ति और विनाश केवल अवस्थाओं का होता है। एक अवस्था का नाश होता है दूसरी उत्पन्न होती है, परन्तु इस सृष्टि (उत्पाद) और प्रलय (व्यय) के बीच में भी बहा स्वरूप आरमा ज्यों-की-त्यों रहती है। उसके चेतन स्वमाव व असंख्यात प्रदेशीपन का विनाश नहीं होता। इस तरह नाना पुनर्जन्म करते रहने पर भी आत्मा तो पुरानी ही रहती है। इसलिये इसका 'मानव' नाम रखा गया है। मानव = मा निनव। 'मा' का अर्थ है नहीं। 'नव' का अर्थ है नया। जीव नया न होकर अनादि है। वह 'पुराण' है— बरावर चला भाता है इसलिये मानव है (मा निषेधे नव:-प्रत्यप्रो मानव: अनादित्यात् पुराण इत्यर्थः)।

(१५) कर्सा (गा॰ १६) : मात्मा ही कर्ता है। कर्ता का मर्थ है कर्मों का कर्ता ('कर्त्त' ति कर्त्ता कर्मणाम्)। इस विषय को स्पष्ट करने के लिये हम यहाँ 'म्रास्म सिढि' नामक पुस्तक का कुछ मंद्रा उद्धत करते हैं :

"जड़ में चेतना नहीं होती केवल जीव में ही चेतना होती है। विना चेतन-प्रेरणा के कर्म, कर्म का बन्धन कैसे करेगा ? मतः जीव ही कर्म का बन्धन करता है क्योंकि चेतन प्रेरणा जीव के ही होती है। जीव के कर्म घनायास—स्वभाव से ही होते रहते हैं, यह भी ठीक नहीं है। जब जीव कर्म करता है तभी कर्म होते हैं। कर्म करना जीव की इच्छा पर निर्मर रहने से यह भी नहीं कहा जा सकता कि झात्मा सहज स्वभाव से ही कर्मों

१---भगवती ८.१०

का कत्तां है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म करना जीव का आत्म-वर्म नहीं है क्योंकि ऐसा होने से तो कर्म का बन्धन उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। यह भी कहना ठीक नहीं है कि जीव असंग है भीर केवल प्रकृतियाँ ही कर्म बन्ध करती हैं। ऐसा होता तो जीव का असली स्वरूप कभी का मालूम हुआ रहता। कर्म करने में ईश्वर की भी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर सम्पूर्ण बुद्ध स्वभाव का होता है। उसमें इस प्रकार प्रेरणा का आरोपण करने से तो उसे हो सदोष ठहरा देना होगा। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आत्मा ही कर्मों का बन्ध करता है। जब जीव अपने चैतन्य स्वभाव में रमण करता है तो वह अपने बुद्ध स्वभाव का कर्ता होता है और जब विभाव भाव में रमण करता है तो कर्मों का कर्ता कहलाता है।"

38

"जीव जब तक अपने असली स्वरूप के सम्बन्ध में श्रान्ति रखता है तब तक उसके भाव-कर्मों का बंध होता रहता है। जीव की निज स्वरूप में श्रान्ति चेतना रूप है। जीव के इस चेतन परिणाम से जीव के वीर्य स्वभाव की स्फूर्ति होती है और इस शक्ति के स्फूरित होने से जड़-रूप द्वय कर्म की वर्णनाओं को ग्रहण करता है।"

जीव बच्छे बुरे कार्य करता रहना है और उसके फलस्वरूप कर्म-परमाणु उसके बात्स-प्रदेशों में प्रवेश पा उनके साथ बेंब जाते हैं। इस प्रकार जीव कर्मी का कर्त्ता है। इसका तात्पर्यार्थ है कि वह ब्रापने सुख-दुःख का कर्त्ता है।

उत्तराष्ययन मूत्र (२०.३६-३७) में कहा है: "ग्रात्मा ही बैतरणीनदी है, ग्रीर यही कूट शाल्मली हुन । ग्रात्मा ही कामदुहाधेनु है ग्रीर यही नन्दन बन । ग्रात्मा ही मुख भीर दुःख को उत्पन्न करने ग्रीर न करने वाली है।" इसका कारण यही है कि ग्रात्मा ही सदाचार ग्रीर दुराचार को करने वाली है। ग्रापने काम के ग्रनुसार उसके कमीं का बन्धन होता है। ये कमें ही ग्रच्छा बुरा फल देते हैं। ग्रात्मा सत्कर्म श्रयवा दुष्कर्म करने में स्वतन्त्र है, इसीलिये कहा गया है "बन्धण्यमोक्खो तुष्क्रज्यन्य्येव"—वन्ब ग्रीर मोक्ष ग्रात्मा के ही हाथ में हैं।

- (१६) विकक्तां (गा०१७) : जैसे जीव में कर्म-बंबन की शक्ति है वैसे ही उसमें कर्मों को तोड़ने और उनसे मुक्त होने की भी शक्ति है। इसी कारण से उसे विकर्त्ता कहा गया है। विकर्त्ता अर्थात् "विशेषतो विच्छोदकः कर्मणास्।"
- (१७) जगत् (गा०१८) : जीव में एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने की शक्ति होती है और यह शक्ति इतनी तीव होती है कि एक समय (जैन वर्म के अनुसार काल

की इकाई (Unit)) में जीव घपने स्थान से लोक के घन्त तक जा सकता है। गमन करने की इस शक्ति के कारण जीव का नाम जगत् है। कहा भी है--- अतिश्वयग्रमनाजजगत्।'

- (१८) जन्तु (गा०१६) : "जननाज्जन्तुः" संसारी जीव जन्म-जन्मान्तर करता रहता है, इससे उसका नाम जन्तु है। जीव ने ८४ लाख योनियों में जन्म-मरण किया है।
- (१६) योनि (गा०२०): "योनिरन्येपामुत्पादकत्वात्"—अन्यों का उत्पादक होने से जीव का नाम योनि है। स्वामीजी ने भी यही परिभाषा दी है—"पर नो उत्पादक इण न्याय।" जीव जीव का उत्पादक नहीं हो सकता क्योंकि जीव स्वयंभूत होता है। वह घट, पट आदि पर वस्तुओं का उत्पादक होता है। इस अपेक्षा से जीव का अपर नाम योनि है।
- (२०) स्वयंभूत (गा० २१) : ग्रात्मा को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया । न वह संयोगी पदार्थ ही है । वह प्रपने ग्राप में एक वस्तु है—"स्वयं-भवनात स्वयंभू" । वह वस्तुओं के संयोग से बनी हुई नहीं है परन्तु एक स्वतन्त्र स्वयंभूत वस्तु है । न तो वह देह के संयोग से उत्पन्न होती है ग्रीर न देह के साथ उसका नाश होता है । ऐसा कोई संयोग नहीं जो ग्रात्मा को उत्पन्न कर सके । जो वस्तु उत्पन्न हो सकती है उसी का नाश —विलय भी संभव है । जल ग्राँक्सीजन ग्रीर हाईडोजन से बना होने से हम रसायनिक प्रयोगों द्वारा उसमें से उक्त दोनों तन्त्व स्वतन्त्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं परन्तु ग्रात्मा को सिद्ध करने वाले—बनाने वाले—ग्रन्थ द्रव्य प्राप्त न होने से वह स्वयं सिद्ध है । यही 'स्वयंभूत' शब्द का भाव है । ग्रात्मा स्वयं सिद्ध पदार्थ है ।
- (२१) सण्रीरी (गा०२२): शरीर अनेक तरह के हो सकते हैं। औदारिक, वैक्रियक, माहारक, तैनस भीर कार्मण। एक जगह से जाकर दूसरी जगह उत्पन्न होने तक—अर्थात् रास्ते चलते जीव के दो शरीर—कार्मण भीर तैजस होते हैं। पर्याप्त स्थिति में तीन शरीर जीव के होते हैं—कार्मण, तैजस भीर भौदारिक या वैक्रिय। आहारक शरीर विशिष्ट भारमाओं के हो सकता है। जब तक कर्मों का संयोग रहता है तब तक शरीर का सम्बन्ध भी रहता है इसलिये संसारी जीव को 'सशरीरी' कहा गया है— "सह शरीरेजेर्त सशरीरी।"
- (२२) नायक (गा० २३) : "नायक:—कर्मणां नेता"—जीव कर्मी का नेता है इससे उसका नाम नायक है। स्वामीजी ने गाथा २३ के प्रथम दो चरणों में इसी अर्थ

३६ . नव पदार्थ

का प्रतिपादन किया है। कर्मों का नेता होने से अपने सुख-दुःख का भी यह नायक व नेता है इसमें सन्देह नहीं। बाद के चरणों से नायक का दूसरा अर्थ स्वामीजी ने "न्याय का करने वाला" किया है।

(२३) अन्तरात्मा (गा०२४): "अन्तः मध्यरूप आत्मा, न शरीर रूप इत्यन्तरात्मेति" यह शरीर मात्मा नहीं है। पर इस शरीर के मन्दर जो व्याप्त है वह मात्मा है।

जीव और शरीर—ितन और तेन, खाछ और घी की तरह परस्पर लोलीभूत रहते हैं। जीव समूचे शरीर में व्याप्त रहता है इसलिये उसे 'ग्रन्तरात्मा' कहने हैं। ८—भाच जीव (गाथा २५):

गाया २ में दो प्रकार के जीव—इव्य जीव और माव जीव का उल्लेख झाया है। गाथा १ में बता दिया गया है कि इव्य जीव शास्त्रत असंख्यात प्रदेशी पदार्थ है। प्रश्न होता है कि भाव जीव किसे कहते हैं? इसीका उत्तर २५ वीं गाथा में दिया गया है।

द्रव्य जीव नित्य पदार्थ है पर वह कूटस्थ नित्य नहीं परिणामी नित्य है। इसका ताल्पर्यार्थ यह है कि द्रव्य जीव शाश्वत होने पर भी उसमें परिणाम — अवस्थान्तर होते रहते हैं। जिस तरह स्वर्ण के कायम रहते हुए उसके भिन्न-भिन्न गहने होते हैं उसी तरह जीव पदार्थ कायम रहते हुए उसकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होती हैं। द्रव्य जीव उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्त होता है। जैसे सोने की चूड़ियों को गला कर जब हम सोने का कण्ठा बनाते हैं तो कण्डे की उत्पत्ति होती है, चूड़ियों का व्यय—नाश होता है और सोना सोने के रूप में ही रहता है उसी तरह जब जीव युवा होता है तो यौवन की उत्पत्ति होती है, बाल्य-माव का व्यय होता है और जीव जीव रूप ही रहता है।

इन भिन्न-भिन्न भवस्थाओं को पारिभाषिक-भाषा में 'पर्याय' कहते हैं। पर्याय वह है जो द्रव्य और गुण दोनों के भाश्रित होकर रहे। पर्याय—अवस्थान्तर द्रव्य भौर गुण दोनों में होते हैं। जिस तरह जल कभी बर्फ और कभी वाष्प रूप होता है उसी तरह एक ही मनुष्य बालक, युवक और वृद्ध होता है। ये भात्मा द्रव्य के अवस्थान्तर—पर्याय है। जिस तरह एक ही पुद्गल कभी शीत और कभी गर्म होता है, जो उसके स्पर्श गुण की भवस्थाएँ हैं, ठीक उसी प्रकार एक ही मनुष्य कभी ज्ञानी और कभी मूर्ख, कभी दु:खी और कभी सुखी होता है। ये भात्मा के चंतन गुण की अवस्थाएँ—पर्यायें हैं।

लक्षण, गुण ग्रीर पर्याय—ये द्रव्य के माव हैं। लक्षण ग्रीर गुण ये दोनों शब्द एकार्यक हैं। जीव को उपयोग लक्षणवाला, उपयोग गुण वाला कहा गया है इससे स्पष्ट है कि लक्षण ग्रीर गुण एकार्यक हैं। जीव के जो तेईस नाम बतलाये गये हैं उनसे सांसारिक जीव के ग्रनेक लक्षण व गुण सामने ग्राते हैं। पर्याय का ग्र्य है जो एक के बाद एक हो। द्रव्य जीव की ग्रवस्था में जो प्रति-समय परिवर्तन होता है—एक स्थिति का ग्रंत हो दूसरी स्थिति का जन्म होता है वे पर्याय हैं। लक्षण, गुण ग्रीर पर्याय जीव के भाव हैं। स्वामीजी कहते हैं जो जीव के भाव हैं उन्हें ही भाव जीव कहते हैं। वे ग्रनेक हैं।

जीवों में ज्ञान, दर्शन, म्राचार, विचार, मुख-दु:स, म्रायु, यश, ऐश्वर्य, जाति, सुस मादि प्रापकता की समर्थता-ग्रसमर्थता की तारतम्यता व भेद देखें जाते हैं। द्रव्यत: एक होने पर भी एक दूसरे से विचित्र मालूम देते हुए ये सब जीव माव जीव हैं।

गीता में भी यही कहा गया है: "अव्यय आत्मा का कोई विनाध, नहीं कर सकता ।" "जिस प्रकार इस देह में कौमार्य्य के बाद यौवन और यौवन के बाद बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार इस देह में रहने वाले देही को देहान्तर प्राप्त होती है ।"

स्रागे जाकर कृष्ण कहते हैं—"बुढि, ज्ञान, स्रसंमोह, क्षमा, सत्य, दमन, शमन, मुख, दु ख, जन्म, मृत्यु, भय, स्रभय, स्रहिसा, समता, संतुष्टि, तप, दान,यज्ञ,स्रपयज्ञ—प्राणियों के नाना प्रकार के ये भाव मुझ से ही उत्पन्न होते हैं ।" स्रगर यहाँ कृष्ण का सर्थ शुद्ध सात्म-तत्त्व लिया जाय तो स्रथं होगा कि सात्मा कहती है बुढि, ज्ञान स्रादि नाना भाव मुझ शाञ्चत तत्त्व सात्मतत्त्व से ही उत्पन्न है।

विनाशमञ्ययस्यास्य न किन्तिस्कर्तुमर्हति॥

२—गीता २.१३ :

देहिनोऽस्मिन्यया देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहान्तरप्राप्तिश्रीरस्तत्र न मुद्यति ॥

३--गीता १०.४,५ :

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । सर्वं दुषं भवोऽभातो भयं चाभयमेव च ॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं ययोऽयशः । भवन्ति भावा मृतानो मत्त एव पृथविषाः ॥

१--गीता २.१७ :

६--पाँच भाष (२६-३६):

यहाँ भाव का मर्थ है बँधे हुए कमों की मवस्था विशेष मथवा कर्म-बद्ध जीवों की मवस्था विशेष।

संसारी जीव कर्म-बद्ध घवस्था में होते हैं। ये बंधे हुये कर्म हर समय फल नहीं देते। परिपाक घवस्था में ही मुख-दुःख रूप फल देना घारम्भ करते हैं। फल देने की घवस्था में घाने को उदयावस्था या उदय भाव कहते हैं। जब बंधे हुये कर्म उदयावस्था में होते हैं, तब उस कर्म-बद्ध जीव की भी विशेष स्थिति होती है। जीव की इस स्थिति विशेष को भौदियिक भाव कहते हैं।

इसी प्रकार बँघे हुये कमों का उपशान्त अवस्था में होना उपशमावस्था अथवा उपशम भाव है। बँघे हुये कमों की उपशान्त अवस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को औपशमिक भाव कहते हैं।

कर्मी का क्षयोपवांत स्रवस्था में होना क्षयोपवाम स्रवस्था या क्षयोपवाम भाव है। कर्मी की क्षयोपवाम स्रवस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को क्षायोपवामिक भाव कहते हैं।

कर्मों का नाश होना क्षयावस्था या क्षय भाव कहलाता है। बँधे हुये कर्मों की क्षयावस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को क्षायिक भाव कहने हैं।

सब कमें परिणमन करते रहने हैं — ग्रवस्थान्तर प्राप्त होते रहते हैं। इसे कमें की पारिणामिक भ्रवस्था कहते हैं। बैंधे हुये कमों की पारिणामिक भ्रवस्था में जीव मैं उत्पन्न भ्रवस्था विशेष को पारिणामिक भाव कहते हैं।

मीदियक, मीपशिमक, साथिक, क्षायोपशिमक मीर पारिणामिक इन पाँच भावों की स्थिति में दो बातें होती हैं—(१) कर्मी का क्रमशः उदय, उपशम, क्षम, क्षयोपशम भीर परिणमन। कर्म जड़ पुद्गल हैं। (२) कर्मी के उदय भादि से जीव कितनी ही बातों से निष्पन्न होता है।

कर्म भाठ हैं: (१) ज्ञानावरणीय—जो भ्रात्मा की ज्ञान-शक्ति को प्रकट होने से रोकता है; (२) दर्शनावरणीय—जो भ्रात्मा को देखने की शक्ति को रोकता है; (३) वेदनीय—जिससे जीव को सुख-दु: ख का अनुभव होता है; (४) मोहनीय—जो भ्रात्मा को मोह-विह्वल करता है, स्व-पर विवेक में बाघा पहुँचाता है; भ्रात्मा के सम्यक् व चारित्र गुणों की घात करता है; (४) भ्रायुष्य—जो प्राणी की जीवन- जीव पदार्थ ३६

भविध—मायु को निर्धारित करता है; (६) नाम—जो प्राणी की गति, शरीर, परि-स्थिति धादि का निर्धामक होता है; (७) गोत्र—जो मनुष्य के ऊँच-नीच कुल को निर्धारित करता है भीर (८) धन्तराय—जो दान, लाम, भोग-उपमोग व पराक्रम इन चार बातों में स्कावट डालता है।

उदय माठ ही कर्मी का होता है। कर्मी के उदय से जीव को चार गति, छः काय, छः लेक्या, चार कथाय, तीन वेद, समदृष्टि, समिम्यादृष्टि, अविरति, असंज्ञी, अज्ञानी, आहारता, छग्नस्थता, संयोगी, संसारता, मसिद्ध—ये माव उत्पन्न होते हैं।

उपशम केवल मोहनीश कर्म का ही होता है। इससे उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र प्राप्त होते हैं।

क्षय म्राट कर्मों का होता है। कर्मों के क्षय से जीव को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, म्राहिनक सुख, क्षायक सम्यक्त्व, क्षायक चारित्र, भ्रटल भ्रवगाहना, भ्रमूर्तित्व, भ्रगुरुलघुता, दान लिब्ब, लाभ लिब्ब, भोग लिब्ब, उपभोग लिब्ब, वीर्य लिब्ब की प्राप्ति होती है।

सयोपशम चार कर्मीं का होता है—जानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और मन्तराय। इन कर्मी के क्षयोपशम से जीव में क्रमशः निम्नलिखित बातें उत्पन्न होती हैं: केवल जान को छोड़कर चार जान, तीन मज्ञान और स्वाध्याय। पाँच इन्द्रिय और केवल दर्शन को छोड़कर तीन दर्शन। चार चारित्र, देश बत और तीन दृष्टि। पाँच लब्धि और तीन वीर्य।

सर्व कर्म पारिणामिक हैं। कर्मों के परिणमन से जीव में भनेक परिणाम होते हैं। वह गति परिणामी, इन्द्रिय परिणामी, कथाय परिणामी, लेक्या परिणामी, योग परिणामी, उपयोग परिणामी, ज्ञान परिणामी, दर्शन परिणामी, वरित्र परिणामी तथा वेद परिणामी होता है।

स्वामी जी कहते हैं कि जड़ कर्मों के उदय, उपकाम, क्षय, क्षयोपशम ग्रीर परिणमन से जीव में जो जो भाव निष्पन्न होते हैं वे सब भाव जीव हैं।

जीवों के पाँचों — औदियक, औपश्चिमक, क्षायिक, क्षायोपश्चिक और पारिणाभिक भाव भी भाव जीव हैं।

इन माव जीवों की उत्पत्ति कर्मों के संयोग-वियोग से होती है—यह स्पष्ट ही है। कर्मों के क्षय से उत्पन्न क्षायिक माव स्थिर होते हैं। उत्पन्न होंने के बाद वे नष्ट नहीं होते। प्रन्य माव प्रस्थिर होते हैं। उत्पन्न होकर मिट जाते हैं।

१—पांचों भाव विषयक इस निरूपण के किए देखिए 'अनुयोग हार' सूत्र० १२६ सथा तेरा हार हा० ८

१०-इव्य जीव का स्वरूप (गाथा ३७-४२) :

पहली और दूसरी गाथा से यह स्पष्ट है कि जीव के दो मेद होते हैं—(१) द्रव्य जीव और (२) माव जीव। प्रथम गाथा में द्रव्य जीव के स्वरूप का सामान्य उल्लेख है। टिप्पणी ६ (पृ० २७) में इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश है। यहाँ उसके स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया जा रहा है। द्रव्य जीव के विषय में भ्रागम में निम्न बातें कही गई हैं:

- (१) जीव द्रव्य चेतन पदार्थ है। एक बार गीतम ने महावीर से पूछा—"भगवन्! क्या जीव चैतन्य है?" महावीर ने उत्तर दिया: "जीव नियम से चैतन्य है और जो चैतन्य है वह भी नियम से जीव है।" इससे स्पष्ट है कि जीव और चैतन्य का परस्पर प्रविना-भाव सम्बन्ध है। जीव उपयोग युक्त पदार्थ कहा गया है। 'गुणओ उवओग गुणो र' 'उवओगछक्खणेणं जीवे र'। उपयोग का अर्थ है ज्ञान—जानने की शक्ति और दर्शन—देखने की शक्ति। उपयोग जीव का गुण या लक्षण है। कहा है—"जीव-ज्ञान, दर्शन तथा सुख-दु:ख की भावना से जाना जाता है।"
- (२) जीव द्रव्य अरूपी है। वह मावतः ग्रवणं, ग्रगंग, ग्ररस, ग्रस्पर्श पदार्थ है । उसमें वर्णं, गंघ, रस, स्पर्श नहीं होते और इसी कारण वह श्रमूर्त- इन्द्रियागोचर पदार्थ है।

वस्तणास्त्रस्त्रणो कास्रो जीवो उदक्षीगस्त्रस्त्रणो । नाणेणं दंसणेण च सहेण य दुहेण य ॥

- ५—(क) ठा० ५.३.५३०: जीवत्थिकाए वं अवन्ने अगंबे अरसे अफासे अस्वी... भावती अवन्ने अगंबे अरसे अफासे अस्वी
 - (स) भग॰ २,१० : जीवत्थिकाए णं मंते ! कतिवन्ने कतिगंधे कित्रते कह-काले ? गोयमा! अवराणे जाव अरूबी
 - (ग) ठा० ४,१ : चतारि अस्थिकाय । अरुविकाया पं ते.....जीवस्थिकाय

१—-मग॰ ६.१०: जीवेणं भंते ! जीवे, जीवे जीवे ? गोयमा ! जीवे ताव नियमा जीवे. जीवे वि—-नियमा जीवे ।

२—डाण० ४.३.४३० ; भग० २.१०

३—भग० १३,४

४--उत्त० २८ :

(३) जीव द्रव्य बाज्यत है। ठाणांग (५.३.५३०) में कहा है "कालआ ण कयाह्र णासी न कयाह्र न अवह न कयाह्र न मिवस्सह्ति भुवि अवह य अविस्सह् य घुने णितिए सासए अक्खए अव्वए अविद्वि णिच्चे ।" जीव पहले मी था, अन भी है और आगे भी रहेगा । वह ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्वय, स्थित और नित्य है। वह तीनों कालों में जीव रूप में विद्यमान रहता है। जीव कभी अजीव नहीं होता । यही उसकी शाश्वतता है। गीता में कहा है—"अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों न हन्यते हन्यसाने शरीरे (२.२०)"—यह जीवात्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। गीता का निम्न बलोक भी यही बात कहता है:

न स्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥ २.१

गौतम ने पूछा—"लोक में शास्त्रन क्या है ? भगवान महाबीर ने उत्तर दिया—
"जीव और अजीव"।"

- (४) जीव उत्पाद-ज्यय संयुक्त है। जीव शास्त्रत ध्रुव पदार्थ होने पर भी उसमें एक के बाद एक अवस्था होती रहनी है। इन क्रमिक अवस्थाओं को पारिभाषिक शब्दावली में पर्याय कहते हैं। पहनी स्थिति का नाश होता है, दूसरी का जन्म होता है और इन परिवर्तित स्थितियों में चैतन्य असंख्यात प्रदेशी द्रव्य आंव वैसा का वैसा रहता है। (देखिए टि॰ प्रा० ३६)
- (४) जीव बच्च अस्तिकाय है । ग्रस्ति=प्रदेश; काय=समूह । ग्रसंस्य प्रथवा ग्रनन्त प्रदेशों का जो समूह होता है उसे ग्रस्तिकाय कहते हैं । जीव ग्रसंस्थात प्रदेशों का

१-- भगवती २.१०.११७ में भी ऐसा ही पाठ मिलता है।

२-भगवती १.४.४१

२—ठा० १०.१.६३१: ण एवं भूयं वा भव्यं वा भविस्सह वा जं जीवा अजीवा भविस्संति अजीवा वा जीवा भविस्संति

४---ठा० २.४.१५१ के सासवा लोए ? जीवच्येव-अजीवच्येव ।

४—(क) भग॰ २.१० .११७ : कृति णं अंते ! अत्थिकाया पं॰ ? गोयमा दंच अत्थिकाया प॰, तंत्रहा...जीवत्थिकाए

⁽स) ठा० ४.१.६१४ चतारि अस्विकाया अरुविकाया पं॰ तं॰ · · वीवस्थिकाय्

समूह है। वस्तु से संलग्न अपृथक्य सूक्ष्मतम अंश को प्रदेश कहते हैं। परमाणु पुद्गल से अलग हो सकते हैं पर प्रदेश जीव से कभी अलग नहीं हो सकते। एक परमाणु जितने स्थान को रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। इस माप से जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। पुद्गल अवयव रूप तथा अवयव-प्रचय रूप होता है जबिक जीव एक प्रदेश रूप अथवा एक अवयव रूप नहीं हो सकता। वह हमेशा प्रदेशप्रचय रूप में-प्रदेशों के अलंड समूह के रूप में रहता है। (देखिए टिप्पणी ६ पृ० २८ पेरा ४ तथा टि० ७ पृ० २६ अन्तिम पेरा)

(६) वह अच्छेच, अभेच आदि तथा अखंड द्रव्य है। ग्रस्तिकाय होने से जीव सहज ही इन गुणों से विभूषित होता है। स्वामीजी ने जो यहाँ वर्णन किया है उसका गीता के निम्न इलोकों से बढ़ा साम्य है।

> नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः। न चैनं क्लेद्रयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्लेयोऽशोप्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥ २.२३.२४

न इस जीवात्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न श्राग जला सकती है, न पानी गला सकता है और न हवा सुखा सकती है। यह जीवात्मा काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता। यह नित्य है, सर्वगत है, स्थिर रहनेवाला है, ग्रचल है और सनातन है। ग्रागम में श्रात्मा की इस विशेषता का वर्णन इन शब्दों में मिलता है—"से न खिल्जाइ न भिल्जाइ न दल्भाइ न इम्मइ कंचर्ण सच्च कोए? ।"

भगवती (८.३.३२४) का निम्न पाठ भी इसी बात का समर्थन करता है :

१--आचाराकु १.३.३

[&]quot;अह भंते! कुम्मे कुम्माविष्या गोहे गोहाविष्या गोणे गोणाविष्या मणुस्से मणुस्स मणुस्स महिसाविष्या प्रपृत्ति णं दुहा वा तिहा वा संसेज्जहा वा क्षिणाणं जे अंतरा ते वि णं तेहि जीवपएसेहि कुटा ? हंता! कुटा। पुरिसे णं भंते! (जं अंतर) ते अंतरे हत्थेग वा पाएण वा अंगुल्या वा सलागाए वा कट्टेण वा किल्वेण वा आमुस्समाणे वा आलिहमाणे वा विलिहमाणे वा कल्लवरेण वा तिक्खेणं सत्थ-जाएणं आच्छिंदमाणे वा विचिद्धंदमाणे वा अगणिकाएणं वा समोदहमाणे तेति जीवपएसाणं किचि आवाहं वा विवाहं वा उप्यायह छविच्छे दं वा करेह ? जो तिणहे समहे, नो सलु तत्थ सत्थ संकमह।"

(७) जीव वृथ्य कभी विख्य को प्राप्त नहीं होता। यह एक सिद्धांत है कि मस्तित्व मस्तित्व में परिणमन करता है और नास्तित्व नास्तित्व में । द्रव्यतः मस्तित्व नास्तित्व में परिणमन नहीं कर सकता। गीता में कहा है—-"जो मसत् है उसका भाव (=मस्तित्व) नहीं होता, जो सत् है उसका भभाव (=मनस्तित्व) नहीं होता, जो सत् है उसका भभाव (=मनस्तित्व) नहीं होता—तत्त्वविधों ने इन दोनों वातों को भ्रांतिम सिरे तक जान लिया है?।"

- (-) जीव ह्रव्य संख्या में अनन्त हैं । एक बार गौतम ने पूछा—''जीव ह्रव्य संख्यात हैं, असंख्यात हैं या अनन्त ?'' भगवान ने उत्तर दिया—''हे गौतम ! जीव अनंत हैं ।'' इसी प्रकार भगवान से एक बार पूछा गया—''लोक में अनंत क्या हैं ?'' मगवान ने उत्तर दिया—''जीव और अजीव' ।'' जीवों की संख्या में कभी कमी-बेशी नहीं होती । एक बार गौतम ने पूछा—''हे भगवन् । क्या जीव घटते बढ़ते हैं ?'' भगवान ने उत्तर दिया—''गौतम ! जीव न बड़ने हैं, न घटने हें, अवस्थित हैं ।'' गौतम ने फिर पूछा—''कितने काल तक जीव घट बढ़े बिना अवस्थित रहने हैं ।'' भगवान ने जवाब दिया—''हे गौतम ! जीव सर्व काल के लिये अवस्थित हैं ।''
- (६) जीव अनंत होने पर भी द्रव्य जीव एक है। ठाणांग में कहा है—"भ्रात्मा एक है"। " चूं कि द्रव्य रूप मे मब ग्रात्माएं चेतन ग्रीर ग्रसंख्यात प्रदेशी हैं ग्रतः वे एक कही जा सकती हैं। (देखिये टि॰ ६ पृ॰ २८ पेरा ४)

२--गीता २.१६ :

नासतो विद्यंत भाषो नाभाषो विद्यंत सतः। उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तस्वदृशिकाः॥

- ३---(क) ठा० ४,३.४३० : दव्यओं मं जीवात्थिकाए अणेताहं दव्याहं
 - (स) भग० २,१०,११७ : दव्वओ णं जीवस्थिकाए अर्णताई जीवत्व्वाई ।
- ४—अग०२४.२.७१६ : जीवर्ज्या णं अते ! कि संखेज्जा असंखेज्जा अणंता ? गोयमा ! नो संखेज्जा नो असंखेज्जा अणंता ।
- ५--ठा० २.४. १५१ : के अणंता लोए ? जीवच्चेव अजीवच्चेव ।
- ६—अग॰ ५.८ २२१ : अन्तेसि अगवं गोयमे जाव एवं क्यासी—जीवाणं अंते ! किं वहुं ति हायंति अवद्विया ?, गोयमा ! जीवा जो वहुं ति नो हायंति अवद्विया । जीवा जंभते ! केवह्यं कालं अवद्विया [वि] ? सन्त्रहं ।

७—इ।० १.१ : एगे आया

१---भग० १.३.३२ : ते जूणं भंत ! अध्यत्तं अध्यत्ते परिणमङ्ग, नध्यिते निध्यत्ते परिणमङ्ग ; हाता गोयमा ! जाव परिणमङ्ग ।

(१०) यह लोक-ब्रव्य है: "लोग द्व्ये", "लेसओ लोकपमाणमेसे १।" क्षेत्र की हिष्ट से जीव लोक परिमित है। लोक के बाहर जीव द्वया नहीं होता। "जहाँ तक लोक है वहाँ तक जीव हैं। जहाँ तक जीव हैं वहाँ तक लोक है ।"

११—द्रव्य के रुक्षण, गुणादि भाव जीव हैं (गाथा ४३-४४) :

गाथा २५ में कहा गया है— "भाव ते लखण गुण परज्याय, ते तो भावे जीव छै ताय।" यहाँ इसी बात को पुन: दुहराया गया है। इसका भाव टिप्पणी ५ (पृ० ३६-७) में स्पष्ट किया जा चुका है। यहाँ लक्षण, गुण श्रोर पर्याय को भाव जीव कहने के साथ-साथ श्रोदियक श्रादि पाँच भावों को भी भाव जीव कहा है। जीव के भाव, लक्षण, गुण श्रीर पर्याय श्रच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। श्रच्छे हों या बुरे, सब भाव जीव हैं। पांच भावों में से सायिक भाव को छोड़कर श्रवशेष चार भाव स्थिर नहीं रहते। कभों के क्षय से निष्पन्न कितने ही क्षायक भाव स्थिर होते हैं।

१२—जीव शाश्वत अशाश्वत कैसे ? (गाथा ४५-४७) :

एक बार गौतम ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा—'जीव शाश्वत है या भशाश्वत।" भगवान ने उत्तर दिया—'जौतम ! जीव शाश्वत भी है और श्रशाश्वत भी ।" गौतम ने पूछा—'भगवान् ! ग्राप ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?" भगवान् ने उत्तर दिया—'जौतम ! जीव द्रव्य की अपेक्षा शाश्वत है और भाव की अपेक्षा श्रशाश्वत । इस हेतु से कहता हूँ कि जीव शाश्वत भी है और श्रशाश्वत भी ।" स्वामीजी ने इन गाथाओं में भाग की इसी बात को रखा है। जीव के जितने भी भाव—पर्याय हैं वे उत्पन्न होकर विलीन हो जाते हैं। इससे भशाश्वतहें। जीव द्रव्य स्वयं कभी विलय को प्राप्त नहीं होता इसलिये वह शाश्वत है। "वह था, है और आगे भी रहेगा इसलिए शाश्वत है। जीव नैरियक होकर तिर्यञ्च योनि में उत्पन्न होता है, तिर्यञ्च योनि से निकल मनुष्य होता है भादि भादि इसलिए भशाश्वत है।"

१—ठा० ४.३ ४३०

२---डा॰ १०.६३१ : जाव ताव छोगे साव ताव जीवा जाव साव जीवा ताव ताव छोए ३---अग॰ ७.२.२७३ : गोयमा ! दृब्बट्टथाए सासया आवट्टयाए असासया से तेणहेणं गोयमा ! एवं वृच्चह्---जीवा सिय सासया सिय असासवा ।

४---सग० ६.३४.३८७

सासए जीवे जमाली ! जं न कयाइ णासि जाव णिच्चे, असासए जीवे जमाली ! जं णे नेरइए भवित्ता तिरिक्खजोणिये मवइ तिरिक्खजोणिए भवित्ता सणुस्से भवइ मणुस्से भविता देवे भवइ।

१३—आस्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष भाव जीव हैं (गाथा ४८-५६) :

नव पदार्थों में जीव और अजीव के उपरांत अवशेष पदार्थ जीव हैं अथवा अजीव—यह एक प्रश्न है। स्वामी जी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है: अजीव अजीव है क्योंकि वह तीनों कालों में अजीव ही रहता है। पुण्य अजीव है कारण पुण्य कर्म पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल अजीव है अतः पुण्य अजीव है। इसी कारण पाप भी अजीव है। बंध पदार्थ भी अजीव है क्योंकि वह शुभ अशुभ कर्मों के बंध स्वरूप है। बाकी आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष जीव के भाव हैं अतः जीव हैं। यहाँ इसी प्रसंग का विस्तार के साथ विवेचन है। जीव कर्मों का कर्ता है इस कारण वह आश्रव है। जीव कर्मों को रोकने वाला है इसलिये वह संवर है। जीव कर्मों को तोड़ने वाला है इस कारण निर्जरा है। जीव कर्मों का सम्पूर्ण क्षय कर मुक्त होने वाला है अतः मोक्ष है।

स्राश्रव से कर्म स्राते हैं। कर्म स्रजीव हैं। कर्म ग्रहण करने वाला स्राश्रव जीव है। संबर से कर्म रुकते हैं। रुकने वाले कर्म अजीव हैं। रोकने वाला संवर जीव है। निर्जरा से कर्मों का स्रांशिक क्षय होता है। क्षय होने वाले कर्म स्रजीव हैं। कर्मों का स्रांशिक क्षय करने वाली निर्जरा जीव है। मोक्ष सम्पूर्ण कर्मों का क्षय है। जो क्षय होते हैं वे स्रजीव कर्म हैं। क्षय करने वाला मोक्ष जीव है।

ग्राश्रव कामभोगों के साथ संयोग स्वरूप है। संवर त्याग रूप है। ग्राश्रव से ग्रजीव कर्म घाते हैं। संवर से ग्रजीव कर्म हकते हैं। निर्जरा से कर्मों का क्षय होता है। संवर, निर्जरा भीर निर्जरा की करनी ग्रादरणीय हैं। जो जीवें ग्राश्रव से संयुक्त होता है वह पाप कर्म का बंध करता है। इससे वह अपने भव-श्रमण की वृद्धि करता है इसलिये वह स्रोतगामी है--संसार के सम्मुख है। जो त्याग ग्रीर तपस्या रूप संवर ग्रीर निर्जरा को ग्रपनाता है वह कर्मों को रोकता ग्रीर तोड़ता हुग्रा संसार को पार करता है। वह प्रतिस्रोतगामी है।

भाश्रव, संवर, निर्जरा भीर मोक्ष भाव जीव हैं। १४—सावद्य निरवद्य सर्व कार्य भाव जीव हैं (गाथा ५७-५८):

जितने भी कार्य हैं उनको दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) सावद्य भीर (२) निरवद्य । सावद्य कृत्य हेय हैं, निरवद्य कृत्य उपादेय हैं । सावद्य कृत्य आज्ञा के बाहर हैं, निरवद्य कृत्य आज्ञा के भंदर हैं । जो निरवद्य क्रिया करता है वह विनयी है, जो सावद्य

१---शाना की चर्चा : लड़ी ५ ; तेराद्वार : द्वार ४, ५

क्रिया करता है वह भविनयी है। सावद्य और निरवद्य क्रिया करने वाले दोनों ही भाव जीव हैं।

१५—आध्यात्मिक और छौकिक वीर माथ जीव हैं (गाथा ५६-६०):
बीर दो तरह के होते हैं—एक सांसारिक वीर भीर दूसरे आध्यात्मिक बीर।
जो कर्म-रिपुधों से युद्ध करने में अपनी शक्ति को लगाते हैं वे आध्यात्मिक बीर हैं। जो
सांसारिक रिपुधों से ही युद्ध करते हैं वे आध्यात्मिक वीर नहीं केवल सांसारिक वीर हैं।
दोनों ही माव जीव हैं। आध्यात्मिक वीर मोक्ष को प्राप्त करता है, सांसारिक वीर ध्रपने
संसार की वृद्धि करता है।

: २:

अजीव पदारथ

दुहा

१—हिवे अजीव नें ओलखायवा, त्यांरा कहूं छूं भाव भेद। थोडा सा परगट करूं, ते सुणजो आंण उमेद।

ढाल : २

(मम करो काया माया कारमी-ए देशी)

- १—धर्म अधर्म आकास छै, काल नें पृदगल जांण जी। अ पांचूंद दरब अजीव छें, त्यांरी बृद्धवंत करो पिछांण जी। अ अजीव पदारथ ओलखोक।
- २ यांमें च्यार दरबां ने अरूपी कह्या, त्यांमें वर्ण गंध रस फरम नांहि जी। एक पुदगल द्रव्य रूपी कह्यो, वर्णादिक सर्व तिण मांहि जी।।
- ३— अ पांचोइ द्रव्य भेला रहे, पिण भेल सभेल न होय जी। आप आप तणो गुण ले रह्या, त्यांनें भेला कर सके नहीं कोय जी॥
- ४—धर्म द्रव्य धर्मास्तीकाय छै, आसती ते छती वस्त ताय जी। असंख्यात प्रदेस छै तेहनां, काय कही छै इण न्याय जी॥
- ५—अधर्म द्रव्य अधर्मास्तीकाय छै, आ पिण छती वसत ताय जी। असंख्यात अदेस छै तेहनां, तिणनें काय कही इण न्याय जी।।

[🕸] यह आंकड़ी है। प्रत्येक गाया के अन्त में इसकी पुनराबृ सि होती है।

ः २ : अजीव पदार्थ

: 2:

अजीव पदार्थ

दोहा

१-अजीव पदार्थ की पहचान के खिये उसके आवभेद अजीव पदार्थ के संत्रीप में प्रगट करता हूँ, ध्यानपूर्वक छनना । विवेचन की प्रतिक्वा

ढाल : २

१ — जीव के उपरांत धर्म, अधर्म, आकाश, कारू और पुद्गरू पांच मजीव द्रव्यों इन पांच द्रव्यों को और जानो। ये पांचों ही द्रव्य के नाम अजीव हैं । बुद्धिमान इनकी पहचान करें।

- इनमें से प्रथम चार इच्यों को अगवान ने अस्पी कहा है। प्रथम इनमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्ध नहीं है; केवल पुद्गल पुद् इच्य को स्पी कहा है. उसमें वर्णादि चारों मिस्ते हैं ।

प्रथम चार ग्रह्मी, पुद्गल रूपी

३.—ये पाँचों ही ब्रव्य एक साथ रहते हैं परन्तु इनमें मिला-वट नहीं होती। एक साथ रहने पर भी प्रत्येक अपने-अपने गुणों को लिये हुए रहता है। इनकी मिलावट करना किसी के लिये भी संभव नहीं है । प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र स्रस्टित्य

४—-- प्रम द्रव्य अस्तिकाय है। अस्ति अधांत् जो वस्तु सत् है और काय अधांत् जिसके असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात प्रदेशी सत् (अस्तित्व वाली) वस्तु होने से जिन-मगवान ने धर्म द्रव्य को धर्मास्तिकाय कहा है। धर्म, धधर्म, आकाश धरितकाय क्यों ? (गा० ४-६)

४—अधर्म व्यव्यां भी अस्तिकाय है। यह भी सत् (अस्तित्य वास्त्री) वस्तु है और इसके असंख्यात प्रवेश हैं,इसकिये अधर्म वृष्य को भी अस्तिकाय कहा गया है। ६—आकास द्रव्य आकास्तीकाय छै, आ पिण छती वसत छै ताय जी। अनंत प्रदेस छै तेहनां, तिणसं काय कही जिण राय जी।।

- ७—धर्मास्ती अधर्मास्ती काय तो, पेंहली छै लोक प्रमांण जी। लोक अलोक प्रमांण आकास्ती, लांबी नें पेंहली जांण जी।।
- अप्रमिस्ती नें अधर्मास्ती, वले तीजी आकास्तीकाय जी।
 ओ तीनूं कहीं जिण सासती, तीनुंड काल रे मांय जी।
- ६—अं तीनूंई द्रव्य छ जू जूआ, जूआ जूआ गुण परजाय जी। त्यांरी गुण परज्याय पलटे नहीं, सासता तीन काल रे मांय जी।।
- १०--- ए तीनूंई द्रव्य फेली रह्या, ते तो हाले चाले नहीं ताय जी। हाले चाले ते पुदगल जीव छै, ते फिरे छै लोक रे मांय जी।।
- ११--जीव नें पुदगल चाले तेहनें, साज धर्मास्तीकाय जी। अनंता चाले त्यांनें साज छैं, तिण सूं अनंती कही परजाय जी।।
- १२—जीव नें पुदगल थिर रहे, त्यांनें साज अधर्मास्तीकाय जी। अनंता थिर रहे त्यांनें साज छै, तिण सूं अनंती कही परजाय जी।।
- १३—जीव अजीव सर्व दरब नों, भाजन आकास्तीकाय जी। अनंता रों भाजन तेह सूं, अनंती कही परजाय जी।

- ई—आकाश द्रव्य आकाशास्तिकाय है। यह भी सत् (अस्तित्व वाली) वस्तु है और इसके अनन्त प्रदेश हैं इसिल्ये जिन भगवान ने आकाश द्रव्य को अस्तिकाय कहा है^५।
- ७—धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय लोक-प्रमाण पहुली हैं। धर्म, प्रधर्म, प्राकाश आकार्गास्तिकाय लोकालोक प्रमाण लम्बी और पहुली है¹। का क्षेत्र-प्रमाण
- इ.— धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश्वास्तिकाय हुन तीनों ही को भगवान ने शास्त्रत कहा है। इनका अस्तित्व तीनों काल में रहता है।

तीनों शास्त्रत द्वव्य

६ — ये तीनों ही द्रव्य अलग-अलग हैं। तीनों के गुण और पर्याय भिन्न-भिन्न हैं। इनके गुण और पर्याय परस्पर में अपित्वर्तन-शील है (एक के गुण पर्याय तूसरे के नहीं होते)। ये तीनों काल में शास्वत रहते हैं?। तीनों के गुण पर्याय प्रपरिवर्तनशील

१० — ये तीनों ही इच्य फैले हुए हैं, ये हलन-चलन नहीं करते — निष्क्रय है। केवल पुत्गल और जीव ही सिक्रय (इलन-चलन क्रिया करने वाले) है। ये समस्त लोक में हलन-चलन क्रिया करते हैं ।

तीनों निष्क्रिय द्रव्य

११—जीव और पुद्गल जो चलन किया करते हैं, उसमें धर्मा-स्तिकाय का सहारा रहता है। गमन करते हुए अनन्त जीव और पुद्गलों को सहारा देने से धर्मास्तिकाय की अनन्त पर्याये कही गयी हैं।

वर्मास्तिकाय का लक्षण ग्रीर उसकी पर्याय - संक्या

१२—स्थिर होतं हुए जीव और पुद्गल को अधर्मास्तिकाय सहायक होती हैं। स्थिर होतं हुए अनन्त जीव और पुद्गलों को सहायक होने से अधर्मास्तिकाय की अनन्त पर्यायें कही गई हैं।

अधर्मास्तिकाय का लक्षण और उसकी पर्याय-संख्या

१३ — जीव अजीव सर्व द्रव्यों का भाजन आकातास्तिकाव है। अनन्त पदार्थों का भाजन होने से इसकी अनन्त पर्यायें कही गई है।

माकाशास्त्रिकाय का लक्षण मौर पर्याय-संख्या

- १४—चालवानें साज वर्मास्ती, थिर रहवानें अधर्मास्तीकाय जी। आकास विकास भाजन गुण, सर्व द्रव्य रहै तिण मांय जी।।
- १५—धर्मास्ती रा तीन भेद छँ, खंघ ने देस परदेस जी। आखी धर्मास्ती खंध छँ, ते ऊंणी नहीं लवलेस जी।।
- १६—एक प्रदेस थी आदि दे, एक प्रदेस ऊंणी खंघ न होय जी। त्यां रूप देस प्रदेस छैं, तिणनें खंघ म जाणजो कीय जी।
- १७—धर्मास्तीकाय तो सेंथाले पड़ी, तावडा छांही ज्यूं एक धार जी। तिणरेबेंटो ने बींटो कोई नहीं, वले नहीं छै कीं सांघ लिगार जी।।
- १८—पुद्गलास्ती सुं प्रदेस न्यारो पड्यो, तिणनें परमाणु कह्यो जिणराय जी। तिण सूखम परमाणु थकी, तिण सूं मापी छै धर्मास्तीकाय जी।।
- १६—एक परमाणूओ फरसें धर्मास्ती, तिणनें प्रदेस कह्यो जिणराय जी। इण मापा सूं धर्मास्तीकाय नां, असंख्याता प्रदेस हुवे ताय जी।।
- २०—तिण सूं असंख्यात प्रदेसी धर्मास्ती, अधर्मास्ती पिण इमहीज जांण जी । अनंता आकास्तीकाय नां, प्रदेस इण रीत पिछांण जी ॥
- २१---काल पदारथ तेहनां, द्रव्य कह्या छै अनंत जी। नीपनां नीपजे नें नीपजसी विल, तिणरो कदेय न आवसी अंत जी।।

१४-- धर्मास्तिकाय चलने में सहायक हैं, अधर्मास्तिकाय स्थिर रहने में तथा आकाशास्तिकाय का स्वभाव (गुण) द्रव्यों को स्थान देना है---सर्व द्रव्य उसीमें रहते हैं । तीनों के लक्षण

१४—धर्मास्तकाय के तीन भेद हैं—(१) स्कन्ध, (२) स्कन्ध देवा, और (३) स्कन्ध-प्रदेश । जरा भी अन्यून---समूची धर्मास्तिकाय को स्कन्ध कहते हैं। धर्मास्तिकाय के स्कंध, देश, प्रदेश (गा० १४-१६)

१६--एक प्रदेश से आदि कर (लगा कर) एक प्रदेश कम तक स्कन्ध नहीं, पर देश और प्रदेश होते हैं । प्रदेश मात्र भी न्यून को कोई स्कंध न समके १०।

१७—धर्मास्तिकाय घूप और छांड की तरह संख्यन रूप से फूँळी हुई है। न तो उसके चातुर्दिक कोई घेरा है और न कोई संधि (जोड) ही ⁹⁹। चर्मास्तिकाय कैसा द्रव्य है ?

१८—पुर्वगलास्तिकाय से जो एक प्रदेश पुर्वगल अलग हो जाता है उसको जिन भगवान ने परमाणु कहा है। उस सूद्रम परमाणु से धर्मास्तिकाय मापा गया है^{९२}।

परमाणु की परिभाषा

१६ — एक परमाणु जितने धर्मास्तिकाय को स्पर्ध करता है उतने को जिन भगवान ने प्रदेश कहा है। इस माप से धर्मा-स्तिकाय के असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश के माप का स्राघार परमाणु (गा० १६-२०)

^{२०}—इस माप से धर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी वृज्य है। अधर्मास्तिकाय भी उतनी ही है। इसी माप से आकाशा-स्तिकाय के अनन्त प्रदेश होते हैं⁹³।

२१—काल अजीव द्रव्य हैं। उसके अनस्त द्रव्य कहे गये हैं। वे उत्पन्न हुए, होते और होंगे। उनका कभी भी अन्त नहीं आयगा।

काल के द्रव्य धनन्त हैं

(गा० २१-२२)

- २२—गये काल अनंता समां हुआ, वरतमांन समो एक जांण जी। आगमीये काले अनंता हुसी, ए काल द्रव्य पिछांण जी।।
- २३--काल द्रव्य नीपजवा आसरी, सासतो कह्यो जिणराय जी। उपजे नें विणसे तिण आसरी, असासतो कह्यो इण न्याय जी।।
- २४—तिण सूं काल दरब निंह सासता, ए तो उपजे छै जेम प्रवाह जी। जे उपजे ते समो विणसे सही, तिणरो कदेव न आवे छै थाह जी॥
- २४—सुरज ने चन्द्रमादिक नीं चाल थी, समी नीपजे दगचाल जी। नीपजवा लेखे तो काल सासतो, समयादिक सर्व अधाकाल जी॥
- २६ -- एक समो नीपजे ने विणसे गयो, पछै बीजो समो हुवे ताय जी। बीजो विणस्यो तीजो नीपजें, इम अनुक्रमे नीपजता जाय जी॥
- २७ काल वरते छै अढाइ घीप में, अढी घीप बारे काल नांहिं जी। आढी घीप बारला जोतपी, एक ठाम रहे त्यांरा त्यांहिं जी।।
- २८—दोय समयादिक भेला हुवे नहीं, तिण सूं काल ने स्वंध न कह्यो जिणराय जी। खंध तो हुवे घणा रासमदाय थी, समदाय विण खंध न थाय जी।।
- २६—अनंता गये काल समां हूआ, ते एकठा भेला नही हूआ कोय जी।
 ए तो उपजेनें विणसे गया, तिण रो खंब किहां कथी होय जी॥

- २२.—गत काल में अनन्त समय हुए हैं, वर्तमान काल में एक समय है और आगामी काल में अनन्त समय होंगे। यह काल मुख्य है। इसको पहचानो १४।
- २३—अगवान ने काल दृष्य को निरन्तर उत्पन्न होने की अपेक्षा से शाश्वत कहा है। यह उत्पन्न होता और विनाश को प्राप्त होता है, इस दृष्टि से इसको अशाश्वत कहा है।

काल शास्त्रत-भगास्त्रत का न्याय (गा० २१-२६)

- २४—काल मध्य बाज्यत नहीं हैं। ये प्रवाह की तरह निरन्तर उत्पन्न होते हैं। जो समय उत्पन्न होता है वह विनाध को प्राप्त होता है। प्रवाह रूप से काल का कभी अंत नहीं आता।
- २४—सूर्य और चन्द्रसादि की चाल से समय निरन्तर जल-प्रवाह की तरह उत्पन्न होता रहता है। इस उत्पत्ति की दृष्टि से काल शास्त्रत है। समयादि सर्व अद्धा काल की यही बात है।
- २६—एक समय उरपन्न होकर विनाश को प्राप्त होता है कि दूसरा समय उत्पन्न हो जाता है, दूसरे का विनाश होता है कि तीसरा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह समय एक के पीछे एक—अनुक्रम से उत्पन्न होते जाते हैं 14 ।
- २७—काल बाई द्वीप में वर्तन करता है। उसके बाहर काल नहीं है। बाई द्वीप के बाहर के ज्योतिषी इसी कारण वहीं के वहीं एक जगह रहते हैं¹⁵।

काल का क्षेत्र

काल के स्कंघ.

देश, प्रदेश, परमाण

- २५—-दो समय एकत्रित नहीं होते इसलिए जिन भगवान ने काल के स्कंघ नहीं कहा है। स्कंघ बहुतों के समुदाय से होता है। समुदाय बिना स्कंघ नहीं होता।
- क्यों नहीं ? (गा० २८-३२)
- २६ अतीत काल में अनन्त समय हुए हैं। वे तो जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही उनका बिनाय भी हो गया। वे कभी एक साथ इकट्टे नहीं हुए किर उनका स्कंध कैसे हो?

- ३०--आगमे काले अनंता समा होसी, ते पिण एकठा भेला नहीं कोय जी। ते तो उपजनें विललावसी, तिण सूं खंघ किसी पर होय जी।।
- ३१—वरतमांन समो एक काल रो, एक समा रो खंध न होय जी।
 ते पिण उपजेनें विले जावसी, काल रो थिर द्रव्य न कोय जी।
- ३२—खंध विना देस हुवे नहीं, खंघ देस विना नहीं प्रदेस जी। प्रदेश अलगो नहीं हुवे खंध थी, परमाण्ओ न हुवे लवलेस जी ॥
- ३३—तिण मूं काल नें खंघ कह्यो नहीं, वले नहीं कह्यो देस प्रदेस जी। खंब थी छट्टे अलगो परचां विनां, परमाणुओ कुण कहेस जी ॥
- ३४—काल ने मापो याप्यो तीर्थकरां, चन्द्रमादिक री चाल विख्यात जी। ते चाल सदा काल सासती, ते वधे घटे नहीं तिल मात जी।।
- ३४ तिणसुं मापो तीर्थंकर बांधीयो, जगन समी थाप्यो एक जी। जगन थितकार्य ने द्रव्य नी, तिण सुंइघकारा भेदअनेकजी॥
- ३६-असंख्याता समा री थापी आवली, पक्षे मोहरत पोहर दिन रात जी। पख मास रित अयन थापीया, दोय अयना रो वरस विख्यात जी।।
- ३७—इम कहितां कहितां पल सागरू, उतसर्पणी ने अवसर्पणी जांण जी । जाव पुद्गल परावर्तन यापीयो, इम काल द्रव्य नें पिछांण जी ॥

- ३० -- आगामी काल में भी अनन्त समय होंगे। वे भी एक-साथ इकट्ठे नहीं होंगे। वे जैसे उत्पन्न होंगे वैसे ही उनका विनास हो जायगा। तब स्कंध किस तरह होगा ?
- ३१ वर्तमान काल एक समय रूप है और एक समय का स्कंध नहीं होता। यह एक समय भी उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। काल का इस तरह कोई स्थिर द्वव्य नहीं होता।
- ३२ स्कंध बिना काल के देश नहीं होता। स्कंध और देश के बिना प्रदेश नहीं होता। यहाँ स्कंध ते प्रदेश अलग नहीं होता है इसलिए काल के परमाणु भी नहीं होता।
- ३३—इसीलिए काल के स्कंध नहीं कहा है और न देश और प्रदेश ही कहे हैं। स्कंध से खूटकर अलग हुए बिना उसके परमाणु कौन मानेगा १ १
- ३४ तीर्थकरों ने काल का माप चन्द्रमादिक की विख्यात चाल गति से स्थिर किया है। यह चाल —गति सदा तीन काल में धात्रवती है। यह तिल मात्र भी घटती-बढ़ती नहीं १८।
- २४—तीर्थकरों ने इसी चाल से काल का माप बांधा है, और जघन्य काल एक 'समय' रूप स्थापित किया है। 'समय' कार्य और काल द्रव्य की जघन्य स्थिति है। उससे अधिक काल की स्थिति के अनेक भेद हैं।

जघन्य काल : समय

- ३६ असंख्यात समय की आविष्टका फिर सुहूर्त, पहर, दिन, काल के भेद रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और दो अयनों का वर्ष (गा०३६-३८) स्थापित किया है।
- ३७—इस तरह कहते-कहते पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, बाबस् पुद्गल-परावर्त स्थापित किए हैं। इस तरह काल द्रव्य को पश्चिमानो १९ ।

- ३८—इण विश्व गयो काल नीकल्यो, इम हीज आगमीयो काल जी। बरतमान समो पूछै तिण समें, एक समो छै अधाकाल जी॥
- ३६—ते समो बरते छै अढी दीप में, तिरछो एती दूर जांण जी। ऊंचो बरते जोतल चक्र लगे, नवसों जोजन परमांण जी।।
- ४० नीचो बरते सहस जोजन लगं, माविदेह री दो विजय रे मांय जी। त्यांमे बरते अनंता द्रव्यां ऊपरे, तिणसुं अनंती कही छै परजाय जी।।
- ४१--एक एक द्रव्य रे ऊपरे, एक एक समी गिण्यो ताय जी। तिण सुं एक समा ने अनंता कह्या, काल तणी परजाय रे न्याय जी।।
- ४२—वले किह किह नें कितरो कहूं, वरतमांन समी सदा एक जी। तिण एकण नें अनंता कह्या, तिणनें ओलखो आण ववेक जी॥
- ४३---ए काल द्रव्य अरूपी तणो, कह्यो छं अलप विस्तार जी। हिवे पुरुगल द्रव्य रूपी तणो, विस्तार सुणो एक धार जी॥
- ४४—पुदगल रा द्रव्य अनंता कह्या, ते द्रव्य तो सासता जांण जी। भावे तो पुदगल असासतो, तिणरी बुखवंत करजो पिछांण जी।।
- ४५—पुदगल रा द्रव्य अनंता कह्या, ते घटे वधे नहीं एक जी। घटे वधे ते भाव पदगलु, तिणरा खै भेद अनेक जी।।

३८—इस तरह अतीत काल व्यतीत हुआ है। आगामी काल भी इसी तरह व्यतीत होगा। क्तमान समय में, जब कि पूछा जा रहा हो, एक समय अहाकाल हैं । काल के भेदः तीनों काल में एक से

३६ - यह समय तिरहा डाई द्वीप में वर्तन करता है। ऊँचा ज्योतिय चक्र तक नौ सौ योजन प्रमाण वर्तन करता है। काल-क्षेत्र (गा० ३६-४०)

४०—नीचे सहस्र योजन तक महा विदेह की दो विजय में वर्तन करता है^{२९}। इन सब में काल अनन्त वृज्यों पर वर्तन करता है इससे काल की अनन्त पर्याय कही गयी हैं।

काल पर्याय∶ग्रनन्त (गा० ४०-४२)

- ४१--- एक ही समय को अनन्त द्रव्यों पर गिनने से काल की अनन्त पर्याय कही गयी हैं। काल की पर्याय की हिट से एक समय को अनन्त समय कहा है।
- ४२ कह कर मैं कितना बतला सकता हूँ। वर्तमान समय सदा एक है। इस एक को ही अनन्त कहा है, यह विवेक पूर्वक समको^{२२}।
- ४३ अरूपी काळ द्रव्य का यह संक्षेप में विवेचन किया है। पुद्गल : रूपी द्रव्य अब रूपी पुद्गल का विस्तार ध्यान पूर्वक छनो ।
- ४४—पुद्गल द्रव्य अनन्त कहे गये हैं। इन द्रव्यों को साखत समभो । भाव पुद्गल असाख्तत हैं। बुख्यान द्रव्य और भाव पुद्गक की पहिचान करें।

द्रव्य भाव पुद्गल की शास्त्रतता-स्रशास्त्रतता (गा० ४४-४५)

४४--- पुर्वाल ब्रज्य अनस्त कहे हैं। वे एक भी घटते-बढ़ते नहीं। घट-बढ़ तो आव पुर्वालों की होती हैं, जिनके अनेक भेद हैं^{२ 3}। ६० नव पदार्थ

४६—तिणरा च्यार भेद जिणवर कहाा, खंघ नें देस प्रदेस जी। चोथो भेद न्यारो परमांणूओ तिणरो छै ओहीज विसेस जी।।

- ४७ खंघ रे लागो त्यां लग परदेस छै, ते छुटै नें एकलो होय जी। तिणनें कहीजे परमाणुओ, तिण में फेर पड़ियो नहीं कोय जी।।
- ४८—परमाणु नें प्रदेस तुल छै, तिणरी संका मूल म आंण जी। आंगल रेअसंख्यात में भाग छै तिणनें ओलखो चतुर सुजाण जी॥
- ४६—उतकष्टो खंघ पुदगल तणो, जब सम्पूर्ण लोंक प्रमांण जी। आंगुल रे भाग असंख्यातमें, जगन खंघ एतलो जांण जी।।
- ५० अनंत प्रदेसीयो खंध हुवे, एक प्रदेस खेत्र में समाय जी। ते पुदगल फेल मोटो खंध हुवे, ते सम्पूर्ण लोक रे मांय जी।।
- ५१—समने पुदगल तीन लोक में, खाली ठोर जायगां नहीं काय जी। ते आमां स्हामां फिर रह्या लोक में, एक ठाम रहे नहीं ताय जी।।
- ५२--थित च्यारूंड भेदां तणी, जगन तो एक समो छै तांम जी। उतकष्टी असंख्याता कालनी, ए भावे पुदगल तणा परिणांम जी।।
- ५३—पुदगल नो सभाव छै एहवो, अनंता गले ने मिल जाय जी। निण मूं प्दगल रा भाव री, अनंती कही परजाय जी।।

- ४६ पुर्वास ब्रज्य के जिन भगवान ने कार भेद कहे हैं —(१) पुगद्ल के भेद स्कंश, (२) देश, (३) प्रदेश और (४) परमाणु। परमाणु की विशेषता वह है:
- ४७— रकंध से ख्या रहता है सब तक प्रदेश होता है और यही परमाणु प्रदेश जब स्कंध से खूट कर अंकेटा हो जाता है तब (गा॰ ४७-४८) उसको परमाणु कहा जाता है। प्रदेश और परमाणु में केवल हतना-सा ही भेद है और कुछ कर्क नहीं।
- ४८---परमाणु और प्रदेश तुल्य हैं। इसमें जरा भी शंका मत काओ। परमाणु आंगुल के असंख्यातवें भाग के बराबर होता है। चतुर और विज्ञ लोग परमाणु को पश्चानें १४।
- ४६ पुर्गल का उत्कृष्ट स्कंध सम्पूर्ण लोक प्रमाण होता है उत्कृष्ट स्कंध : और जचन्य स्कंध आँगुल के असंख्यातवें भाग जितना लोक-प्रमाण होता है। (गा० ४६-५०)
- ५०--अनन्त प्रदेशी स्कंध एक प्रदेश-प्रमाण आकाश (क्षेत्र) में समा जाता है और बही पुद्गल स्कंध फैल कर विस्तृत हो सम्पूर्ण लोक प्रमाण हो जाता है ^{५५}।
- ४१—पुद्गल तीनों लोक में सर्वत्र भरे हुए है। कोई भी ठौर पुद्गल : गतिमान नहीं जो पुद्गल से खाली हो "। ये पुद्गल लोक में द्रव्य इधर-उधर गतिशील हैं। वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते "।
- ५२ --- इन चारों ही भेदों की कम-से-कम स्थिति एक समय की पुद्गल के भेदों और अधिक-से-अधिक असंख्यात कास की है २८। पुद्गलों की स्थिति के ये परिणाम भाव पुद्गल हैं।
- ५३—पुब्राल का स्वभाव ही ऐसा है कि अनम्त विद्युक्ते और पुद्गल का स्वभाव परस्पर मिछ जाते हैं। इसी कारण इन पुद्गलों के भावों की अनस्त पर्याय कही गयी हैं? ।

- ५४-- जे जे वस्तु नीपजे पुदगल तणी, ते ते सगली विललाय जी। त्यांनें भावे पुदगल जिणवर कह्या, द्रव्य तो ज्यूं राज्यूं रहै ताय जी।।
- ४५—आठ कर्म नें शरीर असासता, अ नीपना हूआ छै ताय जी। तिण सूं भाव पुदगल कह्या तेहनें, द्रव्य तो नीपजायो नहीं जाय जी।।
- ४६—छाया तावड़ो प्रभा कंत छै, ए सगला सभाव पुरगल जांण जी। बले अंधारो नें उद्योत छै, ए पुरगल भाव पिछांण जी।।
- ४७—हलको भारी सुहालो खरदरो, गोल बटादिक पांच संठाण जी। घड़ा पडाह नें वस्त्रादिक, ए सगला भावे पुरगल जांण जी॥
- ४६- घरत गुलादिक दसूं विगे, भोजनादि सर्व वसाण जी। वलेसस्त्र विवध प्रकार ना, ए सगला भावे पुदगल जांण जी।।
- ४६—सइकड़ां मण पुदगल बल गया, पिण द्रव्ये तो बल्यो नहीं अंसमात जी । ए भावे पुदगल उपनां हुता, ते भावे पुदगल विणस जात जी ॥
- ६०—सङ्कड़ां मण पुदगल ऊपनां, पिण द्रव्य तो नहीं उपनों लिगार जी। उपनां तेहीज विणससी, पिण द्रव्य नो नहीं विगाड़ जी।।
- ६१—द्रव्य तो कदेह विणसे नहीं, तीनोइ काल रे मांय जी। उपजे नें विणसे ते भाव छै, ते पुदगल री परजाय जी॥

५४—पुर्वगल से जो बस्तुएं बनती हैं वे सभी विनाय की प्राप्त हो जाती हैं। इनको सगवान ने भाव पुर्वगल कहा है। इन्य पुरवगल तो ज्यों-के-स्यों रहते हैं ? । मान पुद्गल : विनाश शील

४४--आठ कर्म और पाँचों गरीर पुर्वास्त से उत्पन्न हैं और अधास्त्रत हैं। इसीलिए अगवान ने इनको साव पुर्वाल कहा है। द्रष्य पुर्वाल उत्पन्न नहीं किया जा सकता।

भाव पुद्गत के उदाहरण

- ४६--- छाया, भूप, प्रकास, कांति इन सब को पुर्वाल के लक्षण जानो । इसी प्रकार अंधकार और उद्योत ये भी भाव पुर्वाल हैं।
- ४७—हल्कापन, भारीपन, खुरदरापन और विकनापन भादि तथा गोलादि पांच आकार तथा घड़, बच्चादि सब चीजें भाव पुरुगल है।
- ४८— घृत, गुढ़ आदि दसों विकृतियां तथा सब नरह के भाजन तथा नाना प्रकार के बाख इन सब को भाव पुद्गल समझो ^{3 क}।
- ४६ सिकड़ों मन पुद्गल अस्म हो चुके परन्तु द्रव्य पुद्गल जरा भी नहीं जले। जो उत्पन्त हुए वे भाव पुद्गल थे और जिनका विनाश हुआ वे भी भाव पुद्गल।
- ६० -- सेकड़ों मन पुर्गल उत्पन्न होते हैं परन्तु वृज्य पुर्गल उत्पन्न नहीं होता। ये जो उत्पन्न हुए हैं वे ही विनास को प्राप्त होंगे परन्तु जो अन्जुत्पन्न पुर्गल व्रज्य हैं उनका विनास नहीं होगा।
- ११— मृज्य का तीनों ही काल में कभी नाय नहीं होता। उत्पक्ति और विख्य भाष पुष्पलों का होता है। ये भाष पुष्पल प्रवास प्रवास की पर्वांचे हैं उर ।

द्रव्य पुद्गल की शादवतता भाव पुद्गल की विनाशशीलना

- ६२--पुदगल नें कह्यो सासतो असासतो, दरव नें भाव रे न्याय जो। कह्यो छैउत्तराधेन छतीस में, तिण में संका म आंणजो कांय जी॥
- ६३—अजीव द्रव्य ओलखायवा, जोड़ कीथी श्री दुवारा मजार जी। संवत अठारे पचावनें, वैसाख विद पांचम बुधवार जी॥

- ६२—उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ वें अध्याय में पुर्गल को शासत और अखास्त्रत कहा है, वह इसी द्रव्य और भाव पुर्गल की भेद-अपेक्षा से—इसमें जरा भी शंका भत लाना³³।
- ६३ --- अजीव द्रव्य का बोध कराने के लिए यह ढाल भीनाथद्वारा में सं० १८ ५६ की वैद्याल बदी पंचमी कुधवार के दिन इसी है।

टिप्पणियाँ

१--अजीव पदार्थ (दो॰ १) :

पदार्थ राशियां दो हैं—(१) जीव और (२) अजीव १। संसार की जितनी भी वस्तुएँ हैं उन्हें इन्हीं दो भागों में बाँट सकते हैं। जीव पदार्थ का वर्णन पहली ढाल में किया जा चुका है। दूसरी ढाल में अजीव पदार्थ का विवेचन किया गया है। अजीव पदार्थ जीव पदार्थ का प्रतिपक्षी है । जो जीव न हो वह अजीव है। जीव चेतन है। वह उपयोग — चान और दर्शन — लक्षण से संयुक्त होता है। इन्द्रियों और शरीर के अन्दर ज्ञानवान जो पदार्थ अनुभव में आता है, वही जीव है। जो सब चीजों को जान और देख सकता है, मृख की इच्छा करता है और दुःख से भय करता है, जो हिताहित करता है और कर्मों का कल भोगना है, वह जीव पदार्थ है । इसके विपरीत जिसमें चेतन गुण का अभाव हो वह अजीव है। जिस पदार्थ में मुख और दुःख का ज्ञान नहीं है, जिसमें हिन की इच्छा और अनहित से भय नहीं है वह अजीव पदार्थ है ।

१—(क) ठाणाङ्ग २. ४. ६५ : दो रासी पं॰ तं॰ जीवरासी चेव अजीवरासी चेव

⁽ल) पन्नत्रणा १ : पन्नवणा दुविहा पन्नता। तं जहा जीवपन्नवणा य अजीवपन्नवणा थ

२.—डाणाङ्गः २. १. ५७ : अद्रत्थि णं छोगे तं सर्व्यं दुपओआरं, तंत्रहा जीवच्चेव अजीवच्चेव

३---पञ्चास्तिकाय २,१२२ :

जाणदि पस्सदि सच्चं इच्छदि स्वन्तं विभेदि दुक्सादो । कुञ्चदि हिदमहिदं वा भुंजदि जीवो फलं तेसि॥

४---पञ्चास्तिकायः २.१२५, १२५ :

 ^{× × × × ।} तेसि अवेदणसं मणिदं जीवस्स चेदणदा ॥
 छहतुक्खजाणणा वा हिद्परियम्मं च अहिद्मीक्सं ।
 जस्स ण विज्ञवि णिक्यं तं समणा विति अञ्जीयं ॥

२—छः द्रध्य (गा॰ १):

प्रथम ढाल में जीव को द्रव्य कहा है । यहां घजीव — प्रचंतन धर्म, प्रधम, ध्राकाश, काल भीर पृद्गल को द्रव्य कहा है । इस तरह स्वामी जी के निरूपण के अनुसार द्रव्यों की संख्या छः होती है । इस निरूपण के आधार भागम हैं । उदाहरण स्वरूप उत्तराध्ययन में स्पष्टतः द्रव्यों की संख्या छः मिलती है । वाचक उमास्वाति द्रव्यों की संख्या पाँच ही मानते थे । काल को उन्होंने विकल्प मत से द्रव्य बतलाया है । दिगम्बर भाषार्थ कुन्दकुन्द बोर नेमिचंद्र ने द्रव्यों की संख्या छः ही कही है ।

समवायाङ्ग में कहा है— 'एगे अणाया' (सम॰ मू॰ १) प्रथांत् प्रनातमा एक है। प्रनातमा प्रयांत् प्रजीव। स्वामीजी ने धर्मास्तिकाय धादि पाँच प्रजीव पदार्थ बतलाये हैं धौर समवायाग में 'धनात्मा एक है' ऐसा प्ररूपण है। प्रश्न हो सकता है कि यह विभेद क्यों ? इसका उत्तर इस प्रकार है— धर्मास्तिकाय धादि पांचों पदार्थों का सामान्य गुण अचेतन्य है। इस सामान्य गुण के कारण इन पांचों को एक धनात्म कोटि का कहने में कोई दोय नहीं। धनन्त जीवों को चैतन्य गुण की घेपेजा एक जैसे मान कहा है— 'एगे आयां (समः मू० १) उसी तरह धर्में जन्य गुण के कारण पांच को एक मान कहा है 'एगे अणाया'। इसी विविज्ञा से धागमों में छः द्रव्यों का विवेचन जीवाजीवविभक्ति के रूप में प्राप्त होता है"। दिगम्बर धाचार्यों ने भी इसी घपेका से द्रव्य दो कहे हैं। जीव चेनन है और पुद्रल प्रभुख अन्य द्रव्य पाँच उपयोग रहित प्रचंतन ।

१—का० १ का० १ :

२-- उत्त० २६, ८ :

धनमी अहम्मी आगासं दव्वं इक्किसाहियं। अजन्ताणि य दव्वाणि कालो पुरगल-जन्तवो॥

३—तस्वार्थसूत्र अ० ४ :

अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः ॥ १ ॥

द्रव्याणि जीवास्य ॥ २ ॥

कालम्बेत्येके ॥ ३ ॥

४—(क) पञ्चास्तिकायः अधि ० १. ६ :

त चेव अस्थिकाया तेकालियभावपरिणदा णिच्चा । गच्छांति दविषभावं परियद्दणल्यांसंजुत्ता॥

(स) हुन्यसंगह २३ : एवं क्रम्भेयमिदं जीवाजीवप्पभेददो हुन्छं।

५---उत्त० ३६ : २-६

६--प्रवचनसार २.३४ :

दव्यं जीवसजीव जीवो पुण चेदणोवजोगमओ। पोग्गस्टद्व्यप्यमुद्दं अचेदणं हचदि अञ्जीदं॥

३--अरूपी रूपी अजीव द्रव्य (गा॰ २) :

स्वामीजी ने अजीव द्रव्यों के दो विमाग किये हैं—(१) अरूपी और (२) रूपी। आगम में भी ऐसे कथन अनेक जगह उपलब्ध हैं—'रूविणो खेवस्वी य अजीवा दुविहा मने''। 'अजीवरासी दुविहा पन्नता... स्वी अजीवरासी अस्वी अजीवरासी य'। आगमों के अनुसार ही अजीव पदार्घ के पाँच मेदों में पुद्गल के सिवा श्रेष चारों द्रव्य अस्पी— अमूर्त हैं। पुद्गल रूपी—मूर्त हैं । धर्म, अधर्म, आकाश और काल का कोई आकार नहीं होता और न उनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं। इससे वे चक्षु आदि इन्द्रियों से अहण नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि जिससे उन्हें अमूर्ग कहा है। पुद्गल के स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और संस्थान भी होता है। इन इन्द्रिय-प्राह्म गुणों के कारण पुद्गल मूर्त—रूपी होता है।

प्ररूपी रूपी का यह मेर दिगम्बराचार्यों को भी मान्य है। कुन्दकुन्दाचार ने इस विषय
में इस प्रकार विवेचन किया है: "जिन लिङ्गों—लक्षणों से जीव और प्रजीव द्रव्य जाने जाते
हैं वे द्रव्यों के स्वरूप की विशेषता को लिए हुए मूर्तिक या धमूर्तिक गुण होते
हैं। जो मूर्तिक गुण हैं वे इन्द्रिय-प्राह्य हैं और वे पुद्गल द्रव्य के हो हैं और वर्णादिक
मेदों से भनेक तरह के हैं। धमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्तिक जानने चाहिये। ... वर्मास्तिकाय भादि के गुण मूर्तिप्रहीण—मूर्ति रहित हैं। "इस कथन का सार यह है—जो
इन्द्रिय-प्राह्य गुण हैं उन्हें मूर्ति कहते हैं। पुद्गल के गुण इन्द्रिय-प्राह्य हैं इसलिये वह
मूर्त —रूपी द्रव्य है। भवशेष द्रव्यों के गुण इन्द्रियनाह्य नहीं—'अमूर्ति हैं मतः वे द्रव्य
धमूर्त हैं।

४-प्रत्येक द्रव्य का स्वतन्त्र अस्तित्व (गा०३):

स्वामीजी ने गा० ३ में दो बार्ते कही हैं:

(१) पाँचों म्रजीव द्रव्य एक साथ रहते हैं। जहाँ वर्स है वहीं म्रवर्स है, वहीं माकाश है, वहीं काल है और वहीं पुद्गल। पाँचों एक क्षेत्रावगाही हैं भीर परस्पर मोत-प्रोत होकर रहते हैं।

१--उत्त॰ ३६. ४

२—समः सू० १४६

३—(क) उत्तः ३६. ६

⁽स) सम० स्० १४६ तथा अगवती १८.७; ७.१०

४--- प्रवचनसार अधि० २. ३८-३१, ४१-४२

(२) एक साथ रहने पर भी पाँचों अपने स्वतन्त्र श्रस्तित्व की नहीं स्रोते । इच्यों में युगपत्प्राप्तिरूप धरयन्त संकर होने पर भी—नित्य सदा काल मिलाप होने पर भी— उनका स्वरूप नष्ट नहीं होता धौर हर द्रव्य धपने स्वभाव में श्रवस्थित रहता है ।

प्रवन होता है फिर जीव द्रव्य क्या कहीं और रहता है और क्या वह अपना स्वरूप छोड़ सकता है? अजीव पदार्थ का विवेचन होने से स्वामीजी ने यहाँ पाँच अजीव द्रव्यों के ही एक साम रहने की चर्चा की है वैसे छहों द्रव्य एक साथ रहते हैं और पाँच अजीव द्रव्यों की तरह जीव द्रव्य भी साथ रह कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता।

स्वामीजी के कथन का घाघार घागभों में घनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। ठाणाङ्ग में कहा है— 'ण एवं वा भूषं वा भन्वं वा भविस्सह वा जं जीवा अजीवा भविस्संति अजीवा बा जीवा भविस्संति।' न ऐसा हुगा है, न होता है भीर न होगा कि जीव कभी धजीव हो घथवा घजीव कभी जीव। इसका घर्ष है जीव द्रव्य कभी वर्म, घघमं, घाकाश, काल या पुद्गल रूप नहीं होता घौर न घमं घादि ही कभी जीव रूप होते हैं। इसी तरह पांचों घजीव द्रव्य भी परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते।

इस बात को प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य कुन्दकुन्द ने इस प्रकार बताया है--- "छहों द्रव्य एक दूसरे में प्रवंश करते हैं, परस्पर एक दूसरे को धवकाश-स्थान देते हैं भीर सदा काल मिलते रहते हैं तथापि स्वस्वभाव को नहीं छोड़ते ।''

५-पंच अस्तिकाय (गा० ४-६):

इन गायाओं में धर्म, अधर्म और आकाश इन तीन द्रव्यों को अस्तिकाय कहा गया है। पुद्गल भी अस्तिकाय है। इस तरह पाँच अजीव द्रव्यों में चार अस्तिकाय हैं। ठाणांग और तस्वार्थ सूत्र में भी ऐसा ही कथन है^२।

भगणोगणं पविसंता दिता भोगासमगणसगणस्स । मेसंता वि व णिच्चं सर्ग सभावं ण विज्ञहंति॥

२-(क) ठाणाङ्ग ४.१.२४२ :

चतारि अत्थिकाया अजीव काया पं व तं - धम्मत्थिकापु अधम्मत्थिकापु आगासत्थिकापु पौरगस्थिकापु

(स) तस्वार्थ सूत्र ६.१ :

भजीवकाचा धर्माधर्माकाचपुर्गखाः

१—प्रशास्तिकायः अधि० १.७ :

प्रथम ढाल गा० ५ में जीव को अस्तिकाय कहा है। इन दोनों कथनों से छः ब्रव्यों में काल को छोड़ कर बाकी पाँच अस्तिकाय ठहरते हैं। आगमों में भी अस्तिकाय की संस्था पाँच कही गई हैं । दिगम्बर आचार्य भी ऐसा ही मानते हैं ।

मस्तिकाय 'मस्ति' भीर 'काय' इन दो शब्दों का यौगिक शब्द है। इसकी दो परि-भाषाएँ मिलती हैं:

- (१) अस्ति=प्रदेश; काय=समूह। जो प्रदेशों का समूह रूप हो वह अस्तिकाय है ।
- (२) 'ग्रस्ति' ग्रयीन् जिसका ग्रस्तित्व है ग्रीर 'काय' ग्रयीत् काय के समान जिसके बहुत प्रदेश हैं। जो है ग्रीर जिसके बहुत प्रदेश है वह ग्रस्तिकाय है'।

इन परिभाषाओं में 'ग्रस्ति' शब्द के ग्रथं में ग्रन्तर देखा जाना है पर फलितार्थ में कोई ग्रन्तर नहीं।

स्वाभीजी ने जो परिभाषा दी है वह उपर्युक्त दूसरी परिभाषा से सम्पूर्णतः मिलती है। भाचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है: "धर्म भादि अपने भाने सामान्य विशेष ग्रस्तित्व में नियत हैं, अपनी सत्ता में अनन्य हैं, निर्विभाग प्रदेशों द्वारा बड़े — भ्रनेक प्रदेशी हैं। इनका नाना प्रकार के गुण भौर पर्याय सहित श्रस्तित्वभाव है। इससे ये श्रस्तिकाय हैं।"

पंच अत्थिकाया पं॰ तंः — धम्मत्थिकाते अधम्मत्थिकाते आगासात्थकाते जीवत्थिकाते पोगगरूत्थिकापु ।

२—द्रव्यसंग्रह २३:

एवं छुब्भेयमिदं जीवाजीवप्पभेददो दब्धं। उत्तं कालविजुत्तं णायव्या पंच अत्यिकाया दु॥

३-भगवती सार पृ० २३८

४—(क) व्यसंप्रह २४ :

सींत जदो तेणेरे अत्थीति भणीत जिणवरा अम्हा। काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया व ॥

(स) प्रवचनसार २.४४,*२ : अराणंते काया पुण बहुप्पेदेसाण पचयत्तं ।

५--पंचास्तिकायः ४,५ :

जीवा पुरगलकाया धम्माधम्मा तहेव आयासं। अत्थितम्ह व णिषदा अनगणमङ्गा अणुमहंता॥ जैसि अत्थिसहाओ गुनेहि सह परजएहि विविहेहि॥ तं होति अत्थिकाया निष्यनं जेहि तहुसुम्हं॥

१--ठाणाकुः ५.३.४४१ :

प्रथम ढाल (गा० १) में जीव को असंख्यात प्रदेशी द्रव्य कहा है। यहाँ गा० ४-५ में धर्म, ग्रधर्म द्रव्य के भी इतने ही प्रदेश बतलाये गये हैं। ग्राकाश के प्रदेश ग्रनन्त हैं (गा० ६)। पुद्गल संख्यात, ग्रसंख्यात ग्रीर ग्रनन्त प्रदेशी हैं।

दिगम्बर द्वाचार्य भी यही प्रदेश संख्या मानते हैं। इस तरह जीव, घर्म, ग्रथमं, ग्राकाश ग्रौर पुद्गल सब ग्रस्तिकाय ह।

जीव, धर्म, प्रवर्म, प्राकाश, काल और पुद्गल सभी अस्तित्ववाली वस्तुएँ हैं। इनका प्रस्तित्व तर्क से सिद्ध किया जा सकता है।

जीव के प्रस्तित्व को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं (पृ० २५ टि० ५)। प्रजीव न हो तो जीव संज्ञा ही नहीं बन सकती। इस तरह जीव का प्रतिपक्षी प्रजीव पदार्थ होगा ही यह स्वयंसिद्ध है। प्रजीव पदार्थों में पुद्गल रूपी—वर्ण, गंव, रस, धीर स्पर्श युक्त होने से प्रगट दृश्य है। सोना भीर चौदी, भाक्सीजन भीर हाइड्रोजन सब पुद्गल हैं। स्थान के बिना जीव धीर पुद्गल का रहना सम्भव नहीं हो सकता इसलिये स्थान— भाकाश का भी प्रस्तित्व सिद्ध होता है। म्राकाश के सहारे ही यदि जीव भीर पुद्गल की गति या स्थिति होती तब तो लोक धनोक का ही ध्रस्तित्व नहीं रहता। इनलिये भाकाश से भिन्न गति स्थिति के सहायक पदार्थ धर्म धीर अध्य का ध्रस्तित्व सिद्ध होता है। नया, पुराना ध्रादि भाव कान बिना नहीं होते। सतः काल दृष्य भी है। इस तरह जीव, धर्म, अधर्म, भाकाश, काल धीर पुद्गल ये छहों सद्भाव द्रव्य हैं।

जीव, पुद्गल, वर्म, प्रधर्म और प्राकाश द्रव्य की प्रनेक प्रदेशात्मकता भी साबित की जा सकती है। जीव देह संयुक्त होता है। देहवान होने से स्थान प्राकाश को प्रवश्य रोकेगा। एक प्रविभागी पुद्गल परमाणु जितने प्राकाश को स्पर्श करता है उतने को प्रदेश कहते हैं यह पहले बतलाया जा चुका है। जीव ऐसे प्रनेक प्रदेशों को स्पर्श करता है इसलिये जीव का कायत्व सिद्ध है। परमाणु एक ही धाकाश-प्रदेश को रोकता है। परमाणु को घ्यान में रखने से पुद्गल के प्रदेशस्य नहीं है परन्तु परमाणुओं में पारस्परिक मिलन की स्वामायिक शक्ति रहती है। प्रतः उनसे बने स्कन्य ग्राकाश के प्रनेक प्रदेशों को रोकते हैं। यही पुद्गल का कायत्व है। धर्म और प्रधर्म श्रवण्ड और विस्तीर्ण होने से धनेक प्रदेशों को रोकेंगे ही। तिल में तेल की तरह धर्म और प्रधर्म लोक-व्यापी हैं और

१---वन्यसंग्रहः २५

इस व्यापकता के कारण धनन्त प्रदेशात्मकता अपने प्राप धा जाती है। धर्म, प्रधर्म धौर धाकाश के परमाणु जितने छोटे प्रंशों की कल्पना की जा सकती है परन्तु इन पदार्थों के विभक्त टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं इसलिये घनेक प्रदेशों का रोकना प्रनिवार्य है। प्राकाश लोकालोक व्यापी ग्रीर विस्तृत है। उपर्युक्त रूप से जीव, पुद्गल, धर्म, प्रधर्म धौर धाकाश का प्रस्तित्व ग्रीर बहुप्रदेशीपन साबित है। प्रतः इनका प्रस्तिकाय नाम उपयुक्त ही है।

पंचास्तिकायों के सिद्धान्त को लेकर भगवान महावीर के समय में भी बड़ा बादिवदाद था। श्रमणोपासक मद्रक भीर गणधर गौतम से श्रन्ययूधिकों ने चर्चाएँ कीं। किर महावीर से समझ कर भनुयायी हुए ।

६-धर्म, अधर्म, आकाश का क्षेत्र-प्रमाण (गा॰ ७) :

इस गाया में धर्म, अधर्म और धाकाश इन अस्तिकायों के क्षेत्र-प्रमाण पर प्रकाश डाला है। स्वामीजी ने प्रथम दो को लोक-प्रमाण कहा है और आकाशास्तिकाय को लोक-अलोक-प्रमाण। यही बात उत्तराध्ययन सूत्र की निम्न गाया में सूचित है:

> धन्माधन्मे व दो चेव, लोगमित्ता विवाहिया। लोगालोगे व आगासे, समय समयसेत्तिए॥

> > ३६.७ ।

एक बार गीतम ने भगवान महाबीर से पूछा—"भन्ते ! धर्मास्तिकाय कितनी बड़ी है ?" महाबीर ने उत्तर देते हुए कहा—"गीतम ! यह लोक है, लोकमात्र है, लोक-प्रमाण है, लोक-स्पृष्ट है, लोक को स्पृष्ट कर रही हुई है । गीतम ! अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्रलास्तिकाय के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए ।"

इस विषय में इन इक्यों से ग्राकाश का वैधम्य है। ग्राकाश लोक-प्रमाण ही नहीं, भ्रातोक-प्रमाण भी है। इसीलिए ग्राकाश के विषय में कहा गया है—"खेत्तओ छोगाछोग-प्रमाणमिचे" ठा० ५.३.४४२।

ध्रमस्थिकाय वं भन्ते ! केमहारूप् पर्यक्त

गोषमा ! छोए, छोषमेचे, छोषप्पमाणे, छोषपुड डोवं चेव पुसित्ता मे चिहुइ; पुरमहम्मत्पिकाए, डोयाकासे,बीयत्पिकाए, पोगगछत्पिकाए एंच वि पुरकामिछावा

१-- भगवती १८.७; ७.१०

२--भगवती २.१० :

यहाँ यह स्मरणीय है कि जीव का क्षेत्र लोक-प्रमाण है। काल केवल ढाई द्वीप में है—"समय समयसे तिप्"

धर्म, अधर्म, आकाश शास्त्रत और स्वतन्त्र द्वःय (गा॰ ८-६) :

इन गाषाओं में वर्म, अधर्म और आकाश इन तीनों द्वव्यों के बारे में निम्नलिखित बातें कही गई हैं: (१) तीनों शास्त्रत हैं, और (२) तीनों के गुण, पर्याय भिन्न-भिन्न और तीनों काल में अपरिवर्तनशील हैं। हम यहाँ इन दोनों बातों पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे।

(१) उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—''धर्म, अधर्म और आकाश—ये तीनों द्रव्य सर्वकालिक और अनादि अनन्त हैं।"

मागमों में मस्तिकाय द्रव्यों का विवेचन करते हुए कहा गया है: "वे कमी नहीं घे ऐसा नहीं, वे कभी नहीं हैं ऐसा नहीं, वे कभी नहीं होंगे ऐसा नहीं; वे घे, है भीर रहेंगे। वे ध्रुव, नियत, शास्वत, शक्षत, भ्रव्यय, भवस्थित भीर नित्य हैं।" इससे पाँचों द्रव्यों की शास्वतता पर प्रकाश पढ़ता है।

एक बार गीतम ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा—"भन्ते ! धर्मास्तिकाय, धर्मा-स्तिकाय रूप में काल की अपेक्षा कब तक रहती है ?" महावीर ने उत्तर दिया "गीतम ! 'सम्बद्धं'— सर्वकाल ।" यह उत्तर केवल धर्मास्तिकाय पर ही नहीं अखाकाल तक सब बच्चों पर घटित होता है । इससे धर्म आदि तीन ही नहीं सर्व बच्च शास्वत माने गये हैं, यह स्पष्ट हो जाता है ।

(२) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय इन तीनों के लक्षणों का वर्णन आगे चल कर गाथा ११ से १३ में आया है। इनके गुण और कार्यों की मिन्तता बहाँ से स्पष्ट है। जो द्रव्य और गुण के आजित होकर रहे वह पर्याय है। पर्याय द्रव्य और उनके गुण के अनुकूल होती हैं। मिन्न-मिन्न गुणों वाले अस्तिकार्यों की पर्याय मिन्न-मिन्न ही

> धम्माधम्मागासा तिन्त्रि वि एए कणाइवा । अपण्जवसिया चेव सम्बद्धं तु विषाहिषा ॥

२—ठाणाङ्ग ५.३.४४१ :

१-- ३६ ० ३६ . द :

कालको ण क्याति णासी न क्याइ न अवति न क्याई ज अविस्सइसि, श्रुवि अवति य भविस्सवि त धुवे जितिते सासते अवसपु अव्यते अवद्विते जिच्चे। मगवती २.१०

३--पराजवाजा : १= कायस्थिति पद : दारं २२

वामरिकाए वं प्रच्या । गोवमा ! सन्वदं, एवं जाव अद्वासमय

होंगी, यह स्वामाविक है। धर्म, धवर्म और धाकाश तीनों काल में घपने गुण और पर्यायों सिंहत विद्यमान रहते हैं। इनके गुण और पर्याय भिन्न-भिन्न तो हैं ही, साथ ही साथ किसी भी काल में एक के गुण-पर्याय दूसरे के नहीं होते।

बाचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है—''वर्म, अवर्म मीर लोकाकाक अपृथ्गभूत (एक क्षेत्रावगाही) भीर समान परिणाम वाले होने हैं पर निक्चय से तीनों द्वव्यों की पृथक् उपलब्धि है। इन तीनों में एकता अनेकता है। ये तीनों ब्रव्य एक क्षेत्र में रहते हैं भीर एक दूसरे में भोतप्रोत होकर रहते हैं अतः एक क्षेत्रावगाही होने से पृथक् नहीं हैं फिर भी तीनों के स्वमाव भीर कार्य भिन्न-मिन्न हैं भीर हरएक अपनी-अपनी-सत्ता में मौजूद हैं। एक क्षेत्रावगाह की हष्टि से अपृथक्त होते हुए भी गुण—स्वभाव भीर पर्याय की दृष्टि से भिन्नता को लिए हुए हैं। ''

जो बात धर्म, अधर्म और आकाश के बारे में यहाँ कही गई है वही बाकी द्रव्यों के विषय में घटती है अर्थात् सभी द्रव्य शास्त्रन स्वतन्त्र हैं।

८-धर्म, अधर्म, आकाश विस्तीर्ण निष्किय दुव्य हैं (गा० १०) :

इस गाया में धर्म, अधर्म भीर भाकाण इन द्रव्यों के बारे में तीन बार्ते कहीं गई है:

- (१) ये तीनों द्रव्य फैले हुए हैं,
- (२) तीनों निष्क्रिय हैं, भीर
- (३) पुद्रल और जीव द्रव्य ही सिक्रय हैं। इनके हलन-चलन किया करने का क्षेत्र लोक है।

इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

(१) यह पहले बताया जा चुका है कि धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य लोक-प्रमाण है। लोक इनसे व्याप्त हैं व और ये लोक में फैले हुए हैं—लोकावगाड़—लोक-व्यापी है।

धम्माधम्मागासा अपुषञ्जूदा समाजपरिमाणा । पुषगुवकदिविसेसा करंति एगसमगणतं॥

चर्का अत्यकापृष्टि कांगे कुडे पं॰ सं॰ — धम्मस्थिकापृष्ठं अध्यमस्थिकापृष्ठं जीव-स्थिकापृष्ठं पुरस्करियकापृष्

१---पञ्चास्तिकायः १.६६

२—, ढाजाङ्ग : ४.३.३३३ :

प्राचार्य कुन्दकुन्द ने धर्मास्तिकाय के स्वरूप का विवेचन करते हुए उसे "कोगोर गार्ड पुट्टं पिहुक्स् " कहा है। पृथुल का धर्य है स्वमाव से ही सर्वत्र विस्तृत—"स्वभावादेव सर्वतो बिस्तृतस्वास्प्रपुकः ।" पृथुल शब्द पर टीका करते हुए जयसेनाचार्य लिखते हैं—"पृथुकोऽनावंतरूपेण स्वभावविस्तीर्णः न च केविक्समुद्धाते जीवप्रदेशवरूकोचे बस्त्रादिप्रदेशविस्तादवद्वा पुनिद्वानीं विस्तीर्णः ।" इसका अर्थ है : जीव-प्रदेश समुद्रधात के समय ही लोक-प्रमाण विस्तीर्ण होते हैं पर वर्मास्तिकाय प्रनादि प्रनन्त काल से प्रपने स्वभाव से ही लोक में विस्तृत है। उसका विस्तार वस्त्र की तरह सादि सान्त धीर एक देश रूप नहीं वरन स्वभावतः समुचं लोक में प्रनादि प्रनन्त रूप से है।

(२)निष्किय का यथं है गति का समाव। साचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं—"जीव द्रव्य, पुद्रल द्रव्य निमित्तभूत पर द्रव्य की सहायता से क्रियावंत होते हैं। शेष के जो चार द्रव्य है वे क्रियावंत नहीं हैं। जीव द्रव्य पुद्रल का निमित्त पाकर क्रियावंत होते हैं और पुद्रल क्कंध निश्चय ही काल द्रव्य के निमित्त से क्रियावंत हैं " दसका भावार्य है— एक प्रदेश से प्रदेशान्तर में गमन करने का नाम क्रिया है। यट् द्रव्यों में से जीव और पुद्राल ये दोनों द्रव्य प्रदेश से प्रदेशान्तर में गमन करते हैं और कंप रूप प्रवस्था को भी धारण करते हैं, इस कारण ये क्रियावन्त कहे जाते हैं। शेष चार द्रव्य निष्क्रिय, निष्कर्य है। जीव द्रव्य की क्रिया के बहिरंग निमित्त कर्म नोकर्म रूप पुद्रल हैं। इनकी ही संगति से जीव प्रनेक विकार रूप हांकर परिणमन करता है। भीर जब काल पाकर पुद्रलमय कर्म नोकर्म का श्रभाव होना है तब जीव साहजिक निष्क्रिय निष्कर्य स्वामाविक प्रवस्थारूप सिद्ध पर्याय को धारण करता है। इस कारण पुद्रल का निमित्त पाकर जीव क्रियावान् होता है। और काल का बहिरंग कारण पाकर पुद्रल का निमित्त पाकर जीव क्रियावान् होता है। और काल का बहिरंग कारण पाकर पुद्रल क्रिया का सहकारी कारण है। परन्तु इतना विशेष है कि जीव द्रव्य की तरह पुद्रल निष्क्रिय कभी भी नहीं होता। जीव शुद्ध होने के उपरान्त किसी काल में भी क्रियावान् नहीं होगा।

१--पञ्चास्तिकायः १.८३

२--पञ्चास्तिकाय: १.८३ की असृतचन्द्रीय टीका

रे-वहीं

४-पञ्चास्तिकायः १.६८ :

जीवा पुरगळकाषा सह सिक्टरिया हवंति ण य सेसा ।-पुरगळकरणा जीवा संधा सकु काळकरणा हु॥

पुद्रगल का यह नियम नहीं है। वह परसहाय से सदा कियावान् रहता है ।

(३) जीव घोर पुद्रल की हलन-क्लन किया का क्षेत्र लोक परिमित है। कहा है: "जितने में जीव घोर पुद्रल गति कर सकते हैं उतना लोक है। जितना लोक है उतने में जीव घोर पुद्रल गति कर सकते हैं ।"

जीव और पुद्गलों की गति लोक के बाहर नहीं हो सकती—इसके चार कारण कारण बताये गये हैं: (१) गति का अभाव, (२) सहायक का अभाव—(३) रूप्त होने से और (४) लोक स्वभाव के कारण ?।

एक बार गौतम ने पूछा : "भन्ते ! क्या महान् ऋदिवाला देव लोकांत में सड़ा रह झलोक में अपने हाथ आदि के संकोचन न करने अथवा पसारने में समर्थ है ?" महाबीर ने जवाब दिया : "नहीं गौतम ! जीवों के आहारोपचित, शरीरोपचित और कलेबरोपचित पुद्गल होते हैं तथा पुद्गलों को आश्रित कर हो जीव और अजीवों (पुद्गलों) के गति पर्याय होती है। अलोक में जीव नहीं हैं, पुद्गल भी नहीं हैं इस हेतु से देव बैसा करने में असमर्थ हैं ।"

१—धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षण और पर्याय (गा० ११-१४) :

बर्मास्तिकाय का स्वभाव—जीव और पुद्गल द्रव्यों के गमन में सहायक होना है । बीब और पुद्गल ही गमन-किया करते हैं—वर्म-द्रव्य उनसे यह क्रिया नहीं करता फिर भी वर्म-द्रव्य के अभाव में जीव और पुद्गल द्रव्य की गमन-क्रियाएँ नहीं हो सकतीं। वर्म-द्रव्य स्वयं निष्क्रिय है। वह दूसरों को भी गित-प्रेरणा नहीं देता। परन्तु जीव और पुद्गल की गमन-क्रिया में उदासीन सहायक होता है। जिस तरह जल मछिलयों को तैरने की प्रेरणा नहीं करता परन्तु तिरती हुई मछिलयों का सहारा अवश्य होता है, उसी तरह वर्म

जाब ताब जीबाज त पोग्गलाज त गतिपरिताते ताब ताब कोए जाब ताब कोगे ताब ताब जीवाज व पोग्गलाज त गतिपरिताते एवंप्येगा कोगद्विती।

१—पञ्चास्तिकाय : १.६८ की बालाक्बोध टीका

२---डाणांग १०.७०४ :

३---आ॰ ४.३.३३७ : चर्डाह् डाणेहि जीवा व पोग्गका व जो संचातेति वहिचा छोगता गमजताते तं ॰ गतिजभावेणं जिल्लागहताते सुक्कताते छोगाणुभावेज ।

४--अगवती १६ . द

५--- ३च॰ २८. ६ : गहुक्तसणो ड सम्मो

ह्रव्य गति की प्रेरणा नहीं करता परन्तु किया करते हुए, गति करते हुए जीव और पुद्गल का सहायक अवश्य होता है । बिना वर्म-द्रव्य के जीव पुद्गलों का स्थानान्तर होना सम्बद नहीं है। वर्मीस्तिकाय समूचे लोक में व्यास है, सब जगह फैला हुआ है।

ष्रधर्मास्तिकाय धौर धर्मास्तिकाय एक ही तरह के द्रव्य हैं। धर्मास्तिकाय की तरह ही प्रधर्मास्तिकाय लोक-प्रमाण विस्तृत है; पर दोनों के कार्यों में फर्क है। जैसे धर्म-द्रव्य गति सहायी है उसी तरह अधर्म-द्रव्य स्थिति सहायक है । जिस तरह गतिमान जीव धौर पुद्गल को धर्म का सहारा रहता है उसी तरह स्थिति परिणत जीव धौर पुद्गल को अधर्म के सहारे की भावस्थकता पड़ती है। बिना इस द्रव्य की सहायता के जीव धौर पुद्गल की स्थिति नहीं हो सकती।

श्रधर्म-द्रव्य जीव और पुद्गल की स्थिति का उदासीन हेतु है। जिस तरह वृक्ष की खाया चलते हुए यात्रियों को पकड़ कर नहीं ठहराती परन्तु ठहरे हुए मुसाफिरों का साश्रय होती है उसी तरह श्रधर्म गित-क्रिया करते हुए जीव पुद्गल द्रव्यों को नहीं रोकता परन्तु स्थिर हुए जीव पुद्गलों का सहारा होता है। जिस तरह पृथ्वी चलते हुए पशुभों को रोककर नहीं रखती भीर न उनको ठहरने की प्रेरणा करती है परन्तु ठहरे हुए पशुभों का साधार श्रवश्य होती है उसी तरह श्रधर्म द्रव्य न तो स्वयं द्रव्यों को पकड़ कर स्थिर करता है भीर न स्थिर होने की प्रेरणा करता है परन्तु अपने साप स्थिर हुए द्रव्यों को पृथ्वी की तरह सहारा देता है।

धर्म ग्रीर प्रधर्म द्रव्य गति स्थिति के हेतु या इन परिस्थितियों के प्रेरक कारण नहीं हैं परन्तु केवल उदासीन या बहिरक्त कारण हैं। यदि धर्म और ग्रधर्म ही गति स्थिति के मुस्य कारण होते तब तो गतिशील द्रव्य गित ही करते रहते भीर स्थित द्रव्य स्थित ही रहते, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। हम हरएक चीज को गित करते हुए ग्रीर स्थिर होते हुए देखते हैं ग्रतः गित या स्थिति का प्रेरणात्मक या हेतु कारण धर्म या ग्रधर्म नहीं परन्तु वे चीज खुद हैं। चीज ग्रपनी ही प्रेरणा से गमन, स्थिति ग्रादि क्रियाएँ करती हैं ग्रीर ऐसा करते हुए धर्म, ग्रधर्म द्रव्य का सहारा नेती हैं ।

१--- पंचास्तिकायः १. ८४-८४

२—उत्तः द. ६ : अङ्गमो डाणस्यक्तो

रे---पंचास्तिका**य**ः १. ८६, ८८-८६

माकाश द्रव्य का स्वभाव जीव, पुर्गल, वर्म, मधर्म भीर काल को स्थान देना
मवकाश देना है । याकाश जीवादि समस्त द्रव्यों का भाजन—रहने का स्थान है। ये
द्रव्य माकाश के प्रदेशों को दूर कर नहीं रहते परन्तु भाकाश के प्रदेशों में मनुप्रवेश कर रहते
हैं। इसलिये माकाश का गुण भवगाह कहा गया है। माकाश भपने में भनन्त जीव भीर
पुद्गलादि संव द्रव्यों को उसी तरह स्थान देता है जिस तरह जल नमक को स्थान देता
है। फर्क केवल इतना ही है कि जल केवल खास सीमा (Saturation point) तक
ही नमक को समाता है परन्तु भाकाश के समाने की सीमा नहीं है। जिस तरह नमक
जल को हटा कर उसका स्थान नहीं लेता परन्तु जल के प्रदेशों में प्रवेश करता है ठीक
उसी तरह जीवादि पदार्थ माकाश को दूर हटा कर उसका स्थान नहीं लेते परन्तु उसमें
मनुप्रवेश कर रहते हैं।

धर्म, धष्मं घौर प्राकाश के अवगाढ गुण पर प्रकाश डालने वाला एक सुन्दर वार्तालाप इस प्रकार है: "एक बार गीतम ने पूछा: 'इस धर्मास्विकाय, प्रधर्मास्तिकाय घौर प्राकाशास्तिकाय में कोई पुरुष बैठने, खड़ा होने अथवा लेटने में समर्थ है! महावीर ने उत्तर दिया: 'नहीं गौतम! यह प्रर्थ समर्थ नहीं। पर उस स्थान में प्रनन्त जीव अवगाढ़ हैं। जिस प्रकार कोई कूटागारशाला के द्वार बन्द कर, उसमें एक यावत् हजार दीप जलावे, तो उन दीपों के प्रकाश परस्पर मिलकर, स्पर्श कर यावत् एक रूप होकर रहते हैं पर उनमें कोई सोने बैठने में समर्थ नहीं होता हालांकि अनन्त जीव वहाँ अवगाढ़ होते हैं। उसी तरह धर्मास्तिकाय आदि में कोई पुरुष बैठने आदि में समर्थ नहीं हालांकि वहाँ अनन्त जीव अवगाढ़ होते हैं "।"

माकाश के दो मेद हैं—एक लोक भीर दूसरा मलोक । मनता माकाश में जी क्षेत्र पुद्गल भीर जीव से संयुक्त है भीर धर्मास्तिकाय, भधर्मास्तिकाय से भरा हुमा है वहीं क्षेत्र तीनों काल में लोक कहा जाता है। लोक के बाद जो द्रव्यों से रहित भनना भाकाश है उसकी मलोक कहते हैं। इस तरह साफ प्रगट है कि धर्म, मधर्म, काल, पुद्गल, जीव द्रव्य भाकाश बिना नहीं रह सकते परन्तु इनसे रहित भाकाश हो सकता है। इसीलिए पंचास्तिकाय ग्रन्थ में कहा है—''जीव, पूद्गलसमूह, धर्म और मधर्म ये द्रव्य लोक से

१-(क) पञ्चास्तिकाय : १. ६०

⁽स) उत्तराध्यवन २८, ६ : आवर्ण सञ्जयूच्यार्ग, नहं जोगाहरूक्यां स

झनत्य हैं झर्चात् लोक में हैं। लोक से बाहर नहीं हैं। झाकाश लोक से बाहर भी है। यह झनन्त है इसे झलोक कहते हैं। झाकाश निस्य पदार्थ है, क्रियाहीन द्रव्य है और बर्णादि रूपी गुणों से रहित सर्चात् अमूर्त है।"

प्रव यहाँ प्रका उठ सकता है कि प्राकाश जैसे द्रव्यों का माजन माना जाता है वैसे ही उसे गित और स्थिति का कारण क्यों नहीं माना जाय ? ऊपर दिखाया जा चुका है कि प्राकाश लोक और अलोक दोनों में है। जैन मान्यता के अनुसार सिद्ध भगवान का स्थान ऊर्घ्व लोकान्त है। इसका कारण यह है कि धर्म और अधर्म द्रव्य उसके बाद नहीं हैं। अब यदि धर्म और अधर्म का अस्तित्व स्वीकार न किया जाय और प्राकाश ही को गमन और स्थिति का कारण मान लिया जाय तब तो सिद्ध भगवान का अलोक में भी गमन होगा जो वीतराग देव के बचनों के विपरीत होगा। इसलिये गमन और स्थान का कारण आकाश नहीं हो सकता। यदि गमन का हेतु भाकाश होता अथवा स्थान का हेतु भाकाश होता तो अनोक की हानि होती और लोक के धन्त की वृद्धि भी होती। इसलिये धर्म और प्रधर्म द्रव्य गमन और स्थिति के कारण हैं परन्तु आकाश नहीं है। धर्म, अधर्म और प्राकाश एक-एक द्रव्य है; पर ये क्रमशः धनन्त पदार्थों को गमन, स्थिति और अवकाश देने हैं। इन प्रनन्त वस्तुओं की उपेशा से इनकी पर्याय प्रनन्त कही गयीं हैं।

१०--धर्मास्तिकाय के स्कंध, देश, प्रदेश भेद (गा० १५-१६)

धर्मास्तिकाय को एक नियत, मञ्जत, म्रव्यय भीर स्रवस्थित द्रव्य बताया गया है ऐसी हालत में उसके विभाग कसे हो सकते हैं—यह एक प्रक्त है ? इसका उत्तर इस प्रकार है : वास्तव में धर्मास्तिकाय सखण्ड द्रव्य है भीर उसके जुदे-जुदे मंत्र—विभाग— दुक हे नहीं किये जा सकते पर अखण्ड द्रव्य में भी मंत्रों की कल्पना तो हो ही सकती है। एक स्थून उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। घूप भीर छाया को मगर हम चाकू से काटना चाहें भीर उनके भ्रलग-भ्रलग मंत्र या दुक इं करना चाहें तो यह प्रसम्भव होगा फिर भी;छोटे-बड़े किसी भी भाप से हम उसके भ्रंशों की कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह धर्मास्तिकाय में भी मंत्रों की कल्पना कर उसके विभाग बताये गये हैं।

'प्रदेश' का धर्ष है वस्तु का उससे धिमन्न संतम्र सूक्ष्मतम धंश। समूचा प्रन्यून धर्मा-स्तिकाय स्कंध है। संलग्न सूक्ष्मतम धंश की अलग कत्यना से धगर एक सूक्ष्मतम धंश की धलग परिगणना की जाय तो वह धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश कहा जायगा। दो प्रदेश, तीन प्रदेश यावत् एक कम सर्व प्रदेश जैसे धंशों—भागों की कल्पना की जाय तो ये धर्मा-स्तिकाय के देश होंगे। एक प्रदेश भी कम नहीं—समूचा धर्मास्तिकाय स्कन्ध है। इस तरह प्रदेश-कल्पना से धर्मास्तिकाय के स्कन्ध, देश धीर प्रदेशों का विमाग परिकल्पित है। जिस तरह धर्मास्तिकाय द्रव्य के स्कन्य, देश और प्रदेश ये तीन विभाग होते हैं उसी तरह धर्धमस्तिकाय और प्राकाशास्तिकाय के भी तीन-तीन भाग होते हैं। काल द्रव्य के ऐसा विभाग नहीं होता। वह एक ब्रद्धासमय रूप होता है—यह हम धागे जाकर देखेंगे। इसी विवक्षा से धागमों में ब्ररूपी ब्रजीवों के दस भाग बतलाये हैं ।

ű,

पुद्रलास्तिकाय का एक मेद परमाणु के नाम से अधिक कहा गया है। इस तरह उसके स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु ये चार भाग होते हैं। इस सम्बन्ध में प्रधिक विवेचन आगे चल कर आने वाला है।

यहाँ जो कहा गया है कि समूची मस्तिकाय ही मस्तिकाय होती है उसका एक मंश नहीं, इस विषय का एक मुन्दर वार्तालाय हम यहाँ देते हैं:

"हे भदन्त ! धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय है ऐसा कहा जा सकता है?"

"हे गौतम ! यह अर्थ संगत नहीं । इसी तरह दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, माठ, नव, दस, संख्येय भीर असंख्येय प्रदेश भी धर्मास्तिकाय नहीं कहे जा सकते ।"

"हे भदन्त! वर्मास्तिकाय के प्रदेश वर्मास्तिकाय है क्या ऐसा कहा जा सकता है ?"

''हे गीतम ! यह अर्थ संगत नहीं।''

"हे भदन्त ! एक प्रदेश न्यून वर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय है, ऐसा कहा जा सकता है ?"

''हे गौतम ! यह घर्ष संगत नहीं।"

''हे भगवन् ! ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?'

⁴'हे गौतम ! चक्र का खण्ड चक्र होता है या सकल चक्र चक्र ?"

"हे भगवन् ! सकल चक्र चक्र होता है, चक्र का खण्ड चक्र नहीं होता ।"

"हे गौतम ! जिस तरह पूरा चक, खत्र, चर्म, दण्ड, वस्त्र, आयुष, मोदक—चक्र, खत्र, चर्म, दण्ड, बस्त्र, आयुष, मोदक होता है, उनका अंश चक्र, खत्र आदि नहीं इसी हेतु से गौतम ! ऐसा कहता हूँ कि धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय है ऐसा नहीं कहा जा सकता, धर्मास्तिकाय के प्रदेश धर्मास्तिकाय है ऐसा नहीं कहा जा सकता, एक प्रदेश न्यास्तिकाय धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ।"

घन्मत्यकाए तहेसे तव्यएसे व आहिए। अहम्मे तस्स देसे व तव्यएसे व आहिए॥ आगासे तस्स देसे व तव्यएसे व आहिए। अञ्चासमए चेव अस्पी वसहा सवे॥

१--(क) उत्तः ३६:५-६ :

⁽स) समवायाङ्ग स्०१४६

५—अगवती २.१०

अजीव पदार्थ : टिप्पणी ११-१२

"हे अगवन् ! फिर किसे यह धर्मास्तिकाय है ऐसा कहा जा सकता है ?"

'हे गौतम ! धर्मास्तिकाय के असंख्येय प्रदेश हैं । वे सब जब कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, नि:शेष, एकब्रहणब्रहीत होते हैं तब वे धर्मास्तिकाय कहलाते हैं।"

"हे गौतम ! मध्मस्तिकाय, भ्राकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्रलास्तिकाय के सम्बन्ध में भी ऐसा ही वक्तव्य हैं। भ्रन्तिम तीन के भ्रनन्त प्रदेश जानो । इतना ही भ्रन्तर है, शेष पूर्ववत् ।"

११--धर्मास्तिकाय विस्तृत द्रव्य है (गा० १७):

गा० १० में कहा गया है— धर्मास्तिकाय, मधर्मास्तिकाय लोक में भीर आकाशास्तिकाय लोकालोक में फैली हुई हैं। यह बताया जा चुका है कि वे किस तरह पृथुल—विस्तीर्ण हैं (पृ०८२ टि०८ (१))। इस गाथा में इसी बात को पुनः मौलिक उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। कहीं पर पड़े हुए धूप या खाया पर हम दृष्टि दालें तो देखेंगे कि वे विस्तीर्ण हैं--मूमि पर सँलग्न रूप से छाये हुए हैं। विस्तीर्ण धूप या खाया में बीच में कहीं जोड़ नहीं मालूम देगी, न किसी तरह का बेरा दिखाई देगा। धर्मास्तिकाय प्रादि द्रव्यों का स्वरूप भी ऐसा ही समझना चाहिए।

जीव द्रव्य के स्वरूप वर्णन में जीव को शरीर-व्याप्त बताया गया है (पृ० ३६ (२३))। जिस तरह धर्मास्तिकाय, प्रधर्माम्तिकाय प्रादि लोक-प्रमाण और धाकाशास्तिकाय लोकालोक-प्रमाण है उसी प्रकार जीवास्तिकाय शरीर-प्रमाण है। कह सकते हैं कि प्राप्ता शरीर में घूप और छाया की तरह ही विस्तीर्ण और संलग्न रूप से व्याप्त पदार्थ है।

इस भ्रपेक्षा से पुद्रल भ्रौर काल के स्वरूप पृथक् हैं। उसका विवेचन बाद में किया जायगा।

१२-धर्मास्तिकाय आदि के माप का आधार परमाणु है (गा० १८) :

हमने टिप्पणी १० (पृ० ८० अनु० २) में कहा है कि पुद्रल का चीधा भेद परमाणु होता है। प्रदेश अविभक्त संलग्न सूक्ष्मतम अंश होता है। परमाणु पुद्रल का वह सूक्ष्मतम अंश है जो

१—जीव के प्रदेश इसी भगवती तथा अन्य आगर्मों में असंख्येय ही कहे गये हैं। इसे० दिग० सभी आचार्य ऐसा ही मानते हैं। यहाँ जीव की भी प्रदेश-संख्या अनन्त किस विवक्षा से कही है—समक में नहीं आता।

२.—अगवती २.१०

उससे बिछुड़ कर प्रकेला—जुदा हो गया हो। पुद्रल का विभक्त सुरुम-से-सुरुम प्रंतिम प्रविभाज्य खण्ड परमाणु है। सुतीस्ण शस्त्र से भी जिसका छेदन-भेदन नहीं किया जा सकता वह परमाणु है। इसे सिद्धों—केविलयों ने सर्व प्रमाण का ग्रादि भूत प्रमाण कहा है। यह सुरुमतम परमाणु ही धर्मास्तिकाय ग्रादि द्वव्यों के माप का ग्राधार है ग्रीर उसीसे उनके प्रदेशों की संख्या का परिमाण निकाला गया है।

१३-धर्मादि की प्रदेश-संख्या (गा० १६-२०) :

प्रदेश की परिभाषा इस रूप में मिलती है—"जितना आकाश अविभागी पुद्रगल-परमाण से रोका जाय उसे ही समस्त परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानी ।" वर्मादि द्रव्यों की प्रदेश-संख्या क्रमशः असंख्यात आदि कही गई है। वह इसी आधार पर कि वह द्रव्य आकाश के उपयुक्त कितने प्रदेशों को रोकता है।

दूसरे शब्दों में परमाणु के बराबर आकाश स्थान को प्रदेश कहा जाता है। आकाश के प्रदेश परमाणुओं के माप से अनन्त हैं। इसी तरह वर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य के प्रदेश परमाणु के माप से असंख्यात- संख्या-रहित हैं। इस तरह प्रदेशों की उत्पत्ति परमाणु से होती है क्योंकि अविभागी पुद्रल परमाणु केवल प्रदेश मात्र होता है। बह आकाश का सूक्ष्म-से-सूक्ष्म क्षेत्र रोकता है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—

"जैसे वे (एक परमाणु बराबर कहे गये) आकाश के प्रदेश परमाणुओं के माप से मनंत गिने जाते हैं, उसी प्रकार शेप धर्म, अधर्म, अजीव द्रव्य के भी प्रदेश परमाणु-रूप मापे से माप हुए होते हैं। अविभागी पुद्गल-परमाणु अप्रदेशी—दो आदि प्रदेशों से रहित अर्थात् प्रदेश-मात्र होता है। उस परमाणु से प्रदेशों की उत्पत्ति कही गयी है ।

जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुबहुद्धं । सं सु पदेसं जाणे सम्बाणुङ्गणदाणरिष्टं ॥

३--प्रवचनसारः अ २.४५:

जघ ते णमप्पदेसा तथप्पदेसा इंवति सेसाणं। अपदेसो परमाणू तेण पदेसुन्मवो मणिहो।

१—भगवती ६.७ : सत्येण छतिक्लेण वि छेत्तुं भेत्तुं च जं कि र न सक्का, तं परमाणु सिद्धा वर्षति आहं प्रमाणाणं

२ — द्रव्यसंप्रहः २७

१४ काल द्रव्य का स्वरूप (गा० २१-२२) :

इन गायाघों में स्वामीजी ने काल के विषय में निम्न बातें कही हैं :

- (१) काल घरूपी घजीव द्रव्य है।
- (२) काल के बनना द्रव्य हैं।
- (३) काल द्रव्य निरन्तर उत्पन्न होता रहता है।
- (४) वर्तमान काल एक समय रूप है।

इन पर नीचे क्रमशः विचार किया जाता है:

(१) काल अरूपी अजीब द्रव्य है:

बहोरात्र, मास, ऋतु मादि काल के भेद जीव भी हैं और म्रजीव भी हैं—ऐसा उल्लेख ठाणां में मिलता है । टीकाकार सभयदेव स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं : 'काल के महोरात्र मादि भेद जीव या म्रजीव पुद्रल के पर्याय हैं । पर्याय भीर पर्यायी की सभेद-विवक्षा से जीव-म्रजीव के पर्याय-स्वरूप काल-भेदों को जीव म्रजीव कहा है '।' यह स्पष्टीकरण काल द्रव्य को स्वतन्त्र द्रव्य न मानने की म्रपेक्षा से हैं । हम पूर्व में उल्लेख कर माये हैं कि कुछ माचार्य काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानने । वे काल को जीव म्रजीव की पर्याय ही मानते हैं और उसे उपचार से द्रव्य कहने हैं । काल स्वतन्त्र द्रव्य है या नहीं—यह प्रश्न उमास्वाति के समय में ही उठ चुका था । उमास्वाति का खुद का मिमनत काल को स्वतन्त्र द्रव्य न मानने के पक्ष में था (पृ० ६७ टि० २ का प्रथम म्रनुच्छेद)।

जब भागमों पर दृष्टि डाली जाती है तो देखा जाता है कि वहाँ काल को स्मष्टतः स्वतन्त्र द्रव्य कहा गया है । स्पष्ट उल्लेखों की स्थिति में विचार किया जाय तो

समयाति वा......ओसप्पिणीवि वा जीवाति वा अजीवाति वा पवुच्चति २---ठाणाङ्ग २.४.६५ की टीका :

समया इति वा आविष्ठका इति वा यत्कालवस्तु तद्विगानेन जीवा इति ब, जीवपर्यायत्वात्, पर्यायपर्यायणोश्च कश्चित्रभेदात्, तथा अजीवानां—पुद्गला-दीनां पर्यायत्वात्जीवा इति च।

१--डाणाक्न २,४.६५ :

३--- नवतत्त्वप्रकरणस् (देवेन्द्र सूरि) : उवपारा द्व्यपन्जाओ

४—(क) भगवती २४.४; २४.२ (७) देखिए पु० ६७ पा० टि० २

ठाणाङ्ग के उल्लेख में काल के मेदों को जीव सजीव कहने का कारण काल का दोनों प्रकार के पदार्थों पर वर्तन है।

दिगम्बर माचार्य काल को स्वतन्त्र इंच्य के रूप में मानते हैं। माचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं—"पाँच मस्तिकाय भीर छट्ठा काल मिलकर छः इंच्य होते हैं। काल परि-वर्तन-लिंग से संयुक्त है। ये षट् इंच्य त्रिकाल भाव परिणत और नित्य हैं'। सद्भाव स्वमाव वाले जीव और पुद्रलों के परिवर्तन पर से जो प्रगट देखने में माता है वहीं नियम से—निश्चयपूर्वक काल इंच्य कहा गया है'। वह काल वर्तना लक्षण है'।" इस कथन का भावार्थ है—जीव, पुद्रलों में जो समय-समय पर नवीनता-जीर्णता रूप स्वाभाविक परिणाम होते हैं वे किसी एक इंच्य की सहायता के बिना नहीं हो सकते। जैसे गति, स्थिति, अवगाहना धर्माद इंच्यों के बिना नहीं होतीं वैसे ही जीवों भीर पुद्रलों की परिणित किसी एक इंच्य की सहायता के बिना नहीं होती। परिणमन का जो निमित्त कारण है वह काल इंच्य है। जीव भीर पुद्रलों में जो स्वाभाविक परिणमन होते हैं उनको देखते हुए उनके निमित्त कारण निश्चय काल को भवश्य मानना योग्य है।

स्वामीजी ने भागमिक विचारघारा के भनुसार काल को स्वतन्त्र द्रव्य माना है।

ऊपर एक जगह (पृ॰ ६७ टि॰ २ भनु॰ २) हम इस बात का उल्लेख कर भाये हैं

कि छह द्रव्यों में जीव को छोड़ कर बाकी पाँच ग्रजीव हैं। काल इन भजीव द्रव्यों में से
एक है। वह भ्रचेतन पदार्थ है।

मजीव पदार्थों के जो रूपी शरूपी ऐसे दो भेद मिलते हैं उनमें काल मरूपी है मर्पात् उसके वर्ण, गन्म, रस श्रीर स्पर्श नहीं—वह समूर्त है ।

१—-पञ्चास्तिकायः

- (क) १.६ (पाव टि॰ ४ प्र॰ ६७ पर उद्धत)
- (स) १.१०३

२---पञ्चास्तिकायः १.२३ :

सब्भावसभावाणं जीवाणां तह य पोग्गलाणं च । परियहणसंभूतो काको णियमेण पर्यणक्तो ।

३-वही १,२४ :

वष्टणस्का य कास्रोत्ति।

४---पञ्चास्तिकायः १.२४ :

ववगदपणवर्णरसो ववगद्दोगंधमट्टकासो व । अगुरुलहुगो अमुक्तो वहणकृतस्तो व कास्त्रोत्ति ॥

(२) काल के अनन्त द्राव्य हैं:

यह बताया जा बुका है कि संस्था की अपेक्षा से जीव अनन्त कहे गये हैं । धर्म, अधर्म और आकाश की संस्था का उल्लेख स्वामीजी ने नहीं किया, पर वे एक-एक व्यक्ति रूप हैं। पुद्गल अनन्त हैं। यहाँ काल पदार्थ को संस्थापेक्षा से अनन्त द्रव्य रूप कहा है अर्थात् काल द्रव्य एक व्यक्ति रूप नहीं संस्था में अनन्त व्यक्ति रूप है। सब द्रव्यों की संस्था-सूचक निम्न गाथा बड़ी महत्त्वपूर्ण है:

भन्मो अहम्मो आगासं दव्यं हाङ्कमाहियं। अणन्ताणि य दव्याणि कालो पुरगछ-अन्तवी ॥

इस विषय में दिगम्बर माचार्यों का मत भिन्न है। उनके श्रनुसार कालाणु संख्या में लोकाकाश के प्रदेशों की तरह असंख्यात हैं । हेमचन्द्र सूरि का अभिमत भी इसी प्रकार का लगता है ।

हेमचन्द्राचार्य के मिवा स्वेताम्बर भाचार्यों ने काल को संख्या की दृष्टि से अनन्त ही माना है । स्वामीजी ने भागिमक दृष्टि से कहा है : "काल के द्रव्य अनन्त हैं।"

(३) काल निरन्तर उत्पन्न होता रहता है:

जैसे माला का एक मनका मंगुलियों से खूटता है मीर दूसरा उसके स्थान में मा जाता है। दूसरा खूटता है मीर तीसरा अंगुलियों के बीच में मा जाता है उसी तरह बर्तमान क्षण जैसे बीतता है वैसे ही नया क्षण उपस्थित हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रहेंटघटिका की तरह एक के बाद एक काल द्रव्य उपस्थित होता रहता है। यह

लोयायासपदेसे इक्केक्के जे ठिया हु इक्केक्का। स्यणाणं रासीमिव ते कालाणु असंखद्ब्बाणि॥

४--- नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः सप्ततत्त्वप्रकरणम् (हेमचन्द्र सृि):

छोकाकाग्रप्रदेस्था, भिन्नाः काखाणवस्तु ये ।

भावानां परिवर्ताय, मुख्यकालः सा उच्यते ॥ ५२ ॥

५—(क) सप्ततस्य प्रकरणम् (देवानन्य सृति) : पुरगका अद्धासमया जीवा य अणंता

(स) नवतत्त्वप्रकरणम् (उमास्वाति) :

धर्माधर्माकाशान्येकैकमतः परं विकमनन्तम्

१ — दंख्यि — पृ० ४३ : (द)

२-- उत्तरा० २८.८

३--- द्रव्यसंग्रह २२ :

सन्तित-प्रवाह प्रतीत में चालू रहा, प्रव भी चालू है, भविष्य में भी इसी रूप में चालू रहेगा। यह प्रवाह प्रनादि प्रनन्त है। इस प्रपेक्षा से काल द्रव्य सतत उत्पन्न होता रहता है।

(४) वर्तमान काल एक समय रूप है:

काल द्रव्य की इकाई को जैन पदार्थ-विज्ञान में 'समय' कहा गया है। समय काल का सूद्दमतम अंश है। सुतीदण शस्त्र से छेदन करने पर भी इसके दो भाग नहीं किये जा सकते?।

समय की सूक्ष्मता की कल्पना निम्न उदाहरण से होगी। वस्त्र तंतुमों से बनता है। प्रत्येक तंतु में मनेक रूए होते हैं। उनमें उपर का रूमा पहले छिदता है, तब कहीं नीचें का रूमा छिदता है। इस तरह सब रूमों के छिदने पर तंतु छिदता है भीर सब तंतुमों के छिदने पर वस्त्र। एक कला-कुशल युवा भीर बिलष्ट जुलाहा जीर्ण-शीर्ण वस्त्र को मीप्रता से फाड़े तो तन्तु के पहले रूए के छंदन में जितना काल लगता है वह सूच्म काल मसंख्यात समय रूप हैं। इसी तरह से कमत-पत्र एक दूसरे के उपर रखे जायें भीर उन्हें वह युवक भाले की तीखी भोंक से छंदे तो एक-एक पत्र से दूसरे पत्र में जाते हुए उस नोक को जितना वक्त नगता है वह मसंख्यात समय रूप है।

काल के तीन भाग होते हैं—- अतीत, वर्तमान और अनागत³। वर्तमान काल में हमेशा एक समय उपस्थित रहता है। अतीत में ऐसे अनन्त समय हुए हैं। आगामी काल में अनन्त समय होगे।

१५-काल द्रव्य शाख्वत-अशाख्वत कैसे ? (गा॰ २३-२६) ः

प्रथम ढाल में जीव को शास्वत-प्रशास्वत कहा गया है। इन गाधाचों में काल किस तरह शास्वत-प्रशास्वत है यह बताया गया है।

वर्तमान समय में काल द्रव्य है; श्रतीत समयों में से प्रत्येक में काल द्रव्य रहा; श्रनागत समयों में प्रत्येक में काल द्रव्य रहेगा। काल द्रव्य एक के बाद एक उत्पन्न होता रहता है। उत्पत्ति के इस सतत प्रवाह की दृष्टि से काल द्रव्य शाक्ष्वत है। बहु श्रनावि

१---भगवती ११.१० :

अद्वादोहारच्छेदेणं छिज्जमाणी जाहे विभागं नो हव्यमागच्छ्य सेत्तं समप्

२--अनुयोग हार : पृ० १७५

रे— डाणाङ्ग स्० रे.४. १६२

मनन्त है भे, उत्पन्न काल द्रव्य नाश को प्राप्त होता है और फिर नया काल द्रव्य उत्पन्न होता है। इस उत्पत्ति और विनाश की दृष्टि से काल द्रव्य मशादवत हैं।

काल के सूक्ष्मतम ग्रंश समय के सम्बन्ध में जैसे यह बात लागू पड़ती है वैसे ही ग्रावलिका ग्रादि काल के ग्रन्य विभागों के विषय में भी समझना चाहिए।

काल की शाहबतता-मशाहबता के विषय में दिगम्बराचार्यों ने निम्न बात कही है—
''व्यवहार काल जीव, पुद्गलों के परिणाम से उत्पन्न है। जीव, पुद्गल का परिणाम
द्रव्य काल से संभूत है। निश्चय भीर व्यवहार काल का यह स्वभाव है कि व्यवहार
काल समय विनाशीक है भीर निश्चय काल निवत—ग्रविनाशी है। 'कार्ड' नाम
बाला निश्चय काल नित्य है—ग्रविनाशी है। दूसरा जो समय रूप व्यवहार काल है
वह उत्पन्न भीर विष्वंसशील है। वह समयों की परम्परा से दीर्घांतरस्थायी भी कहा
जाता है ।''

१६--काल का क्षेत्र (गा०२७):

एक बार गीतम ने पूछा—"भगवन्! समय क्षेत्र किसे कहा जाय ?" महाबीर ने कहा—"गीतम! ढाई द्वीप भीर दो समुद्र इतना समय क्षेत्र कहलाता है " ।" उत्तराध्ययन में समय-क्षेत्र की बर्चा करते हुए कहा है: "समय समयक्षेत्रिण् (३६.७)"। समय-क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार है:

जम्बुद्वीप, जम्बुद्वीप के चारों घोर लवण समुद्र, उसके चारों घोर घातकी खण्ड, उसके चारों घोर कालोदिध समुद्र और उसके चारों घोर पुष्कर द्वीप है। इस पुष्कर द्वीप को मानुषोत्तर पर्वन दो भाग में विभक्त करता है। कालोदिध समुद्र तक भीर उसके चारों घोर के झर्द्ध पुष्कर द्वीप तक के क्षेत्र को समय-क्षेत्र कहते हैं। इसका इसरा नाम ढाई द्वीप है। इसे मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं।

समपु वि सन्तइं पप्प प्रवमेव विवाहिए। आपुसं पप्प साईए सपज्जवसिए वि वा ॥

२-पञ्चास्तिकाय: १.१००-१०१:

काको परिणामभवो परिणामो दृष्यकाळसंभूदो। दोग्रहं एस सहावो काको स्वणभंगुरो णिषदो॥ काको सि य ववदेसो सम्भावपस्थागो हवदि णिक्यो। उप्पराणपदांसी अवरो दीहंतरद्वाई॥

१--उत्त० ३६.६ :

समय क्षेत्र का ग्रायाम विष्कंग ४५ लाख योजन प्रमाण है ।

काल का माप सूर्य भ्रादि की गति पर से स्थिर किया जाता है। मनुष्य क्षेत्र में जहाँ सूर्य गति करता है वहीं काल के दिवस भ्रादि व्यवहार की प्रसिद्धि है। मनुष्य क्षेत्र के बाहर सूर्य स्थिर होने से काल का माप करना असंभव है। बाद में धाने वाली टिप्पणी न० २१ में इसका विशेष स्पष्टीकरण है।

इस विषय में गौतम और महाबीर का वार्तालाप बड़ा रोचक है। उसे यहां उद्धृत किया जाता है:

"भगवन् ! क्या वहाँ (नरक में) गये नैरियक यह जातते हैं—यह समय है, यह भावितका है, यह उत्सर्पिणी है, यह भवसर्पिणी है ?"

"गौतम ! यह ग्रर्थ समर्थ नहीं।"

"ऐसा किस हेतु से कहते हैं भगवन् !"

"गौतम ! इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयादि का मान है, इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयादि का प्रमाण है, इस मनुष्य क्षेत्र में ही समयादि के बारे में ऐसा जाना जाता है कि यह समय है, यह आवित्तका है, यह उत्सिर्णी है, यह अवसिर्णी है। चूंकि नरक में ऐसी बात नहीं इसिलए कहा है—नरक में गये नैरियक यह जानते हैं—यह समय है, यह आवित्का है, यह उत्सिर्णी है, यह अवसिर्णी है—यह अर्थ समर्थ नहीं। गौतम ! इसी मांति यावत पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों तक समझो।"

"भगवन् ! क्या इस (मनुष्यलोक) मे गये हुए मनुष्य यह जानते हैं—यह समय है, यह भावलिका है, यह उत्सिपिणी है, यह भवसिपिणी है ?"

"हाँ गौतम ! जानते हैं।"

"ऐसा किस हेतु से कहते हैं भगवन् !"

"गौतम ! इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयादि का मान है, इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयादि का प्रमाण है। इस मनुष्य क्षेत्र में ही समयादि के बारे में ऐसा जाना जाता है कि यह समय है, यह ग्रावितका है, यह उत्सर्पिणी है, यह ग्रावितका है, यह उत्सर्पिणी है, यह ग्रावितका है, यह जानते हैं—यह समय है, यह ग्रावितका है, यह उत्सर्पिणी है, यह ग्रावितका है, यह उत्सर्पिणी है, यह ग्रावितका है, यह उत्सर्पिणी है, यह ग्रावितका है।"

१--सम॰ स्० ४४ :

समयक्तेत जं पणवासीसं जोयजसबसङ्ख्याङ् आवामविद्धं मेजं पन्तत्ते।

"गौतम ! वानव्यंतर, ज्योतिषिक भीर वैमानिकों के लिए वही समझो जो नैरियकों के लिए कहा है ।"

दिगम्बर माचार्यों के मनुसार एक-एक कालाणु लोकाकात्रा के एक-एक प्रदेश में रक्षों की राशि के समान स्फुट रूप से पृथक्-पृथक् स्थित हैं। वे कालाणु प्रसंख्यात व्रव्य हैं?

१७--काल के स्कंघ आदि भेद नहीं हैं (गा० २८-३३):

प्रथम ढाल मे जीव को असंस्थात प्रदेशी द्रव्य कहा है (१.१)। धर्म, प्रधर्म भी असंस्थात प्रदेशी कहे गये हैं। ग्राकाश ग्रनन्त प्रदेशी द्रव्य है। पुद्रल संस्थात, असंस्थात और ग्रनन्त प्रदेशी हैं। प्रक्त होता है—काल के कितने प्रदेश हैं ?

यह बताया जा चुका है कि काल का सूक्ष्मतम झंग समय है। वर्तमान काल हमेशा एक समय रूप होता है। दो समय एक साथ नहीं मिलने। एक समय के विनाश के बाद दूसरा समय उत्तरन होता है। इस कारण दो समय न मिलने से काल का स्कंध नहीं होता। स्कंध नियम से ममुदाय रूप होता है। झतीन समय परसार में मिलकर कभी भी समुदाय रूप नहीं हुए। बिछुड़े हुए पुद्गल परमाणुओं के मिलने की संमावना रहती है पर समयों के समुदाय की संभावना भविष्य में भी नहीं है। झनः झतीत में काल-स्कंध का झमाव था, वर्तमान में केवन एक ही समय होने से उसका झभाव है और झाणे के झनुत्यन्न समय भी परस्पर गिलेंगे नहीं। झनः अविष्यन में भी उसका झभाव रहेगा? ।

स्कंघ से प्रविभक्त कुछ त्यून भाग को देश कहने हैं। जब काल के स्कंध ही नहीं तब देश की होगा ? स्कंध से ग्रविच्छित्न सूक्ष्मतम भाग मात्र को प्रदेश कहते हैं। स्कंध नहीं, देश नहीं तब प्रदेश की संभावना भी नहीं। परमाण प्रदेश-तुल्य विच्छित्न भाग होता

१-भगवती शः ५ उ० ६

२ — द्रव्यसंप्रह गा० २२ । ए० ८४ पाद-टिप्पणी ३ में अजूत ।

३—(क) नवतत्त्र प्रकरण (देवगुप्तसूरि) ३४ ः अद्धासमधो एगो जमतीताणागया अणंतावि । नासाणु-पत्तीओ न संति संतोऽथ प्रदुपन्नो ॥

⁽स) चिरन्तनाचार्य रिचत अवचूर्ण (नवतस्वसाहित्यसंग्रह : ६ ए० ६)
तथैव अज्ञा च कारू: स च कारू: एकविध एव वर्तमानसमयस्थ्रणोऽसीतानागतयोविनध्दानुत्पन्नत्वेनाऽसस्वात्

है। स्कंघ ही नहीं तब उससे प्रदेश के जुदा होने का प्रकृत ही नहीं उठता। वैसी हालत में काल द्रव्य का चौषा भेद परमाणु भी नहीं होता है। जीव धस्तिकाय द्रव्य है। धजीव द्रव्य हैं धर्म, धघर्म, धाकाश धौर पुद्गल भी धस्तिकाय हैं । इस तरह छह द्रव्यों में पांच धस्ति-काय हैं । काल ध्रस्तिकाय नहीं है । काल तीनों काल में होता है धतः धस्ति गुण तो उसमें घटता है पर 'काय' गुण नहीं घटता कारण बहु-प्रदेशी होना तो दूर रहा वह एक प्रदेशी भी नहीं है।

इस सम्बन्ध में दिगम्बर आचार्यों का मन्तव्य इस प्रकार है: "काल को छोड़ पाँच द्रव्य अस्तिकाय हैं। काल द्रव्य के एक प्रदेश होता है इसलिए वह कायावान् नहीं है ।" कुन्दकुन्दाचार्य ने भी यही कहा है—"कालस्स दु णत्थि कायचं" काल के कायस्य नहीं है । जीव, पुद्रल, वर्म, अधर्म और आकाश प्रदेशों से असंख्यात अर्थात् कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनन्त प्रदेशी, पर काल द्रव्य के एक से अधिक प्रदेश नहीं होने । समय—काल द्रव्य—प्रदेश रहित है अर्थात् प्रदेश मात्र है । आचार्य कुन्दकुन्द अन्यत्र लिखते हैं:

"आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गित से जाने वाले परमाणु-पुद्गल को जितना सूक्ष्म काल लगता है उसे समय कहने हैं। उसके बाद में भीर पहले जो धर्म नित्य मूत पदार्थ है वह कालनामा द्रव्य है। काल द्रव्य के बिना पाँच द्रव्यों के प्रदेश एक अथवा दो अथवा बहुत और असंख्यात तथा उसके बाद अनन्त इस तरह यथा-योग्य सदा काल रहते हैं। काल द्रव्य का समय पर्याय रूप एक प्रदेश निश्चय कर

१--ठाणाङ्ग ४.१.२५२

२--(क) ठाणाङ्ग ४.३.४४१

⁽स) पंचास्तिकायः १.२२

३—(क) सप्ततस्वप्रकरणम् (हेमचन्द्र सृरि) : तत्र कार्छ विना सर्वे, प्रदेशप्रचयात्मकाः ॥ ४२ ॥

⁽स) सप्ततस्वप्रकरणम् (देवनन्द सूरि) : कास्त्र विणा पण्सवाहुक्लेणं अत्थिकाया

४-- द्रव्यसंग्रह : २३.२५ काळस्सेगो ण तेण सो काओ

५---पण्चास्तिकायः १.१०२

६ — प्रवचनसार २.४३ : नित्य पदेस सि कालस्स । असृतचन्त्र टीका — अप्रदेशः काळाणुः प्रदेशमाञ्चलात्

७—वही २.४६ : समभो दु भप्पदेसो

जानना चाहिए। जिस द्रव्य समय का एक ही समय में यदि उत्पन्न होना, विनाश होना प्रवंतता है तो वह काल पदार्थ स्वभाव में अवस्थित है। एक समय में काल पदार्थ के उत्पाद, स्थित, नाश नाम के तीनों अर्थ—भाव प्रवर्तते हैं। यह उत्पाद, व्यय और धौव्य रूप ही काल द्रव्य का अस्तित्व सर्व काल में है। जिस द्रव्य के प्रदेश नहीं हैं और एक प्रदेश मात्र भी तत्त्व से जानने को नहीं उस द्रव्य को शून्य अस्तित्व रहित समझो ।'' १८—(गा॰ ३४):

इस गाया के माव के स्पष्टीकरण के लिए देखिए बाद की टिप्पणी नं० २१। १६—काल के मेद (गा० ३५-३७):

स्वामीजी ने इन गाथाओं में जो काल के भेद दिये हैं उनका आधार भगवती सूत्र है। वहाँ प्रश्लोत्तर रूप में काल के भेदों का वर्णन इस प्रकार है:

'हे भगवन् ! प्रद्वाकाल कितने प्रकार का है ?''

"हे मुदर्शन ! श्रद्धाकाल श्रनेक प्रकार का कहा गया है । दो भाग करते-करते जिसके दो भाग न हो सकें उस कालांश को समय कहते हैं । असंस्थेय समयों के समुदाय की श्रावलिका होती है । श्रसंख्यात श्रावलिका का एक उच्छ्वास, संख्यात श्रावलिका का एक तिःश्वास, हुन्ट, भनवकत्य और व्याधिरहित एक जंतु का एक उच्छ्वास और निःश्वास एक प्राण कहलाता है । सात प्राण का स्तोक, सात स्तोक का लव, ७७ लव का एक मुहूर्त, तीस मुहूर्त्त का एक ग्रहोरात्र, पन्द्रह श्रहोरात्र का एक पक्ष, दो पक्ष का एक मास, दो मास की एक ऋतु, तीन ऋतु का एक ध्रयन, दो ग्रयन का एक संवस्तर, पाँच संवत्तर का एक युग, बीस युग का सौ वर्ष, दस सौ वर्ष का एक हजार वर्ष, सौ हजार वर्ष का एक लाख वर्ष, चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वाञ्च, चौरासी लाख पूर्वाञ्च का एक पूर्व श्रौर इसी तरह त्रुटितांग, त्रुटित, ग्रडडांग, ग्रडड, भववांग, भवव, हहूकांग, हहूक, जरालांग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, निलनांग, निलन, धर्मनिपूरांग, धर्मनिपूर, ग्रयुतांग, प्रयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, न्युतांग नयुत, चूलिकांग, चूलिका, शीर्ष प्रहेलिकांग और शीर्ष प्रहेलिकां होती है । यहां तक गणित है—उसका विषय है उसके बाद भौपमिक काल है ।"

'हे भगवन् ! ग्रीपमिक काल क्या है ?"

"सुदर्शन ! ग्रौपिमक काल दो प्रकार का है-पल्योपम ग्रौर सागरोपम।"

१--- प्रवचनसार : २.४७-५२

"हे भगवन् ! पत्योपम क्या है और सागरोपम क्या है ?"

''सुदर्शन ! सुतीक्ष्ण कास्त्र द्वारा भी जिसे छेदा भेदा न जा सके वह परमाणु है ।
केविलयों ने उसे प्रादिभूत प्रमाण कहा है । धनन्त परमाणु समुदाय के समूहों के मिलने से
एक उच्छलक्ष्णश्चिणका, धाठ उच्छलक्ष्णश्चिरणका के मिलने से श्वःक्षणश्चिषका,
धाठ श्वःक्षणश्चिषका के मिलने से एक उच्चरिणु, धाठ उच्चरिणु के मिलने से एक
त्रसरेणु, धाठ त्रसरेणु के मिलने से एक रघरेणु, धाठ रघरेणु के मिलने से देवकुह भीर
उत्तरकुह के मनुष्यों का एक बालाग्न, धाठ बालाग्न मिलने से हरिवर्ष के और रम्यक के
मनुष्य का एक बालाग्न, हरिवर्ष के धीर रम्यक के धाठ बालाग्न मिलने से हैगवत के
धीर ऐरवत के मनुष्य का एक बालाग्न धीर हैमवत के धीर ऐरवत के मनुष्य के धाठ
बालाग्न मिलने से पूर्वविदेह के मनुष्य का एक बालाग्न, पूर्वविदेह के मनुष्य के धाठ
बालाग्न मिलने से एक लिक्षा, धाठ लिक्षा का एक यूक, धाठ यूक का एक यवमध्य,
धाठ यवमध्य का एक धंगुल, ६ धंगुल का एक पाद, बारह धंगुल की एक वितस्ति,
चौबीस धंगुल की एक रिल्न (हाथ), अड़तालीस धंगुल की एक कुक्षि, छानवे धंगुल का
एक दण्ड, धनुष, युग, नालिका, धक्ष, धथवा मूमल होता है। इस धनुष के माप
से दो हजार धनुष का एक गव्यूत, चार गव्यून का एक योजन होता है।

इस योजन के प्रमाण से श्रायाम श्रीर विष्कंभ में एक योजन, ऊँचाई में एक योजन भीर परिधि में सिवशेष त्रिगुण एक पत्य हो। उस पत्य में एक दिन, दो दिन. तीन दिन श्रीर श्रीषक-से-श्रीषक सात रात के उने करोड़ों बालाग्र किनारे तक टूस कर इस तरह भरे हों कि न उन्हें श्री जला सकती हो, न उन्हें वायु हर सकती हो, जो न कुल्यित हो सकते हों, न विष्वंस हो सकते हों, न पूनिभाव—सड़न-को श्राम हो सकते हों। उसमें से सौ सौ बर्ण के बाद एक एक बालाग्र निकालने से वह पत्य जितने काल में क्षीण, नीरज, निर्मल, निष्ठित निर्लेग, श्राहृत श्रीर विशुद्ध होगा उनने काल को पत्योपम कहते हैं। ऐसे कोटाकोटि पत्योपम काल को जब दस गुना किया जाना है तो एक सागरोपम होता है। इस सागरोपम के प्रमाण से चार कोटाकोटि सागरोपम काल का एक सुषमसुषमा श्रारा, तीन कोटाकोटि, सागरोपम काल का एक सुषम, दो कोटाकोटि सागरोपम काल का एक दुष्मसुषमा, इस्तिस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम काल का एक दुष्मसुषमा, इक्तीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम काल का एक दुष्मसुषमा, इक्तीस हजार वर्ष का दुष्मा, इक्तीस हजार वर्ष का दुष्मार होता है। इन छहां श्रारों के समुदाय-काल को श्रवसपिणी कहते हैं। फिर इक्तीस हजार

वर्ण का दु:षमदु:षमा, इकीस हजार वर्ण का दु:पमा, ४२ हजार वर्ण कम एक कोटाकोटि सागरोपम का दु:षम-मुषमा, दो कोटाकोटि सागरोपम का सुषमदु:षमा, तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुषमा और चार कोटाकोटि सागरोपम का सुषमासुषमा भारा होता है। इन खः भारों के समुदाय को उत्सर्पिणी काल कहते हैं। दस कोटाकोटि सागरोपम काल की एक भनस्पिणी, दस कोटाकोटि सागरोपम काल की एक भनस्पिणी होती है। बीस कोटाकोटि सागरोपम काल का भनम्पिणी-उत्सर्पिणी काल चक्र होता है। '' २०—अनन्त काल-चक्र का पुद्ग-ठ-परावर्त होता है । (गा॰ ३८):

गाया ३६-३७ में 'समय' से लेकर 'पुद्रल परावर्त तक, के काल के भेदों का वर्णन किया गया है। स्वामीजी कहने हैं — काल के ये भेद शाश्वत हैं। अतीत में काल के यही भेद थे। आगामी काल में उसके यही भेद होंगे। वर्तमान काल हमेशा एक समय रूप होता है।

स्वामीजी का यह कथन ठाणांग के आघार पर है। वहाँ कहा गया है—'काल तीन तरह का है—अतीत, वर्तमान और अनागत। समय भी तीन प्रकार का है—अतीत, वर्तमान और अनागत। सावलिका, आन प्राण, यावन् पुराल परावर्त—ये सब भी समय की ही तरह तीन प्रकार के हैं—अतीत, वर्तमान और अनागत ।' इसका अर्थ यही है कि काल के भेद सब समय में ऐसे ही होते हैं।

२१— काल का क्षेत्र प्रमाणः (गा० ३६-४०)ः

काल द्रथ्य के क्षेत्र का सामान्य सूचन पूर्व गाथा २७ में झाया है। वहाँ श्रीर यहाँ के सूचनों से काल द्रव्य के क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित बानें प्रकाश में भाती हैं:

- (१) काल का क्षेत्र प्रमाण ढाई द्वीप है। उसके बाहर काल द्वव्य नहीं है। यह काल का तिरछा विस्तार है। उर्ध्व दिशा में उसका क्षेत्र ज्योतिय चक्र तक ६०० योजन है। अघोदिशा में सहस्र योजन तक महाविदेह की दो विजय तक है।
- (२) काल इतने क्षेत्र प्रमाण में ही वर्त्तन करता है। उसके बाद उसका वर्तन नहीं है।

१--भगवती ६.७

रे—ढाणाङ्ग ३.३. १६२

काल का क्षेत्र प्रमाण ढाई द्वीप ही क्यो है इसका कारण गाथा २७ और ३४ में दिया हुमा है । जैन ज्योतिष विज्ञान के मनुसार मनुष्य लोक भीर उसके बाहर के सूर्य चन्द्रमा मादि ज्योतिषी भिन्न-भिन्न हैं। मनुष्य लोक के सूर्य चन्द्रमा मादि गतिशील हैं। वे सदा मेरु के चारों भोर निदिचत चान से परिक्रमा करते रहते हैं। इस गति में तीव्रता मंदता नहीं भाती। उनकी चाल हमेशा समान होती है। उसके बाहर रहने वाले सूर्य चन्द्रमा मादि ज्योतिष्क स्थिर हैं, गतिशील नहीं हैं । मनुष्य लोक के सूर्य चन्द्रमा मादि की गति नियत चाल से होती है। इसी नियत गति के माभार पर काल के समय मादि विभाग निर्धारित किये गये हैं। मुहूर्त्त, महोरात्र,, पक्ष इत्यादि जो काल व्यवहार प्रचलित हैं वे मनुष्य लोक तक ही सीमित हैं—उसके बाहर नहीं। मनुष्य लोक के बाहर यदि कोई काल व्यवहार करना हो भीर कोई करे तो वह मनुष्य लोक में प्रसिद्ध व्यवहार के माभार पर ही कर सकता है क्योंकि व्यावहारिक काल विभाग का मुख्य माभार नियत किया है। ऐसी किया मूर्य, चन्द्र मादि ज्योतिष्कों की गति है। परन्तु मनुष्य लोक के बाहर के सूर्य मादि ज्योतिष्क स्थिर हैं। इस कारण उनकी स्थिति भीर प्रकाश एक रूप हैं।

२२---काल की अनन्त पर्यायें और समय अनन्त कैसे ? (गा॰ ४०-४२) : इन गाधाओं में स्वामीजी ने दो बार्ने कहीं है :

- (१) काल की अनन्त पर्यायें हैं।
 - (२) एक ही समय अनन्त कहलाता है।

इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :---

- (१) काल का क्षेत्र ढाई ढीप है। ढाई ढीप में जीव अजीव अनन्त हैं। काल उन सब पर वर्तन करता है। उनमें जो अनन्त परिणाम पर्यायें उत्पन्न होती हैं वे काल द्वय के निमित्त से ही होती हैं। अनन्त द्वयों पर वर्तन करने से काल की पर्याय संख्या अनन्त कही गई है।
 - (२) वर्तभान काल सदा एक समय रूप होता है। यह एक समय ही ग्रनन्त द्रव्यों

चन्दा सूरा य नक्सत्ता गद्दा तारागणा तद्दा । ठियाविचारिणो चेत पंचद्दा जोड्सास्थ्या ॥

१—देखिये पृ० ८७ टि॰ १६

२ --- उत्तराध्ययन ३६.२०७ :

अजीव पदार्थ : टिप्पणी २३

में से प्रत्येक पर वर्तन करता है। समय जिन द्रव्यों पर वर्तन कर रहा है उन द्रव्यों की ग्रनन्त संख्या की ग्रपेक्षा से एक ही समय को श्रनन्त कहा गया है।

उदाहरण स्वरूप किसी सभा में हजार व्यक्ति उपस्थित हैं और सभापति एक मिनट वितम्ब से पहुँचे तो एक मिनट विलम्ब होने पर भी एक-एक व्यक्ति के एक-एक मिनट का योग कर यह कहा जा सकता है कि वह हजार मिनट लेट है। इसी तरह एक-एक वस्तु पर एक-एक समय गिनकर एक ही समय को अनन्त कहा गया है।

२३--रूपी पुतुगल (गा० ४३-४५):

इन गायाओं में चार बार्ते कही गई हैं:

- (१) पुद्गल रूपी द्रव्य है।
- (२) द्रव्यतः पुद्गल अनन्त हैं।
- (३) द्रव्यतः पुद्गल शास्त्रत है और भावतः स्रशास्त्रत ।
- (४) द्रव्य पुद्गलों की संस्था की ह्रास-वृद्धि नहीं होती, भाव पुद्गलों की संस्था में ही ह्राम-वृद्धि होती है।

इन पर यहां क्रमशः विचार किया जाता है।

(१) पुद्गल रूपी द्रव्य है: अन्य द्रव्यों से पुद्रल का जो पार्थक्य है वह इस बात में है कि अन्य द्रव्य अरूपी हें और पुर्गल रूपी। उसमें वर्ण, गंव, रस, और स्पर्श पाये जाने हैं। इन वर्णीद के कारण पुर्गल इन्द्रिय-प्राह्म होना है। इसलिये वह रूपी है।

पुद्गल के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म टुकड़े परमाणु से लेकर बड़े-से-बड़े पृथ्वी स्कन्ध तक में ये मूर्न गुण पाये जाते हैं और वे सब रूपी हैं ।

यहाँ यह बात विशेष रूप से जान लेनी चाहिए कि प्रत्येक पुद्रल में वर्ण, गंघ, रस, स्पर्श चारों गुण युगपत होते हैं। वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श इन चार गुणों में से किसी पुद्गल में एक, किसी में दो, किसी में तीन हों ऐसा नहीं है। सब में चारों गुण एक माथ होते हैं। हाँ यह सम्मव है कि किसी समय एक गुण मुख्य और दूसरा गौण हो, कोई गुण एक समय इन्द्रिय-प्रत्यक्ष भीर कोई अतीन्द्रिय हो। परन्तु इससे किसी गुण का अभाव नहीं कहा जा सकता। उवाहरण स्वरूप विज्ञान के अनुसार हाइड्रोजन (Hydrogen) और नाइट्रोजन

१---प्रवचनसार : २.४०

वर्णरसगंधकासा विभ्जंते पोग्गस्टस स्ट्रुमादो । पुडवीपरिवंतस्स व सहो सो पोग्गस्रो चिसो ॥

(Nitrogen) दोनों ही बायु रूप वस्तुएँ (Gas) वर्ण, गंघ और रसहीन माने जाते हैं। परन्तु इससे उनमें इन गुणों का सर्वया प्रभाव नहीं माना जा सकता। इन गुणों को इनमें सिब मी किया जा सकता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक स्कंघिपण्ड भ्रमोनिया (Ammonia) नामक वायु है इसमें एक ग्रंश हाइड्रोजन ग्रीर तीन ग्रंश नाइट्रोजन रहता है। इस अमोनिया पदार्थ में रस और गंध दोनों होते हैं। यह एक सर्व मान्य सिद्धान्त है और बाधुनिक विज्ञान शास्त्र का तो मूलभूत सिद्धान्त है कि ''बसत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती भीर सत् का विनाश नहीं हो सकता।" इस सूत्र के भनुसार धमोनिया में रस धीर गंघ का होना नए गुणों की उत्पत्ति नहीं कही जा सकती परन्तु ममोनिया के भवयव-तत्त्व हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ही इन गुणों के होने का प्रमाण है। क्योंकि अमोनिया का रस और गंध हाइडोजन और नाइटोजन के इन्हीं गणों का रूपान्तर है ब्रीर किन्हीं गुणों का नहीं। इन प्रवयव तत्त्वों में यदि ये गुण मौजूद न होने तो उनके कार्य (resultant) अमोनिया में भी ये गुण नहीं आ सकते थे। स्कन्ध में कोई ऐसा गुण नहीं श्रा सकता जो अण्श्रों में न पाया जाना हो। इससे अप्रगट होते हुए भी हाइडोजन और नाडटोजन गैमों में रस और गंध की सिद्धि होती है। इसी तरह इनमें वर्ण भी साबित किया जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी पूदगलों में वर्ण, गन्ध, रस ग्रौर स्पर्श समान रूप से रहते हैं। किसी एक भी गुण का ग्रभाव नहीं हो सकता।

पुद्गल भूतकाल में था, वर्तमान काल में है भीर भविष्यत काल में रहेगा?। वह सत् है। उत्पाद, विनाश और ध्रीव्य संयुक्त है भतः द्रव्य है।

⁽a) Hydrogen is a colourless gas, and has neither taste nor smell. (Newth's Inorganic Chemistry p. 206)

⁽b) Nitrogen is a colourless gas without taste or smell. (Newth's Inorganic Chemistry p. 262)

Remonia is a colourless gas, having a powerful pungent smell, and a strong Caustic Soda. (Newth's Inorganic Chemistry p. 304)

३---भगवती : १-४

प्रश्न हो सकता है कि सिर्फ वर्ण, गंघ, रस, स्पर्ध ही पुद्गल के गुण क्यों कहे गये हैं, शब्द भी उसका लक्षण होना चाहिए ? जैसे वर्णाद क्रमशः चभु-इन्द्रिय आदि के विषय हैं वैसे ही शब्द श्रोजेन्द्रिय का विषय है अतः उसे भी पुद्गल का गुण मानना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि गुण द्रव्य के लिंग (पहचानने के चिह्न) होते हैं भीर वे द्रव्य में सदा रहते हैं। शब्द द्रव्य का गुण नहीं हो सकता क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य में नित्य रूप से नहीं पाया जाता है, उसे केवल पुद्गल का पर्याय ही कहा जा सकता है। कारण यह है कि वह पुद्गल स्कन्धों के पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न होता है। यदि शब्द को पुद्गल का गुण कहा जाय तो पुद्गल हमेशा शब्द रूप ही पाया जाना चाहिए परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं देखा जाता। आतः शब्द पुद्गल का गुण नहीं माना जा सकता।

- (२) द्रव्यतः पुद्गल अनन्त हैं: संख्या की दृष्टि से पुद्गल अनन्त हैं। इस विषय
 में वह धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यों से भिन्न है जो संख्या में एक-एक हैं।
 जीव और काल-द्रव्य से उसकी समानता है, जो संख्या में अनन्त हैं। पुद्गल द्रव्यों की
 संख्या अनन्त वतलाने पर भी सूत्रों में एक भी द्रव्य पुद्गल का नामोल्लेख नहीं मिलता।
 वस्तुतः एक-एक अविभाज्य परमाणु पुद्गल ही एक-एक द्रव्य हैं। इनकी संख्यायें अनन्त
 हैं। एक बार गौतम ने पूछा—"भन्ते! परमाणु संख्यात हैं, असंख्यात हैं या अनन्त ?"
 भगवान ने उत्तर दिया—"गौतम! अनन्त हैं। गौतम! यही बात अनन्त प्रदेशी स्कन्य
 तक सम्द्री ।"
 - (३) पुद्गक द्रव्यतः शाम्वत है और भावतः अशास्वत ।
 - (४) द्रव्य पुदुगलों की संख्या में घट-बढ़ नहीं होती।

इन दोनों पर बाद में टिप्पणी ३२ में विस्तार से प्रकाश डाला जायगा। पाठक वहाँ देखें।

२४-- पुतुगल के चार भेद (गा॰ ४६-४८) :

इन गाथाओं में पुद्गल के विषय में निम्न बातों का प्रतिपादन है:

- (१) पुद्गल का चौथा भेद परमाणु है।
- (२) परमाणु पुद्गल का विभक्त भविभागी सूस्मतम शंग है भीर प्रदेश भविभक्त भविभागी सूक्ष्मतम शंग ।

१---भगवती २५,४

- (३) प्रवेश और परमाणु तुल्य हैं।
- (४) परमाणु ग्रंगुल के असंस्थातवें भाग के बराबर होता है। पुद्गल की इन विशेषताओं पर नीचे कमशः प्रकाश डाला जाता है:
- (१) प्रवृगखका चौथा भेद परमाणु है: पुद्गल के चार भेदों में तीन तो वे ही हैं जो धर्म, अधर्म और प्राकाश द्रव्य के हैं; यथा-स्कंध, देश और प्रदेश और चौथा भेद परमाणु है। धर्म, अधर्म, प्राकाश द्रव्यों से पुद्गल का जो वंधम्य है उसीसे यह चौथा भेद सम्भव है। अस्तिकाय होने पर भी पुद्गल अवयवी है। वह परमाणुओं से रिचत है। ये परमाणु पुद्गल से अलग हो सकते हैं। जब कि धर्म आदि तीनों द्रव्य अल्ड हैं। उनसे उनका कोई अंश विलग नहीं किया जा सकता। वे अवयवी नहीं प्रदेश-प्रचय रूप हैं। पुद्गल के अवयवी होने से ही उसके टुकड़े, विभाग उससे जुदे हो सकते हैं। पुद्गल का ऐमा पृयक् सूक्मतम अंश परमाणु कहलाता है। पुद्गल के चार भेदों की गणना से रूपी-अस्पी अजीव पदार्थ के १४ भेद होते हैं:

धन्माधन्मागासा, तियतिय भैया तहेव अद्धा य । संधा देसपएसा, परमाणु अजीव चडदसहा ।

पुद्गल के चार नेदों की व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार की जा सकती है: समग्र पुद्गलकाय को स्कंध कहते हैं। दो प्रदेश से लगाकर एक कम अनन्त प्रदेश तक के उसके अविभक्त अंशों को देश कहते हैं। सूक्ष्मतम अविभक्त अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं। प्रदेश जितने विभक्त अविभाज्य अंश को परमाणु कहते हैं।

कुन्दकुन्दाचार्यं ने पुद्गल के भेदों का स्वरूप बनाते हुए कहा है: "सकल समस्त पुद्गलकाय को स्कंध कहते हैं। उस पुद्गल स्कंध के ग्रर्ड भाग को देश और उसके मर्ख भाग को प्रदेश कहते हैं। परमाणु प्रविभागी होता है ।" स्कंध-देश भीर स्कंध-प्रदेश की जो परिभाषा यहाँ दी गयी है वह क्वेताम्बराचार्यों से भिन्न है। स्कंध के मर्खमाग को ही क्यों दो प्रदेश से लेकर एक कम धनन्त प्रदेश तक के अपृथक् विभागों को स्कंध-देश कहते हैं। प्रदेश भी स्कंध के आधे का आधा ग्रर्थात् चौथाई ग्रंश नहीं पर सूक्ष्मतम प्रविभक्त धविभागी ग्रंश है। इसी कारण कहा है: "द्विप्रदेश ग्रादि से भनन्त

१--- नवतत्त्वप्रकरण (देवगुप्त सूरि) : ६

२---पञ्चास्तिकाय : १.७५ :

संघं सयछसमस्यं तस्स दु अद्धं भणंति देसोत्ति । अद्धं च पदेशो परमाणू चेव अविभागी ॥

प्रदेशी तक के पुद्गल स्कंघ हैं। उनके सिवमाग भागों को देश जानो। भीर निविभाग भाग रूप जो पुद्गल हैं उन्हें प्रदेश, तथा जो स्कंध-परिणाम से रहित है—उससे भ्रसम्बद्ध है—उसे परमाणु कहा जाता है । ''

(२) परमाणु पुद्गल का विभक्त अविभागी अंग है और प्रदेश अविभक्त अविभागी अंग : पुद्गल के प्रदेश और परमाणु में जो अन्तर है वह पूर्व विवेचन से स्पष्ट है। परमाणु स्वतंत्र और प्रकेला होता है। वह दूसरे परमाणु या स्कंघ के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। जब कि प्रदेश पुद्गल से ग्राबद्ध होता है—स्वतंत्र नहीं होता। प्रदेश ग्रीर परमाणु दोनों प्रविभागी सूदमतम अंश हैं यह उनकी समानता है। एक सम्बद्ध है और दूसरा ग्रसम्बद्ध—स्वतंत्र—यह दोनों का शन्तर है।

माकाश, धर्म, प्रधमं और जीव के प्रदेश तथा पुद्गलास्तिकाय के प्रदेशों में भी एक भन्तर है। दोनों माप में बराबर होते हैं भ्रत: दोनों में परिमाण का भन्तर नहीं। पर भ्राकाशादि विस्तीर्ण खण्ड द्रव्य होने से श्रंशीभूत स्कंध से उनके प्रदेश भन्ग नहीं किये जा सकते जब कि पुद्गल का प्रदेश ग्रंशीभूत पुद्गल-स्कंध से भ्रलग हो सकता है। ग्रंशी-भूत पुद्गल-स्कंध से विच्छिन्न प्रदेश ही परमाणु है। "परमाणु द्रव्य मबद्ध प्रसमुदाय रूप होता है ।" 'स्कन्धविद्यभूत शुद्धद्रव्यस्य एव'— वह स्कंध से बहिर्भूत शुद्ध पुद्गल द्रव्य है।

(३) प्रदेश और परमाणु तुल्य हैं: प्रदेश भीर परमाणु दोनों पुद्गल के सूहमतम ग्रंश हैं इतना ही नहीं वे तुल्य — समान भी हैं। परमाणु पुद्गल आकाश के जितने स्थान को रोकता है उतना ही स्थान पुद्गल-प्रदेश रोकता है। इस तरह समान स्थान को रोकने की दृष्टि से भी परमाणु भीर पुद्गल-प्रदेश तुल्य हैं। प्रदेश भीर परमाणु की यह तुल्यता पुद्गल द्वय तक ही सीमित नहीं है। धर्मादि द्वव्यों के प्रदेश भी परमाणु तुल्य हैं क्यों कि धर्मादि के परमाणु के बरावर ग्रंशों को ही प्रदेश कहा गया है, यह पहले बताया जा चुका है।

१—नवतस्त्वप्रकरण (देवगुप्त सृरि) गाथा ६ का भाष्य (अभयः) : दुपदेसाङ्भणंतप्पएसियंता उ पोगक्का संधा। तेसि चिय सविभागा, भागा देसत्ति नायध्वा॥३४॥ ते चेव निव्यमागा होति पएसत्ति पुग्गुष्ठा जे उ। संधपरिणासर्राह्या, ते परमाणुत्ति निहिट्टा॥३६॥ २—तस्त्वार्थसूत्र (गुज्ञः पंः स्वस्त्वारूजी) ४.२४ की व्याख्या

(४) परमाणु अंगुल के असंख्यातवें भाग के बराबर होता है : परमाणु पुर्मल अस्यन्त सूक्ष्म होता है । इसकी अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी कही गयी है ।

धागमों में परमाणु की धनेक विशेषताओं का वर्णन मिलता है। उनमें से कुछ का उत्लेख यहाँ किया जाता है:

- (१) परमाणु-पुद्गल तलवार की घार पर ग्राश्रित हो सकता है पर उससे उसका छुदन-भेदन नहीं हो सकता। उसमें शस्त्र-क्रमण नहीं हो सकता। ग्रगर ऐसा हो तो बह परमाणु ही नहीं रहेगा ।
 - (२) परमाणु-पुद्गल मर्द्धरिहत, मध्यरिहत मौर प्रदेशरिहत होता है ।
- (३) वह कदाच् सकंप होता है और कदाच् निष्कंप 3 । जब वह सकंप होता है तो सर्व अंश से सकंप होता है 4 ।
- (४) परमाणु-पुद्गल परस्यर में जुड़ सकते हैं क्यों कि उनमे चिकनापन होता है। मिले हुए प्रनेक परमाणु-पुद्गल पुन: जुदे हो सकते हैं पर जुदे होने समय जो विभाग हों गे उनमें से किसी में भी एक परमाणु से कम नहीं होगा। कारण परमाणु अन्तिम अंश भीर प्रसण्ड होता है ।
- (५) परमाणु को स्पर्श करता हुआ परमाणु सर्व भाग से स्पृष्ट भाग का स्पर्श करता है। परमागु के प्रविभागी होने से अन्य विकटा नहीं घटता ।
- (६) दो परमाणुम्रों के इकट्ट होने पर द्विप्रदेशों स्कंध होता है। इसी तरह त्रिप्रदेशी यावत भनन्त प्रदेशी स्कंध होता है ।
- (७) परमाणु काल की अपेक्षा से परमाणु रूप में जघन्य एक समय और उत्हृष्ट से असंख्यात काल तक रहता है ।

१---भगवती ५.७

२-वही ५.७

३—वही ४.७

४—वही २५.४

५—वही १.१०

६—वही ५.७

७—वही १२.४

८—वही ४.७

- (<) परमाणु पुद्गल एक समय में लोक के किसी भी दिशा के एक ग्रन्त से प्रति-पत्नी दिशा के ग्रन्त तक पहुँच सकता है ।
 - (६) परमाणु द्रव्यार्थरूप से शाक्वत है और वर्णादि पर्याय की अपेक्षा से अशाक्वत^२।
- (१०) परमाणु पुद्गल एक वर्ण, एक गंघ, एक रस और दो स्पर्श युक्त होना है। उसमें काले, नीले, लाल, पीले या घवल इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण होता है। मुगंध या दुर्गन्ध में से कोई भी एक गंघ होती है। कटुक, तीक्ष्ण, कसैला, खट्टा, मीठा— इन रसों में से कोई एक रस होता है। वह दो स्पर्शवाला—या तो शीत और स्निग्ध, या शीत और रूआ, या उष्ण और रूआ होता है।

कुन्दकुन्दाचार्यं परमाणु के सम्बन्ध में लिखने हैं:

"वह सर्व स्कंधों का ग्रंत्य है—उनका ग्रन्तिम विभाग या कारण है। वह शास्वत, एक, ग्रविभागी ग्रीर मूर्न होता है। वह पृथ्वी, जल, ग्रिय ग्रीर वायु-—इन चार धानुग्रों का कारण है। परिणामी है। स्वयं ग्रशब्द होते हुए भी शब्द की उत्पत्ति का कारण है। वह नित्य है। वह सावकाश ग्रीर ग्रनवकाश है। वह जैसे स्कंध के भेद का कारण है वैसे ही स्कंध का कर्ता भी है। वह काल-संख्या का निक्षक ग्रीर प्रदेश-संख्या का हेनु है। एक रस, एक वर्ण, एक गंध ग्रीर दो स्पर्शवाला है। ऐसा जो पुद्गल-स्कंध से विभक्त द्वय है उसे परमाणु जानो है।

परमाणु कारण रूप है कार्य रूप नहीं, भ्रतः वह श्रंत्य द्रव्य है । उसकी उत्पत्ति में तो द्रव्यों के संघात की संभावना नहीं, भ्रतः वह नित्य है क्योंकि उसका विच्छेद नहीं हां सकता।

शब्द पुद्गल का लक्षण — गुण नहीं है मतः वह परमाणु का भी गुण नहीं । इसलिए परमाणु अशब्द है । पर स्वयं अगब्द होते हुए भी वह शब्द का कारण कहा गया है ।

१-वही १८.१०

२-वही १४.४

३---भगवती १८.६

४--पञ्चास्तिकाय १.७७, ७८, ८०, ८१

५—कारणमेव तदन्त्यं सूत्त्मो नित्यश्च भवति परमाणुः । एकरस वर्ण-गन्धा द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ॥

इसका हेतु यह है: "शब्द स्कंधों के संघर्ष से उत्पन्न होता है धौर स्कंध बिना परमाणु के हो नहीं सकते। अतः परमाणु ही शब्द के कारण ठहरे ।"

परमाणु के बिछुड़ने पर स्कंध सूखने लगता है। इसलिए वह स्कंध के खण्ड का कारण है। परमाणुद्यों के मिलाप से स्कंध बनता है या पुष्ट होने लगता है इसलिए स्कंध का कर्ता है?।

प्रपने वर्णादि गुणों को स्थान देता है बतः सावकाश है। एक प्रदेश से श्रिषिक स्थान को नहीं लेता बतः ग्रनवकाश है ब्रथवा उसके एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का समा-वेश नहीं होता बतः वह ग्रनवकाश है।

पुद्गल सूक्ष्मतम स्वतंत्र द्रव्य होने से धर्म, अधर्म, आकाश और जीव जैसे अलण्ड भीर अमूर्त द्रव्यों में प्रदेशांशों की कल्पना की जाती है उसका आधार है। परमाणु जितने आकाश स्थान को अहण करता है उतने को एक प्रदेश मान कर ही उनके असंख्यात या अनन्त प्रदेश बतलाये गये हैं । कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—''पुद्गल को आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जो अन्तर लगता है वह ही समय है ।'' इस तरह उनके अनुसार काल के माप का आधार भी परमाणु है।

२५--पुद्गल का उत्कृष्ट और जघन्य स्कंध (गा० ४६-५०) :

धर्म, अधर्म और जीव द्रव्य के प्रदेश असंख्यात हैं और आकाश द्रव्य के प्रदेश अनन्त हैं। पुद्गल द्रव्य के स्कन्व भिन्न-भिन्न प्रदेशों की संख्या को लिए हुए हो सकते हैं। कोई पुद्गल स्कन्ब संख्यात प्रदेशों का, कोई असंख्यात प्रदेशों का और कोई अनन्त प्रदेशों का हो सकता है ।

सद्दो संघप्पभवो संघो परमाणुसंगसंघादो। पुट्टेस्र तेस जायदि सहो उप्पादगो णियदो॥

१--पञ्चास्तिकायः १.७६ ः

२.—(क) स्कन्दन्ते-गुष्यन्ति पुद्गलविषटनेन, धीयन्ते-- पुष्यन्ति पुद्गल-षटनेनेति स्कंधाः

⁽स) उत्तः १६.११ एगलेण पुहुत्तेण, संधा य परमाणु य

३—(क) प्रवचनसार २.४४

⁽स) देखिए पृ॰ **८२ पाद**-टि॰ ३

४ — प्रवचनसार २,४७

५--वस्वार्थसूत्र ५.७-११

पुद्गल का सब-से-बड़ा स्कन्ध अनन्त प्रदेशी होता है फिर भी उसके लिथे अनन्त आकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह केवल लोकाकाश के क्षेत्र प्रमाण ही होता है। उसी तरह पुद्गल का छोटा-से-छोटा स्कन्च द्विप्रदेशी हो सकता है परन्तु वह प्रमाण में अंगुल के असंख्यातवें भाग अर्थात् एक प्रदेश आकाश से छोटा नहीं हो सकता। अनन्त प्रदेशी स्कंघ लोकाकाश के एक प्रदेश क्षेत्र में समा सकता है और वही स्कंघ एक-एक प्रदेश में फैलता हुआ लोकव्यापी हो सकता है।

पुद्गल-स्कंघ के स्थान-प्रहण के सम्बन्ध में प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजी ने बड़ा प्रच्छा प्रकाश डाला है । उसको यहाँ उद्धत किया जाता है :

"पुद्गल द्रव्य का ग्राघार सामान्य रूप से लोकाकाश ही नियत है। फिर भी विशेष रूप से भिन्न-भिन्न पूद्गल द्रव्यों के ग्राधार क्षेत्र के परिमाण में फर्क है। पुद्गल द्रव्य कोई धर्म, ब्रधर्म द्रव्य की तरह मात्र एक व्यक्ति तो है ही नहीं कि जिससे उसके लिए एकरूप प्राधार क्षेत्र होने की सम्भावना की जा सके। भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने से पुद्गलों के परिमाण में विविधता होती है, एकरूपता नहीं। इसलिए यहां इसके श्राघार का परिमाण विकला से ब्रनेक रूप में बताया गया है। कोई पुद्गल लोका-काश के एक प्रदेश में तो कोई दो प्रदेश में रहते हैं। इस प्रकार कोई पुद्गल प्रसंस्थात प्रदेश परिमित लोकाकाश में भी रहते हैं। सारांश यह है कि ग्राधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों को संख्या ग्राधेयभूत पुर्गल इव्य के परमाणु की संख्या से त्यून श्रथवा इसके बराबर हो सकती है; अधिक नहीं । इसीलिए एक परमाणु एक सरीखे आकाश प्रदेश में स्थित रहता है; परन्तु द्वयणुक एक प्रदेश में भी रह सकता है और दो में भी। इस प्रकार उत्तरोत्तर संस्था बढ़ते-बढ़ते द्वयणुक, चतुरणुक इस तरह संस्थाताणुक स्कन्ध तक एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश इस तरह असंख्यात प्रदेश तक के क्षेत्र में रह सकता है, संख्यातणक द्रव्य की स्थिति के लिये असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। असंख्याता-णुक स्कंघ एक प्रदेश से लेकर प्रविक से प्रधिक प्रपने बराबर के प्रसंख्यात संख्या वाले प्रदेशों के क्षेत्र में रह सकते हैं। मनन्ताणुक भीर मनन्तानंताणुक स्कंघ भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि क्रम से बढ़ते-बढ़ते संख्यात प्रदेश या मसंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र में रह सकते हैं। इसकी स्थिति के लिये अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र की जरूरत नहीं। पुद्गल द्रव्य के सबसे बड़े स्कंघ जिसको प्रचित महास्कंघ कहा जाता है ग्रीर जो प्रनंता

१—तत्त्वार्थसूत्र (गुज॰) स्॰ १४ की व्याख्या

नंत प्रणुप्तों का बना हुपा होता है वह भी वसंस्थात प्रदेश लोकाकाश में ही समाता है।" २६-२७ - लोक में पुद्राल सर्वत्र हैं। वे गतिशील हैं (गाथा॰ ५१):

पुद्गल के दो प्रदेशों से लगाकर ग्रनन्त प्रदेशों तक के स्कंघ होते हैं। ये स्कंघ एक समान स्थान न लेकर भिन्त-भिन्न परिमाण में लोकाकाश क्षेत्र को रोक सकते हैं। ग्रतः स्कंघ लोकाकाश के एक देश में होते हैं भीर पुद्गल-परमाणु लोक में सर्वत्र; ग्रथवा बादर लोक के एक देश में भीर सुक्ष्म सर्व लोक में होते हैं। ग्रतः सामान्य दृष्टि से पुद्गल का स्थान तीन लोक नियत है। पुद्गल तीनों लोकों में खचा-खच भरे हुए हैं। थोड़ी भी जगह पुद्गल से खाली नहीं है। ये पुद्गल गतिशील हैं ग्रीर एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने।

एक बार गौतम के प्रश्न के उत्तर में श्रमण भगवान महावीर ने बतलाया: "पर-माणु-पुद्गल एक समय में लोक के पूर्व अन्त से पित्रचम अन्त, पित्रवम अन्त से पूर्व अंत, दिशिण अन्त से उत्तर अन्त और उत्तर अन्त से दिक्षण अन्त, ऊपर के अन्त से नीचे के अंत और नीचे के अन्त से ऊपर के अन्त में जाते हैं? ।" परमाणु-पुद्गल की गित कितनी तीव है उसका अन्दाज इस उत्तर से हो जाता है।

२८-पुद्दगल के चारों भेदों की स्थिति (गा॰ ५२):

स्कंघ, देश, प्रदेश और परमाणु को जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन इस गाथा में किया गया है। अपनी अपनी स्थिति के बाद स्कंध, देश और प्रदेश उसी प्रवस्था में नहीं रहने परन्तु भेद, संघात या भेदसंघात के सहारे अवस्थान्तरित हो जाते हैं। भेद के सहारे स्कंब छोटा हो जाना है या अगुरूप, संघात से दूसरे स्कंघ या परमाणु से मिल कर और बड़ा स्कंघ रूप हो जाता है, भेदसंघान से छोटा स्कंघ या परमाणु रूप होकर फिर स्कंघ रूप हो जाता है। इस तरह स्कंब, देश और प्रदेश परमाणु-पुद्गल की पर्याय हैं। स्कंबादि की उत्पत्ति परमाणु से होती है इसलिये स्कंघादि भेद पर्याय ही हैं।

परमाणु द्रव्यों का बना हुन्ना नहीं होता इसलिए नित्य है, मनुदनन है, फिर

१---उस० ३६.११

कोएगदेसे कोए य, अद्दयन्ता ते उ खेतको ॥ स्रहमा सन्त्रकोगम्मि, कोग देसे य दायरा ॥ ९—अगवती ६८.६०

भी स्कंध या देश के मेद से परमाणु निकलता है इस दृष्टि से परमाणु की स्कंध से भलग स्थिति पर्याय है। इसीनिए अलग हुए परमाणु की स्थिति को भाव-पुद्गल कहा गया है। "कभी स्कंध के अवयव रूप बन सामुदायिक अवस्था में परमाणु औं का रहना और कभी स्कंध से अलग होकर विशकलित (स्वतन्त्र) अवस्था में रहना यह सब परमाणु की पर्याय—अवस्था विशेष ही है।"

स्कंघ, देश, प्रदेश और परमाणु अपने-अपने स्कंघादि रूप में कम-से-कम एक समय और अधिक-से-अधिक असंख्यात काल तक रहते हैं। स्वामीजी के इस कथन का आघार भगवती सूत्र है^२।

२६- स्कंधादि रूप पुदुगलों की अनन्त पर्यायें (गा॰ ५३) :

'पूरणगलन धर्माणः पुद्गलः' पूरण-गलन जिसका स्वभाव हो, उसे पुद्गल कहते हैं ग्रर्थात् जो इकट्ठे होकर मिल जाते हैं और फिर जुदे-जुदे हो बिखर जाते हैं वे पुद्गल हैं। इकट्ठा होना और बिखर जाना पुद्गल बच्च का स्वभाव है। इस मिलने-बिछुडने से पुद्गल के ग्रनेक तरह के भाव—रूपान्तर होते हैं। ग्रनेक तरह की पौद्गलिक वस्तुएँ उत्पन्त होती हैं। इस तरह उत्पन्त पौद्गलिक पदार्थ भाव पुद्गल हैं। भिन्न-भिन्न स्कंघादि रूप में इनकी ग्रनन्त पर्यायें— ग्रवस्थाएँ होती हैं।

३०-पीद्गलिक वस्तुएँ विनाशशील होती हैं (गा० ५४):

पुद्गल दो तरह के होने हैं—एक द्रव्य-पुद्गल दूसरे भाव-पुद्गल। द्रव्य-पुद्गल मूल पदार्थ हैं। उनका विच्छेद नहीं हो सकता। चूं कि वे किन्हीं दो पदार्थों के बने हुये नहीं होते झन: उनमें से झन्य किसी वस्तु को प्राप्त करना झसम्भव है। ये किन्हीं पदार्थों के कार्य (Product) नहीं होते पर झन्य पदार्थों के कारण (Constituent) होते हैं। इन द्रव्य पुद्गलों से बनी हुई जो भी वस्तुएँ होती हैं उन्हें भाव-पुद्गल कहने हैं। द्रव्य-पुद्गल की सब परिणितयाँ—पर्यायं भाव-पुद्गल हैं। हम अपने चारों झोर जो भी जड़ वस्तुएँ देखते हैं वे सभी पौद्गलिक हैं अर्थात् द्रव्य-पुद्गल से निष्यन्न हैं और भाव-पुद्गल हैं। उदाहरण स्वरूप हमारी काठ की टेबुल, लोहे की कुर्सी, पीतल का पेपरवेट, दफ्ती की फाइलें, प्लास्टिक की कैंची, हमारा निजी शरीर, हमारी निज की इन्द्रियाँ ये सभी भाव-पुद्गल हैं।

१-तत्त्वार्थसूत्र (गुज०) ५.२७ की ध्याख्या पू० २२२

२---भगवती ५.७: जहराणेणं एगं समयं, उक्कोसेचं असंखेज्जा कालं, एवं जाव अणंत-पएसिओ ।

१०६ नम पदार्थ

मूल-पुद्गल नित्य होते हैं । वे शास्त्रत हैं । भाव-पुद्गल भनित्य होते हैं भीर नाश-वान हैं ।

उदाहरण स्वरूप एक मोमबत्ती को ले लीजिये। जलाये जाने पर कुछ ही समय में उसका सम्पूर्ण नाश हो जायगा। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि मोमबत्ती के नाश होने से भ्रन्य वस्तुभों की उत्पत्ति हुई है।

इसी तरह जल को एक प्याले में रक्षा जाय और प्याले में दो ख्रिद्रकर तथा उनमें कार्क लगाकर दो प्लेटिनम की पत्तियाँ जन में खड़ी कर दी जायँ और प्रत्येक पत्ती के ऊपर एक काँच का ट्यूब लगा दिया जाय और प्लेटिनम की पत्तियों का सम्बन्ध तार द्वारा बिजली की बैटरी के साथ कर दिया जाय तो कुछ ही समय में पानी गायब हो जायगा। साथ ही यदि उन प्लेटिनम की पत्तियों पर रखे गये ट्यूबों पर ब्यान दिया जायगा तो दोनों में एक-एक तरह की गैंस मिलेगी जो भाँक्सीजन और हाइड्रोजन होगी?।

फरस सलफेट और सिल्बर सलफेट के घोलों को एक साथ मिलाने से उनसे सिल्बर घातु की उत्पत्ति होती है। इस तरह पुद्गलों के विच्छेद और परस्पर मिलने से भौति-भौति की पौद्गलिक वस्तुओं की निष्पत्ति होती है।

द्रव्य-पुद्गल स्वाभाविक होते हैं भीर भाव पुद्गल कृत्रिम। भाव-पुद्गल द्रव्य-पुद्गलों से रचित होते हैं, उनकी पर्यायें होती हैं भीर द्रव्य-पुद्गल स्वाभाविक अनुत्पन्न पदार्थ हैं। ऐसी कोई दो वस्तुएँ नहीं हैं कि जिनसे द्रव्य-पुद्गल उत्पन्न किए जा सकें। जो संयोग से बनी हुई चीजें हैं वे नित्य नहीं हो सकती और जो असंयोगज वस्तुएँ हैं उनका कभी विनाश नहीं हो सकता, वे नित्य रहती हैं।

३१-(गा० ५५-५८):

स्वामीजी ने इन गाथाओं में भाव-पुद्गलों के कुछ उदाहरण दिये हैं ; यथा— ग्राठ कर्म, पाँच शरीर ग्रादि । नीचे इन माव-पुद्गलों पर कुछ प्रकाश डाला जाता है :

R—A Text-Book of Inorganic Chemistry By J.R. Partington,
 M. B. E., D.Sc. p. 15 Expt. 7

^{7—}A Text-Book of Inorganic Chemistry By G. S. Newth, F. I. C., F. C. S. p. 237

१: आठ कर्म

पुद्गल दो तरह के होते हैं: एक वे जिनको झात्मा अपने प्रदेशों में ग्रहण कर सकती है और दूसरे वे जो झात्मा द्वारा अपने प्रदेशों में ग्रहण नहीं किए जा सकते। प्रथम प्रकार के पुद्गल झात्म-प्रदेशों में प्रवेश कर वहीं स्थित हो जाते हैं। इन्हें पारिमाषिक शब्द में कर्म कहा जाता है। कर्म ग्राठ हैं, जिनके भ्रलग-ग्रलग स्वभाव होते हैं। (१) ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को रोकता है। (२) दर्शनावरणीय कर्म दर्शन को रोकता है। (३) वेदनीय कर्म सुख-दु: ख का भ्रनुभव कराता है। (४) मोहनीय कर्म जीव को मतवाला बना देता है। (५) भायुष्य कर्म जीव की आयु नियत करता है। (६) नाम कर्म जीव की ख्याति, उसके स्वभाव, उसकी लोकप्रियता ग्राद्वि को निश्चित करता है। (७) गोत्र कर्म, कुल-जाति भ्राद्वि को निश्चित करता है।

२ : पाँच शरीर

शरीर पाँच होते हैं (१) ग्रीदारिक शरीर, (२) वैक्रिय शरीर, (३) ग्राहारक शरीर, (४) तैजस् शरीर ग्रीर (५) कार्मण शरीर ।

औदारिक चरीर : इसकी कई व्याख्याएँ की जाती हैं, जैसे :

- जो शरीर जलाया जा सके भीर जिसका छेदन-भेदन हो सके वह भीदारिक शरीर है 2 ।
- २--- उदार ग्रर्थान् बड़े-बड़े प्रथवा तीर्थंकरादि उत्तम पुरुषों की ग्रपेक्षा से उदार----प्रधान पुद्गलों से जो शरीर बनता है उमे 'श्रीदारिक' कहते हैं । मनुष्य, पश्च, पश्ची ग्रादि का शरीर भौदारिक कहलाता है ³ ।
- ३-- उदरण का प्रर्थ स्थून होता है। जो शरीर स्थून पदार्थों का बना होता है उसे भौदारिक शरीर कहते हैं। भौदारिक शब्द की उत्पत्ति उदर शब्द से भी हो सकती है। इसलिए उदर-जात को भौदारिक शरीर कहा जायगा ।
- ४--- जिसमें हाड़, मांस, रक्त, पीब, चर्म, नख, केश, इत्यादिक हों तथा जिस शरीर से जीव कर्म क्षय कर मुक्ति पा सके ।

१---पग्णवणाः १२ गरीर पद १

र-तस्वार्थसूत्र (गुज० तृ० आ०) पृ० १२०

३ - नवतत्त्व (हिन्दी भाषानुवाद-सहित) पृ॰ १४

^{8—}Panchastikayasara(English)Edited by A. chakravarti. p.88

५-भी नवतत्त्व अर्थ विस्तार सहित (प्रकाशक जे॰ जे॰ कामदार) ए॰ ३४।

भौदारिक शरीर की उपरोक्त व्याख्याओं में चौथी व्याख्या सदोष भीर भ्रपूर्ण है। क्योंकि एकेन्द्रिय जीवों के शरीर में यथाकथित हाड़ भौर मांस नहीं होते किर भी वे भौदारिक शरीरी हैं। श्रौदारिक शरीर की तीसरी व्याख्या भी व्यापक नहीं। श्रौदारिक शरीर स्थूल पदार्थों का ही बना हुआ होता है ऐसी कोई बात नहीं है। मूच्म वायुकाय का शरीर भी श्रौदारिक है, पर वह स्थूल पदार्थों का बना हुआ नहीं कहा जा सकता। उदर से उत्पन्न जीवों के ही नहीं परन्तु सम्मूच्छिम जीवों के शरीर भी श्रौदारिक हैं भत: यह तीसरी व्याख्या भी सदोष मालूम देती है।

दूसरी व्याख्या भी कृत्रिम-सी लगती है।

पहली व्याख्या काफी व्यापक है **और भौ**दारिक शरीर का ठीक-ठीक परिचय देती है।

वैक्रियं शरीर: उस शरीर को कहते हैं जो कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कभी अनेक इत्यादि विविध रूपों को—विक्रिया को घारण कर सके । यह शरीर देवता और नारकीय जीवों को होता है। पण्णवणा में वायुकाय के वैक्रिय शरीर भी कहा गया है ।

आहारक शरीर : जो शरीर केवल चतुर्दश पूर्वधारी मृति द्वारा ही रचा जा सकता है उसे माहारक शरीर कहते हैं।

तेजस् शरीर: जो शरीर गर्मी का कारण है और ब्राहार पचाने का काम करता है उसे तेजस् शरीर कहते हैं। शरीर के ब्रमुक-ब्रमुक ब्रंग रगड़ने से गरम मालूम देते हैं, वे तेजस् शरीर के कारण से ही ऐसे मालूम देते हैं ।

कार्मण शरीर: कर्म-समूह ही कार्मण शरीर है ।

जीवों के साथ लगे हुए ग्राठ प्रकार के कर्मों का विकाररूप तथा सब शरीरों का कारण रूप, कार्मण शरीर कहलाता है"। जीव जिन ग्राठ कर्मों से प्रववेष्ठित होता है,

१ - तस्यार्थस्त्र (गुज॰ तृ॰ आ॰) पृ॰ १२१

२--- पराणवणा : १२ वारीर पद १

३--श्रीमद् शाजचन्द्र भाग २ पृ० ६८६ अंक १७५

४—तत्त्वार्थसूत्र (गुज॰ तृ॰ आ॰) पृ॰ १२१

५--- नवतत्त्व पृ० १६

उनके समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। कोई भी सांसारिक जीव तेजस् भीर कार्मण शरीर बिना नहीं होता।

स्वामीजी कहते हैं—ये सभी शरीर पौद्गलिक हैं—पुद्गलों से रिचत हैं। पुद्गलों की पर्यायें होने से ये नित्य नहीं हैं। ये अस्थायी और विनाशशील हैं।

३ : छाया, घूप, प्रभा—कांति, अंधकार, उद्योत आदि

उत्तराध्ययन में कहा है: "शब्द, श्रंधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, धूप तथा वर्ण, गंध, रस श्रीर स्पर्श पुद्गल के लक्षण हैं। एकत्व, पृथक्त्व, संस्था, संस्थान, संयोग श्रीर विभाग पर्यायों के लक्षण हैं।" वाचक उमास्वाति के प्रायः इसी श्राशय के सूत्र इस प्रकार हैं:

> स्यर्गरसगंधवर्णवन्तः पुद्गलाः ^३। शब्दबन्धसौक्त्यस्थौरयसंस्थानभेदतमग्रायाऽऽतपोद्योतवन्तम्ब^४।

स्वामीजी का कथन (गा॰ ५६-५७) भी ठीक ऐसा ही है और उसका म्राघार उत्तराध्ययन की उपर्युक्त गाथाएँ हैं । स्वामीजी ने छाया, धूप म्रादि सबको भाव-पुद्रल कहा है। ये पुद्गल के भिन्न-भिन्न रूप हैं। उसकी पर्याय—मवस्थाएँ हैं। इस बात से दिगम्बराचार्य भी सहमत हैं ।

४-- उत्तराध्ययन के क्रम से शब्दादि पुद्गाळ परिणामों का स्वरूप भव हम उत्तराध्ययन सूत्र के क्रम से शब्दादि भाव-गुद्गलो पर क्रमश. प्रकाश डालेंगे।

ओरालिओ य देहो देहो वेउन्तिओ य तेजहओ। आहारय कम्मह्ओ पुग्गलदन्त्रप्पगा सन्त्रे॥

सद्दो बंधो सहमो थूलो संठाण भेदतमछाया। उज्जोदादपसहिया पुग्गस्ट्रन्यस्स पज्जाया॥

१--मिलावें प्रवचन सार २.७६ :

२—उत्त० २८.१२.१३

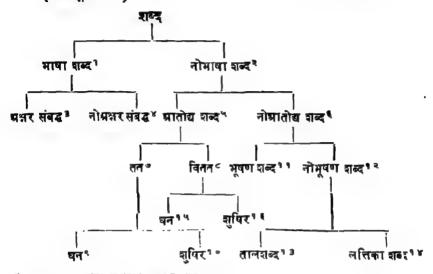
३ - तत्त्वार्थसूत्र ४.२३

४—तत्त्वार्थसूत्र ५.२४

५--- मुख्यसंग्रहः १६

- १— गब्द : शब्द का प्रर्थ है व्यति, भाषा। शब्द दो तरह से उत्पन्त होता है—
 (१) पुद्गलों के संघात से भौर (२) पुद्गलों के भेद से । जब पुद्गल भाषस में
 टकराते हैं या एक दूसरे से भ्रलग होते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है। इस तरह शब्द
 प्रत्यक्ष ही पुद्गलों की पर्याय है। शब्द के भ्रनेक प्रकार के वर्गीकरण मिलते हैं:
- १—(१) प्रायोगिक—जो शब्द भात्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रायोगिक कहते हैं। जैसे बीणा, ताल भ्रादि के शब्द।
- (२) वैश्रसिक--जो शब्द बिना प्रयत स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं उन्हें वैश्रसिक कहते हैं । जैसे बादनों की गर्जना ।
- २—(१) जीव शब्द--जीवों की झावाज, भाषा आदि।
 - (२) प्रजीव शब्द --बादलों की गर्जना प्रादि।
- (३) मिश्र शब्द—जीव-म्रजीव दोनों के मिलने से उत्पन्न शब्द । जैसे शंख-ध्विन । ३—तीसरे वर्गीकरण के मनुसार शब्द के दस भेद इस प्रकार हैं—
 - (१) निर्हारी-- घोष पूर्ण शब्द; जैसे घंटे का शब्द;
 - (२) पिण्डिम-- घोप रहित---ढोल म्रादि का शब्द;
 - (३) रूक्ष---काक स्नादि का शब्द;
 - (४) मिन्न---तुतले शब्द;
 - (५) जर्जरित-वीणा मादि के शब्द;
 - (६) दीर्घ-मेघ-ध्वनि के-से शब्द अथवा दीर्घवर्णाश्रित शब्द;
 - (७) ह्रस्य मंद ग्रथवा ह्रस्य वर्णाश्रित शब्दः
 - (८) पृथक्त्व--भिन्न-भिन्न स्वरों के मिश्रण वाला शब्द;
 - (१) काकली-कोयल का शब्द ग्रौर
 - (१०) किंकिणीस्वर---नृपुर झाभूषण झादि का शब्द³।
- १—ठाणाङ्गः २.३. ८१: दोहि ठाणेहिसहुप्यातं सिया, तंजहा—साइन्नंताण चेव पुरगलाणं सहुप्याणु सिया भिज्जंताण चेव पोरगलाणं सहुप्याये सिया
- २---पञ्चास्तिकाय १-७६ की जयसेन टीकाः
 - "उप्पादिगो" प्रायोगिकः पुरुषादिप्रयोग प्रभवः ''णियदो" नियतो वैश्वसिको मेघादिप्रभवः
- ३--- ठाणाङ्गः : ७.५

ध—चौथे वर्गीकरण को एक वृक्ष के रूप में नीचे उपस्थित किया जाता है: (ठाणाज़: ८१)


```
१--- मनुष्य अथवा पशु-पक्षियों के शब्द ।
```

३--अकार आदि वर्ण रूपी शब्द ।

४-वर्ण रहित अञ्चक्त गन्द ।

५--पटह आदि के शब्द ।

६ - बांसस्कोट भादि के शब्द ।

७—वीणा, सारज़ी आदि के शब्द।

५-- मृदंग, पटह आदि के शब्द । टीका-- तंत्री आदि से रहित शब्द

६--कांसे के भांभ-पिजनिका आदि के शब्द ।

१० — मुरली, बांसरी, शंस आदि के शब्द । टीका के अनुसार पटह, बीणा आदि के शब्द पद्मास्तिकाय : १.७६ की जयसेन टीका :

> ततं वीणादिकं ज्ञेथं विततं पटहादिकं। धनं तु कांग्यतास्त्रादि वंशादि शुपिरं मतस्॥

- ११ न्पुर (भूषण) आदि के शब्द।
- १२ आभूषण आदि से भिन्न बस्तु के शब्द ।
- १३ ताली आदि के गब्द।
- १४ पद-चाप, टाप आदि के शब्द ।
- १५— भागकवत् 😁
- १६ काह्कादिवत्

२-अजीव वस्तु का शब्द ।

शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है। शब्द या तो शुभ होते हैं या स्रशुम । इसी तरह वे (१) साल-सनाल, (२) इष्ट-म्रनिष्ट, (३) कान्त-प्रकान्त, (४) प्रिय-मप्रिय, (५) मनोज्ञ-प्रयनोज्ञ भौर (६) यनमाम-श्रमनन्त्राम होते हैं ।

शब्द कानों के साथ स्पृष्ट होने पर सुनाई पड़ता है?।

भगवान महावीर ने बतलाया है कि शब्द ब्रात्मा नहीं है। वह ब्रनात्म है। वह रूपी है। वह भाषा वर्गणा के पुर्गलों का एक प्रकार का विशिष्ट परिणाम है ।

भाषा का ब्राकार वज्रकी तरह होता है। लोकान्त में उसका भ्रन्त होता है। भाषा दो समयों में बोली जाती है ।

२— प्रंघकार— तम, तिमिर । जो भंघा कर देता है — जिसके कारण वस्तुओं का रूप दिखलाई नहीं देता, उसे भंघकार कहते हैं। भातप सूर्य या दीपक के प्रकाश से जो पुद्गल तंजस् परिणाम को प्राप्त करते हैं वे ही स्थाम भाव मैं परिणमन करते हैं। यह भंघकार पुद्गल परिणामी है। यह प्रकाश का विरोधी है।

३--- उद्योत : तारक, ग्रह, चन्द्रादि के शीतल प्रकाश की उद्योत कहते हैं। चन्द्रमादि से प्रति समय निकलता हुआ उद्योत पुद्गल प्रवाहात्मक होता है।

४—प्रभाः प्रदीप म्नादि का प्रकाश । सूर्य चन्द्रमा तथा इसी प्रकार के म्रन्य तेजस्वी पुद्गलों की प्रकाश रिवमयों से जो भ्रन्य उपप्रकाश निकलता है उसे प्रभा कहने हैं। प्रकाश पुद्गलों से निर्झरण करती हुई प्रभा पुद्गलसमूहात्मिका है।

५—छाया: यह प्रकाश पर मावरण पड़ने से उत्पन्न होती है। छाया दो तरह की होती है--(१) प्रतिबिम्ब भौर (२) परछाई'। दर्पण या जल पर पड़ी हुई छाया को प्रतिबिम्ब तथा धूप या प्रकाश में पड़ी हुई माकृति या वस्तु की विपरीत दिशा में पड़नी हुई छाया परछाई' कहलाती है।

वजसंडिया, क्षोगंतपञ्चवसिया पर्वणत्ता... दोहि य समर्पाह मासती भासं।

१--- ठाणाज्ञ २. ३. ८२

२-अगवती ४. ४

पुट्टाइं खणोइ, नो अपुट्टाइं खणेइ

३---भगवती १३. ७

४---पणवराणा ११. १५

६-अगलपः सूर्यादि का उष्ण प्रकाश।

७—वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान : उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है : "स्कंध ग्रौर परमाणु के परिणाम वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ग्रौर संस्थान से पाँच प्रकार के हैं :

"वर्ण से परिणत पुद्गल काले, नीले, लाल, पीले और शुक्ल पाँच प्रकार के होते हैं।
"गंध से परिणत पुद्गल मुगन्ध-परिणत और दुर्गन्ध-परिणत दो तरह के होते हैं।
"रस से परिणत पुद्गल तिक्त, कटु, कवाय, खट्टे और मधुर पाँच प्रकार के होते हैं।
"स्पर्श से परिणत पुद्गल कर्कश, कोमल, भारी, हल्का, शीत, उष्ण, स्निग्ध और
कक्ष ग्राठ प्रकार के होते हैं।

"संस्थान से परिणत पुर्गल परिमण्डल, कृत, त्रिकोण, चतुष्कोण श्रीर लम्बे—पाँच प्रकार के होते हैं"।"

 प्कत्व : परमाणुका एक या प्रधिक परमाणु भ्रथवा स्कंघ के साथ मिलना एकत्व है।

६-- पृथक्त्व : स्कंध से परमाणु का जुदा होना पृथक्तव है।

१० — संख्या: एक परमाणु रूप होना मधवा दो परमाणु मे म्रारंभ कर भनन्त परमाणुमों कास्कंध होना। भ्रयवादव्यों के प्रदेशों की संख्या के परिमणन का हेतु होना।

११-- संस्थान : भगवती सूत्र में संस्थान (ग्राकृति) पाँच प्रकार के कहे हैं (१) परिमंडल,

- (२) वृत्त, (३) त्रयक्ष, (त्रिकोण), (४) चतुरस्न, (चतुष्कोण) और (४) प्रायत (लंबा) । संस्थानों की संख्या छः भी मिलती है। इसका छठाँ प्रकार भनित्थंस्य हैं । संस्थान के सात भेद भी कहे गये हैं (१) दीर्घ (२) हम्ब, (३) वृत्त, (४) त्र्यंश, (४) चतुरस्न, (६) पृथुल और (७) परिमंडल ।
- १२ संयोग बंध । यह प्रायोगिक ग्रीर वैश्वसिक दो प्रकार का होता है । जीव ग्रीर शरीर का सम्बन्ध श्रथवा टेबिल के श्रवयवों का सम्बन्ध प्रयक्त साध्य होने से प्रयोगज है । बादलों का संयोग स्वाभाविक वैश्वसिक है ।

१३—विभाग—भेद। मुख्य भेद पाँच हैं । (१) उत्करिक: चीरने या फाड़ने

१--- उत्त० ३६. १४-२१

२-भगवती २४. ३

३--भगवती २५. ३

४---डाणाङ्ग---७. ३.४४८

५—पग्णवणा ११.२८

से लकड़ी, पत्थर घादि के जो भेद होते हैं; (२) चूर्णिक—पीसने से घाटा घादि रूप जो भेद होते हैं; (३) खण्ड—सुवर्ण के टुकड़े के रूप के भेद; (४) प्रतर—घवरख की चादरों के रूप के भेद घौर (४) घनुतिटका—छाल दूर करने की तरह के भेद—जैसे ईख का छीलना?।

१४— सूच्यत्व स्थूलत्व — बेल से बेर का छोटा होना सूक्ष्मत्व है। बेर से बेल का बड़ा होना स्थलत्व है।

१५ — अगुरुलघुत्व : 'लोक प्रकाश' में अगुरुलघुत्व और गति को पुद्गल का परिणाम कहा है। परमाणु गुरुलघु रूप में परिणत नहीं होता वह अगुरुलघु है। पुर्गल स्कंब गुरुलघु-परिणाम वाले हैं।

१६ -- गति : एक स्थल से दूसरे स्थल जाना गति परिणाम है।

अपर कहे हुये शब्दादि सोलह भेद पुद्गल के परिणाम हैं। वर्ण, गंध, रस भीर स्पर्ध ये हरेक पुद्गल में होते हैं, इसलिये ये पुद्गल के लक्षण हैं। ये सब पुद्गलों में एक साथ पाये जाने से पुद्गल के साधारण धर्म हैं। भवशेष शब्दादि परिणाम पुद्गल के विशेष परिणाम हैं। वे पुद्गलों के साधारण धर्म नहीं, विशेष धर्म हैं क्योंकि कुछ में पाये जाते हैं और कुछ में नहीं। जब परमाणु स्कंध रूप में परिणत होते हैं तब उनकी जो भवस्थायें होती हैं, जो कार्य उपलब्ध होते हैं, वे शब्दादि रूप हैं। भ्रतः वे सब भाव पुद्गल हैं।

ठाणाङ्ग में पुद्गल के दश ही परिणाम बतलाये गये हैं: (१) बंधन परिणाम, (२) गति परिणाम, (३) संस्थान परिणाम, (४) भेद परिणाम, (४) वर्ण परिणाम (६) रस परिणाम, (७) गंध परिणाम, (८) स्पर्श परिणाम, (६) धगुरुलघु परिणाम भौर (१०) शब्द परिणाम ।

५: घट-पटह-बस्त-शस्त्र-भोजन और विकृतियाँ

घट प्रादि का उल्लेख पौर्गलिक वस्तुओं के संकेत रूप में है। घट, पटह, बस्त्र, भूषण, खाद्य-पदार्थ प्रादि उनके कुछ उदाहरण हैं। जिन वस्तुओं में वर्ण, गंघ, रस स्पर्श हैं वे सभी वस्तुएँ पौद्गलिक हैं। उनकी संख्या धनन्त है।

मन पौद्गलिक है ।

दसों विकृतियाँ घृत, दूध, दही, गुड़, तेल, मिठाई, मद्य, मास, मधु और मक्लन पौद्गलिक हैं।

सारी पौद्गालिक वस्तुएँ द्रव्य-पुद्गलों से निष्पन्न हैं—उनके रूपान्तर हैं। उन्हें भाव-पुद्गल कहा जाता है।

१ — ठाणाङ्ग १०.१.७१३ की टीका। पराणवणा में फकी को कोड़ कर दाने के अख्या होने को उत्करिका और कृप, नदी आदि के अनुतरिका भेद को अनुतरिका कहा है। २ — ठाणाङ्ग १०.१.७१३; पञ्चास्तिकाय २.१२६

३--- भगवती १३.७ ; प्रवचनसार २.६६

३२-(गा० ५६-६१):

इन गाथाओं में वे हो माव हैं जो गा० ४४-४४ तथा ५३-५४ में हैं । स्वामीजी ने पुद्गल के विषय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं :

- (१) पुद्गल द्रव्यतः शाक्वत है भीर भावतः भशाक्वत ।
- (२) द्रव्य-पुद्गल कभी उत्पन्न नहीं होते भौरन उनका कभी विनाश ही होता है।
- (३) भाव-पुद्गल उत्पन्न होते रहते हैं भीर उन्हीं का विनाश होता है।
- (४) भाव-पुद्गलों की उत्पत्ति और विनाश होने पर भी उनके आधारमूत द्रव्य-पुद्गल ज्यों-के-त्यों रहते हैं।
 - (५) प्रनन्त द्रव्य-पुद्गलों की संख्या कभी घटती-बढ़ती नहीं।

भगवती सूत्र में पुद्गल को द्रव्याधिक दृष्टि से शास्त्रत भीर पर्यायाधिक दृष्टि से धशास्त्रत कहा है । इसी तरह ठाणाङ्ग में पुद्गल को विनाशी भीर भविनाशी दोनों कहा है । इस तरह स्वामीजी का प्रथम कथन आगम आधारित है।

जीव-द्रव्य के विषय में कहा जाता है:

''जीव माव-सत्रूप पदार्थ है। सुर-नर-नारक-तिर्यञ्च रूप उसकी अनेक पर्यायें हैं।
मनुष्य पर्याय से च्युत देही (जीव) देव होता है अथवा कुछ भीर (नारकी, तिर्यञ्च या मनुष्य)।
दोनों भाव-पर्यायों में जीव जीव रूप में रहता है। मनुष्य पर्याय के सिवा अन्य का नाश
नहीं हुआ। देवादि पर्याय के सिवा अन्य की उत्पत्ति नहीं हुई। एक ही जीव उत्पन्न होता
है और मरण को प्राप्त करता है। फिर भी जीव न नष्ट हुआ और न उत्पन्न हुआ है। पर्यायें ही
उत्पन्न और नष्ट हुई हैं। देव-पर्याय उत्पन्न हुई है। मनुष्य-पर्याय का नाश हुआ है। संसार
में अभण करता हुआ जीव देवादि भाव—पर्यायों—को करता है और मनुष्यादि भाव—
पर्यायों—का नाश करता है। विद्यमान भाव—पर्याय-का अभाव करता है और प्रविद्यमान
भाव—पर्याय-की उत्पत्ति करता है। जीव गुण-पर्याय सहित विद्यमान है। सत् जीव का
विनाश नहीं होता; असत् जीव की उत्पत्ति नहीं होती। एक ही जीव की मनुष्य, देव
धादि भिन्न भिन्न गतियाँ हैं र ।''

१-देखिये पु॰ १०५ टि॰ २६, ३०

२---भगवती १.४ ; १४.४

२--ठाणाङ्ग २. ३. ८२ : दुविहा पोगक्षा पं तं० मेउरथम्मा चेव मोभेउरथम्मा चेव । ४---पद्मास्तिकाय १.१६-१८, २१, १६ का सार ।

११६ नव पदार्थ

यही बात पुद्गल द्रव्य के सम्बन्ध में भी लागू पड़ती है। विविध लक्षणोंवाले द्रव्यों में एक सत् लक्षण सर्व द्रव्यगत है। सत् का अर्थ है—'उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक होना'। पुद्गल-द्रव्य भी सत् वस्तु है। 'उसके एक रूप का नाश होता है, दूसरे की उत्पत्ति होती है पर मूल द्रव्य सदाकाल अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं और कभी नाश को प्राप्त नहीं होते।

उदाहरण स्वरूप यदि हम जल को उबालते जायँ तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद समूचा जल बिलीन हो गया। जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो देखते हैं कि मोम भीर कपड़े की बती दोनों का भरितत्व नहीं रहा। यदि मेगनेसियम के तार के एक टुकड़े को भ्रम्म में खूब गर्म किया जाय तो देखा जाता है कि वह एक तेज भकाश देने लगता है भीर भन्त में एक सफेद वस्तु का भ्रस्तित्व छोड़ देता है जिसका बजन तार के टुकड़े से भ्रमिक होता है। एक छोटे से बीज में से विशालकाय वृक्ष लहलहायमान होता है। जब हम अपने चारों और घटित होती हुई विलय भीर स्तृष्टि की इस लीला को देखते हैं तो सहज ही प्रकृत उठता है क्या जल नष्ट हो गया ? क्या मोम भीर बत्ती नाश को प्राप्त हो गये ? क्या सफेद पदार्थ नया उत्पन्त हुआ है ? क्या हुन के शरीर की उत्पत्ति हुई है ?

जैन पदार्थ-विज्ञान कहता है जल, मोमबत्ती, मेगनेसियम ग्रीर बीज का दारीर ग्रादि सब कृतिम हैं क्योंकि वे द्रव्य पुद्गलों से निर्मित हैं। वे द्रव्य-पुद्गलों की भिन्न-भिन्न पर्याय— रूप— ग्रवस्थान्तर हें। भाव पुद्गल हैं। जो नाश—विलय ग्रीर उत्पत्ति देखी जाती है वह भावों—पर्यायों ग्रीर कृतिम पौद्गालिक वस्तुग्रों की है। वास्तव में ही भाव पुद्गलों का कृतिम पौद्गालिक पदार्थों का नाश ग्रीर विलय होता है परन्तु भाव—पर्याय—परिवर्तन पुद्गल-द्रव्य के ही होते हैं। वे ही इन भौतिक पौद्गलिक पदार्थों के ग्राधार होते हैं उनका नाश नहीं होता। वे हमेशा श्रुव रहने हैं। कृतिम जल का नाश होता है, पर जिन द्रव्य-पुद्गलों से वह निर्मित है उनका नाश नहीं होता। घृक्ष के शरीर की उत्पत्ति होती है, पर जिन द्रव्य-पुद्गलों के ग्राधार पर उसकी उत्पत्ति हुई है वे पहले भी थे, भव भी हैं ग्रीर ग्रनुरन्त हैं। मैगनेसियम के भारी ग्रवशेष पदार्थ की उत्पत्ति हुई है, पर जिन द्रव्य-पुद्गलों को ग्रहण कर ऐसा हुगा है वे पहले भी ग्रीजूव थे।

द्रव्य-पुद्गल की ग्रविनाशशीलता भीर माव-पुद्गल की विनाशशीलता को ग्रन्थ प्रकार से इस रूप में बताया जा सकता है:

पुद्गल के चार भाग बतलाये हैं—(१) स्कंघ, (२) स्कंघ-देश, (३) स्कंध-प्रदेश ग्रीर (४)

परमाणु। स्कंघ-देश ग्रीर स्कंघ-प्रदेश स्कंघ के कल्पना-प्रसूत विभाग हैं। क्योंकि-स्कंघ के जितने भी टुक हे किये जाते हैं वे सब स्वतंत्र स्कंघ होते हैं। केवल प्रदेश को ग्रलग करने पर स्वतंत्र परमाणु प्राप्त होता है। देश ग्रीर प्रदेश की स्वतंत्र उपलब्धि नहीं होती। स्वतंत्र ग्रस्तित्व स्कंघ ग्रथवा परमाणु का ही होता है। इसीसे वाचक उमास्वाति ने कहा है: 'श्रणव: स्कंघाइच'' (४.२४)—पुद्गल परमाणु रूप ग्रीर स्कंघ रूप है। यही बात ठाणाङ्ग में कही गई है।

स्कंध परमाणुओं से उत्तरन हैं। वे दो परमाणुओं से लेकर अनन्त परमाणुओं तक के संयोगज हैं। अनन्तपरमाणु स्कंध यावत् द्वयणुक स्कंब तक का विच्छेद संभव है क्योंकि स्कंध परमाणु-पुद्गल के पर्याय विशेष हैं, उनसे रचित हैं, भाव-पुद्गल हैं। जब स्कंधों पर किसी भी ऐसे प्रकार का प्रयोग किया जाता है जिससे उनका मंग या विच्छेद होता हो तो वे परमाणुओं को छोड़ते हैं। पर वे परमाणु नुरक्षित रहते हैं उनका नाश नहीं होता। स्कंध के सब परमाणु स्वतंत्र कर दिये जायें तो स्कंध का नाश होगा; पर उम स्कंध के परमाणु ज्यों-के-त्यों रहेंगे। बिछुड़े हुये परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तो स्कंध बनता है। इस तरह स्कंध की उत्पत्ति होती है परन्तु परमाणुओं का नाश नहीं होता। वे उस स्कंध रूप में मुरिजत रहते हैं। इस तरह द्रव्य-पुद्गल हमेशा शावत होते हैं। उनकी जितने भी पर्याय हैं, वे विनाशशील हैं। उत्पत्ति पर्यायों की होती है भीर विनाश भी उन्हीं का।

मणु का स्वरूप बतलाते हुये कहा गया है कि वह अच्छेच है, सभेग्र है, स्रदाह्य है, सम्राह्य है, सनर्छ है, स्रमध्य है, स्रप्रदेशी है स्रीर सविभाग्य है । ऐसी स्थिति में परमाणु पुद्गल के नाश का सवाल ही नहीं उठता।

परमाणु-पुद्गल संख्या में अनन्त कहे गये हैं। अयोगिक और अविनाशशील होने से जनकी संख्या हर समय अनन्त ही रहती है — उसमें घट-बड़ नहीं होती।

'द्रव्य' के स्वरूप के विषय में भाचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं :

१— ठाणाङ्ग २.३.८२ दुविहा पोग्गला पं॰ तं॰ परमाणुपोग्गला चेव नोपरमाणु-पोग्गला चेव।

२— ढाणाङ्ग २.१. १६४ : ततो अच्छेजा पं० त०— समये पदेसे परमाणू १, एवमभेजा २ अडल्का ३ अगिल्का ४ अणद्वा ४ अमल्का ६ अपएसा ७ ततो अविभातिमा पं० तं० समते पएसे परमाणू ८

"जो अपने सत् स्वभाव को नहीं छोड़ता, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य से संबद्ध होता है और जो गुण और पर्याय सहित है उसे द्रव्य कहते हैं। स्वभाव में अवस्थित सत् रूप वस्तु द्रव्य है। अर्थों में—गुण-पर्यायों में संभव-स्थिति-नाश रूप परिणमन करना द्रव्य का स्वभाव है। व्यय रहित उत्पाद नहीं होता, उत्पाद रहित व्यय नहीं होता। उत्पाद और व्यय, विना ध्रौव्य पदार्थ के नहीं होते। द्रव्य संभव-स्थिति-नाश नामक अर्थों (भावों) से निश्चय कर समवेत है और वह भी एक ही समय में। इस कारण निश्चय कर उत्पादिक त्रिक द्रव्य के स्वरूप हैं। द्रव्य की एक पर्याय उत्पन्न होती है और एक विनष्ट होती है तो भी द्रव्य न नष्ट होता है और न उत्पन्न ।" "द्रव्य की उत्पत्ति प्रयवा विनाश नहीं है। द्रव्य सद्भाव है। उसी द्रव्य की पर्याय उत्पन्न उत्पत्त प्रयवा विनाश नहीं है। द्रव्य सद्भाव है। उसी द्रव्य की पर्याय उत्पन्न अया-ध्रौव्य को करती हैं। भाव (सत् रूप पदार्थ) का नाश नहीं है। अभाव की उत्पत्ति नहीं है। भाव—(सत् रूप पदार्थ) गण पर्यायों में उत्पादव्यय करते हैं है।"

पुद्गल इच्य है घतः उस पर भी ये सिद्धान्त घटित होते हैं। स्वामीजी घीर घाचार्य कुन्दकुन्द के कथनों में कितना साम्य है यह स्वयं स्पष्ट है। इस विषय में विज्ञान क्या कहता है, ग्रब यह भी जान लेना घावत्र्यक है।

एम्पी डोक्लस (४९०-४३० ई० पू०) नामक एक ग्रीक तस्ववेता ने, जड़-नदार्थ ('मैटर'-matter) विषयक एक सिद्धान्त इस तरह रखा था—"Nothing can be made out of nothing, and it is impossible to annihilate anything. All that happens in the world depends on a change of forms and upon the mixture or seperation of bodies." ग्रथांत् मसत् से सत् की उत्पत्ति नहीं की जा सकती भीर न यही संभव है कि किसी बीज का सर्वथा नाश ही किया जा सके। दुनिया में जो कुछ भी है बह बस्तुओं के रूप-परिवर्त्तन पर निर्मर है तथा उनके सन्मिश्रण भीर पृथक् होने पर भाषारित है।

प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता लेवाइसिये (Laovoisier) ने मनेक प्रयोग कर इसी सिद्धान्त को दूसरे प्रकार से इस तरह रक्खा—"Nothing can be created, and in every process there is just as much sub-

१---प्रवचनसार २. १-११ का सार।

२---पञ्चास्त्रिकाय १. ११-१५ का सार ।

tance (quantity of matter) present before and after the process has taken place. There is only a change or modification of the matter?." प्रचात् कोई भी चीज नई उत्पन्न नहीं की जा सकती। किसी भी रसायनिक प्रक्रिया के बाद बस्तु (जड़-पदार्थकी मात्रा) उतनी ही रहती है जितनी कि उस प्रक्रिया के धारम्भ होने के समय रहती है। केवल जड़-पदार्थ का रूपान्तर या परिवर्तन होता है।

इस सिद्धान्त को विज्ञान में 'जड़-पदार्थ की भ्रनक्वरता का नियम' (Law of Indestructibility of matter) या 'जड़-पदार्थ के स्थायित्व का नियम' (Law of Conservation of matter) कहा जाता है।

इस सिद्धान्त के भ्रनुसार वस्तु के वजन—तील में कभी नहीं भ्राती । मोमबत्ती में जितना वजन होगा प्रायः उतना ही वजन मोमबत्ती के जल जाने पर उससे प्राप्त वस्तुओं में होगा। जितना वजन जल में होगा उतना ही उनने प्राप्त भ्रॉक्सीजन भीर हाइड्रोजन में होगा।

इसीलिए इस सिद्धान्त को भाजकल इन शब्दों में रखा जाता है :

"No change in the total weight of all the substances taking part in a chemical change has ever been observed."

प्रयात् रसायनिक परिवर्तनों में भाग लेनेवाली कुल वस्तुक्रों का भार परिवर्तन के पदचात् बनी हुई वस्तुक्रों के कुल भार के बराबर होता है। उनके भार में कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा गया।

इस सिद्धान्त का फलितार्थ यह है कि किसी भी रसायनिक या भौतिक परिवर्तन में कोई जड़-पदार्थ न नष्ट होता है भौर न उत्पन्न होता है केवल उसका रूप बदलता है। चूंकि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेनेवाली वस्तुओं का कुल भार परिवर्तन से बनी हुई वस्तुओं के कुल भारके बराबर होता है भतः सिद्ध है कि जड़-पदार्थ उत्पन्न या नष्ट नहीं होता।

पदार्थ के स्थायित्व विषयक उपर्युक्त नियम (Law of Conservation of

e-General and Inorganic chemistry by P. J. Durrant M. A., ph. D. p. 5

weight) की तरह ही शक्ति (energy) के विषय में भी स्थायित्व का नियम है। इसका अर्थ है एक प्रकार की शक्ति अन्य प्रकार की शक्ति में परिवर्तित की जा सकती है। पर जड़ पदार्थ की तरह शक्ति भी न नष्ट हो सकती है और न नई उत्पन्न की जा सकती है । शक्ति के नष्ट न होने के इस नियम को 'शक्ति के स्थायित्व का नियम' (Law of conservation of energy) कहा जाता है ।

इन दोनों नियमों को वैजानिकों ने भनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है।

डाल्टन ने १८०३ में परमाणुवाद (Atomic theory) के नियम को विज्ञान जगत के सम्मुख रक्खा। परमाणुवाद के कई महत्त्रपूर्ण प्रतिपाद्यों में से पहला इस प्रकार है:

"प्रत्येक रसायनिक तत्त्व (Chemical element) प्रत्यन्त सूक्ष्म कणों का बना हुम्रा है। इन कणों को परमाणु (atoms) कहने हैं। ये कण रमायनिक क्रियाम्रों से विभाजित नहीं किये जा सकते। परमाणु रसायनिक तत्त्व (Chemical element) का सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रसायनिक परिवर्तन (Chemical change) में भाग ले सकता है ।"

- १--गर्मी, ध्वनि, प्रकाश आदि शक्ति के भिन्न-भिन्न रूप माने जाते हैं।
- R—The principle of the conservation of energy implies that energy can neither be created nor destroyed; when energy is apparently used it is being transformed into an equivalent quantity of work or heat (General and Inorganic chemistry by P. J. Durrant p. 18)
- रे— इस नियम को इस प्रकार रखा जाता है: The total energy of any material system is a quantity which can neither be increased nor diminished by action between the parts of the system, although energy may be changed from one form to another. (A text book of Inorganic Chemistry by L. M. Mitra, M. Sc., B. L., p. 115)
- The chemical elements are composed of very minute particles of matter called atoms, which remain undivided in all chemical changes. The atom is the smallest mass of an element which can take part in a chemical change. (A text book of lnorganic Chemistry by J. R. Partington, M. B. E., D. Sc. (sixth edition) p. 92)

डास्टन के भ्रणुवाद से 'जड़-पदार्थ के स्थायित्व के नियम' का स्पष्टीकरण इस प्रकार होता है:

डास्टन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अणुओं से बनी हुई है। ये अणु नित्य, अनुस्यन्त और अविनाशी हैं। इसलिए रासायनिक क्रिया से पूर्व अणुओं की संख्या व क्रिया के अन्त में अणुओं की संख्या निश्चित रहती है और चूंकि प्रत्येक अणु का भार निश्चित है अतः रासायनिक क्रिया के पूर्व व पश्चात् कुल वस्तुओं का भार वही रहेगा। अतः जड़-यदार्थ न उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट ही हो सकता है ।"

डाल्टन ने जो प्रणुवाद का सिद्धान्त दिया है वह जैन परमाणुवाद से सम्पूर्णतः मिलता है।

डाल्टन के प्रणुवाद के प्राधार से जैसे विज्ञान का 'जड़-भदार्थ के स्थायित्व का नियम' सिद्ध होता है वैसे ही जैन परमाणुवाद के प्रनुसार जैन पदार्थवाद के द्रव्य-पुद्राल के स्थायित्व का नियम सिद्ध होता है।

जैन पदार्थवाद के झनुसार परमाणु हो द्रव्य-पुद्गल हैं। वे नाशशील नहीं पर उनसे उत्पन्न वस्तुएँ नाशशील हैं। द्रव्य-पुद्गलों के संयोग से नये पदार्थ बन सकते हैं और उनके विछुड़ने से विद्यमान वस्तुमों का नाश हो सकता है। उत्पत्ति भीर विनाश भूव द्रव्य-पुद्गल के स्वाभाविक भंग हैं।

इघर के वैज्ञानिक प्रत्येषण भी इसी बात को सिद्ध करते हैं।

प्राप्तृतिक रेडियम (Radium) धर्मी तथा प्रणु सम्बन्धी अनुसन्धानों से ज्ञात हुआ है कि जड़-पदार्थ (matter) ज्ञक्ति (energy) में परिवर्तित हो सकता है और शक्ति जड़-पदार्थ में।

जड-पदार्थ से शक्ति गर्मी, प्रकाश आदि के रूप में बाहर निकलती है। इस तरह जड़-पदार्थ अब अविनाशशील नहीं माना जाता। शक्ति के रूप में परिवर्तित होने पर पदार्थ के भार में कभी आती है। भार की कभी अत्यन्त अन्य होती है और सूक्ष्म साधनों से भी सरलता से नहीं पकड़ी जाती फिर भी वस्तुत: कभी होती है, ऐसा वैज्ञानिक

Note The weight of a chemical system is the sum of the weights of all the atoms in it. Chemical change consists of nothing else than the combination or seperation of these atoms. However the atoms may change their grouping, the sum of their weights, and hence the weight of the system, remains constant. (General and Inorganic Chemistry by P. J. Durrant p. 9-10)

इस तरह जड़-पदार्थ की धनश्वरता के नियम की शब्दाविल में परिवर्तन की धावश्यकता वैज्ञानिकों को मालूम पड़ने लगी धौर उनका सुझाव है कि प्रामाणिकता की दृष्टि से जड़-पदार्थ के स्थायित्व का नियम'(The law of conservation of matter)धौर'शक्ति के स्थायित्व का नियम' (The law of conservation of energy) इन दोनों नियमों को एक ही नियम में समा देना चाहिए तथा उसका नाम 'जड़-पदार्थ धौर शक्ति के स्थायित्व का नियम'(The law of conservation of mass)कर देना चाहिए?।

The theory of relativity requires that an emission of energy E in a chemical change should be accompanied by a loss of mass equal to $\frac{R}{C^2}$, where c is the velocity of light. Matter is therefore no longer regarded as indestructible by a chemical change, although the mass lost by conversion to energy in any change which can be controlled in the laboratory is quite beyond detection by the most sensitive balance; the loss of mass attending the combustion of 1 gram of phosphorus is 2.6×10-10 (General and Inorganic Chemistry by P. J. Durrant p. 18)

—Until the present century it was also thought that matter could not be created or destroyed, but could only be converted from one form into another. In recent years it has, however, been found possible to convert matter into radiant energy, and to convert radiant energy into matter. The mass m of the matter obtained by the conversion of an amount E of radiant energy or convertible into this amount of radiant energy is

given by the Einstein equation (E=mc²).

Until the present century scientists made use of a law of conservation of matter and a law of conservation of energy. These two conservation laws must now be combined into a single one, the law of conservation of mass, in which the mass to be conserved includes both the mass of matter in the system and the mass of energy in the system. However, for ordinary chemical reactions we may still make use of the "law" of conservation of matter—that matter cannot be created or destroyed, but only changed in form-recognizing that there is a limitation on the validity of this law: it is not to be applied if one of the processes involving the conversion of radiant energy into matter or matter into radiant energy takes place in the system under consideration. (General Chemistry by Linus Pauling pp. 4-5.)

जैन पदार्थविज्ञान उष्णता, शब्द, प्रकाश, गित मादि को द्रव्य-पुद्गल का परिणाम मानता रहा है। भ्राज का विज्ञान जड़-पदार्थ (matter) भौर शक्ति (energy) को एक दूसरे से भिन्न चीजें भले ही मार्ने पर इतना अवश्य स्वीकार करता है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं (देखिये पृ० १२२ पा० टि०२)। ध्राइन्टीन ने सिद्ध कर दिया है कि शक्ति (energy) में भी भार होता है । पुद्गल की जैन परिमाषा के भनुसार शक्ति के भिन्न भिन्न रूप पौद्गलिक पर्याय हैं।

शक्ति को जड़-पदार्थ से भिन्न मानने के कारण ही विज्ञान माज जड़-पदार्थ को विनाशशील भीर उत्पत्तिशील मानने लगा है। जैन पदार्यविज्ञान के भ्रमुसार शक्ति द्रव्य-पुद्गल की पर्याय मात्र है मतः उसकी (शक्ति की) उत्पत्ति और नाश

- R—Again, a brick in motion is different from a brick at rest. A piece of iron behaves differently when it is hot or when it is magnetized, or is in motion. We thus form the idea of heat, motion etc., separately from the matter of brick or iron. The thing associated with matter in this way bringing about changes in its condition, is energy. The different forms in which energy may appear are inechanical energy, heat, sound, light, electrical or magnetic energy, chemical energy.... and one form of energy frequently changes into another form. (A Text Book of Inorganic chemistry by Ladli Mohan Mitra M.Sc. B.L.page II4-43.rd. Edition)
- Tor many years scientists thought that matter and energy could be distinguished through the possession of mass by matter and the lack of possession of mass by energy. Then, early in the present century (1905), it was pointed out by Albert Einstein (born 1879) that energy has mass, and that light is accordingly attracted by matter through gravitation. * The amount of mass associated with a definite energy is given by an equation, the Einstein equation: E=mc² (General Chemistry by Linus pauling p.4)

१२४ नव पदार्थ

इव्य-पुद्गल के स्वभाव से सिद्ध है। इव्य-पुद्गल तीनों काल में अनुत्यन्न भीर भवि-नाशी है।

विज्ञान की झणु (atom) सम्बन्धी घारणा में भी काकी परिवर्तन हुमा है। बहुत समय तक रसायन संसार का विश्वास रहा कि झणु जड़-पदार्थ के सूक्ष्मतम कण हैं। इनको विभक्त नहीं किया जा सकता है। परन्तु घीरे-घीरे भौतिक विज्ञान की प्रगति के कारण झणु का विभाजन होने लगा। ऐसे प्रयोग किये गये जिनसे स्पष्ट हो गया कि झणु विभक्त हो सकता है। और झाज झणु के विभक्त होने से झनेक नवीन झाविष्कार हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख झणु बम्ब (Atom Bomb) है।

यह भी सिद्ध किया गया है कि भ्रणु भिन्न-भिन्न सूक्ष्म कणों का बना हुआ है। उसकी रचना तीन प्रकार के कणों से बतायी जाती है—(१) प्रोटोन (चनात्मक), (२) इलैक्ट्रोन (ऋणात्मक) (३) धौर न्युट्रीन (उदासीन)।

भ्रण को विभक्त करने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक देख रहे हैं कि उसमें उपर्युक्त केवल तीन मूल कण (Fundamental Particles) ही नहीं है पर करीन २० तरह के म्रन्य कण हैं।

भ्रणु को विभक्त करने के त्रयोगों से एक विचित्र स्थित सामने आई है—जिसका चित्रण विज्ञान की पुस्तकों में मिलता है ।

I-The problem of breaking the atom down into its component particles has progessed from what appeared at first to be a simple, logical solution involving only three fundamental particles, namely, electrons, protons and neutrons, into an entangled, obscure situation, embodying a multiplicity of particles. The known and probable particles coming from the atom total at least 20, with others likely to be added before some resolution is made of the present number.It is much easier to return to an earlier hypothesis in which the nucleus is considered as being composed of two building blocks, protons and neutrons, which are collectively called nucleons. Perhaps all the other particles coming from the nucleus are by-products created by interaction of the two types of nucleons. (Fundamental Concepts of Inorganic Chemistry by Esmarch S. Gilreath p. 2.)

बास्टन के अनुसार जो अणु अविभाज्य था वह आज अन्य ऐसे अत्यन्त सूक्ष्म कणों से बना हुआ माना गया है जो विद्युत परिपूर्ण हैं और जिनको इलेक्ट्रोन कहते हैं।

जैन-यदाये विज्ञान का परमाणु ग्रत्यन्त सूदम ग्रीर ग्रविभाज्य है। वास्तव में डाल्टन का ग्रणु स्कंच रहा। मूल परमाणुग्रों का विभाजन ग्रसंभव है।

रासायनिक विद्वान् व्यवहार में भव भी भ्रणु को ही द्रव्य का भ्रन्तिम श्रंश समझते हैं भीर उसको भ्रमी भी सारी प्रयोग सम्बन्धी क्रियाओं के लिए इकाई मानते हैं । जैन दृष्टि से भ्रणु को ही नहीं इलेक्ट्रोन भ्रादि को भी व्यावहारिक भ्रणु कहा जायगा। 'भ्रनुयोगद्वार' में कहा है—परमाणु दो तरह के हैं : सूक्ष्म भ्रीर (२) व्यावहारिक। सूक्ष्म परमाणु भ्रव्वेद्ध, भ्रमेद्ध, भ्रमाह्म, भ्रदाह्म भ्रीर निर्विभाज्य है। व्यावहारिक परमाणु भ्रमन्त सूक्ष्म परमाणु पुद्गलों की समुदाय समितियों के समागम से उत्पन्न होता है ।

विज्ञान कहता है कि विज्ञन में वस्तु का वजन या परिमाण (weight or mass) हमेजा समान रहतः है। जैन तत्त्वज्ञान कहता है कि विज्ञन के जितने मूलभूत द्रव्यों हैं उनकी संख्या में कभी नहीं होती—वे नाज्ञ को प्राप्त नहीं हो सकते। मूलभूत द्रव्यों का नाज्ञ नहीं होता। इससे भी यही सार निकलता है कि द्रव्यों का वजन नहीं घटता; वह उजना का उतना ही रहता है। जैनधर्म का यह सिद्धान्त जड़-पदार्थ के लिए ही लागू नहीं परन्तु जीव-पदार्थ और श्रक्ष्णी श्रचेतन पदार्थों के लिए भी है इसलिए यह साधुनिक विज्ञान के सिद्धान्त से श्रिधक व्यापक है।

जितनी भी पौद्गालिक चीजें बनती हुई मालूम देती हैं वे सब पुद्गल-द्रव्य की

परमाण् दुविहे पन्नते तंत्रहा छहुमेष ववहारियेय । ...तत्थणं जे से ववहारिए से णं अणंताणं छहुमपरमाणुपोग्गरूणं समुद्रयसमितिसमागमेणं ववहारिए परमाणुपोग्गरू विषक्षणंति ।

New Pauling p. 20)

२-अनुयोग द्वार प्रमाण द्वार:

पर्याय—परिवर्तन गात्र हैं भीर चीजों का जो नाश होता हुमा नजर माता है वह भी इन पर्याय—पुद्गल-द्रव्यों के परिवर्तित रूप का ही। मूल पुद्गल-द्रव्य की न तो उत्पत्ति होती है भीर न विनाश। वह ज्यों-का-त्यों रहता है।

जैन मान्यता के अनुसार परिणाम द्रव्य और गुण दोनों में होता है। भौर यह परिणाम पदार्थ के स्वभाव को लिए हुए होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जड़-पदार्थ का परिवर्तन सदा जड़ रूप ही होगा; वह चेतन रूप नहीं होगा म्रोर इस तरह पुद्गल-द्रव्य जड़ स्वभाव को कायम रखते हुए द्रव्य भीर गुण पर्यायों में परिवर्तन करेगा। "सारांश यह है कि, द्रव्य हो अथवा गुण, हरेक अपनी-प्रपनी जाति का त्याग किए बिना ही प्रतिसमय निमितानुसार भिन्न-भिन्न शबस्थाओं को प्राप्त किया करते हैं। यही द्रव्यों का तथा गुणों का परिणाम कहलाता है।... द्वयणुक अवस्था हो या श्यणुक ग्रादि ग्रवस्था हो, परन्तु इन अनेक ग्रवस्थाग्रों में भी पुद्गल ग्रपने पुद्गलत्व को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार घोलाश छोड़ कर कालाश धारण करे, कालाश छोड़ कर पीलाश घारण करे, तोभी उन सब विविध पर्यायों में रूपत्व स्वभाव कायम रहता है?।" प्राचुनिक उदाहरण के लिए अमोनिया गैस को ले लीजिए। यह नाइट्रोजन और हाइ-ड्रोजन गैस का बना होता है। अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों की तरह ही जड़ पदार्थ होता है इसलिए इसमे मूलनत्त्वों के जड़ स्वभाव की रक्षा है। ग्रमोनिया की कड़वी गंध और तिग्म (Caustic) स्वाद घटक पदार्थों के गंघ और स्वाद गुण के रूपान्तर हैं और अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों का रूपान्तर। इस तरह पुद्गल-द्रव्य स्वमाव की रक्षा करते हुए द्रव्य ग्रीर गुण रूप से पर्याय करते हैं। इस सम्बन्ध में जैन तत्त्व विज्ञान ग्राधुनिक विज्ञान से ग्रधिक स्पष्ट भीर बोधक है।

३३— (गा० ३३) :

पर्याय की दृष्टि से पुद्गल-द्रव्य नित्य नहीं हैं क्योंकि अवस्थान्तर—परिवर्तन—प्रति समय होता रहता है परन्तु द्रव्य की दृष्टि से पुद्गन नित्य है। उसका कभी विनाश नहीं होता। इस तरह पुद्गल-द्रव्य का शाववत और अशाववत भेद- द्रव्याधिक ग्रीर पर्यायाधिक दृष्टि से है। उत्तराष्ट्रययन में कहा है: "स्कंध भीर परमाणु सन्तित की अपेक्षा से अनादि

१—तस्वार्थसूत्र ५.४१ : तद्भावः परिणामः

२—तस्वार्थस्त्र (गु० त्० आ०) यू० २४६

भनन्त है और स्थिति की भयेक्षा से सादि सान्त हैं। "स्वामीजी के कथन का प्राघार यही भागम वाह्य है।

अतिरिक्त टिप्पणियाँ र

३४--षट् द्रव्य समास में

प्रथम दो ढालों में षट् द्रव्यों का वर्णन विस्तारपूर्वक स्राया है। ठाणाङ्ग तथा भगवती ह्रित्र में उनका वर्णन चुम्बक रूप में उपलब्ध है। उसमें समूचे विवेचन का सार मा जाता है. मतः उसे यहाँ देना पाठकों के लिए बड़ा नामदायक है:

"संक्षेप में घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गला-स्तिकाय और काल प्रत्येक के द्रव्य क्षंत्र, काल, भाव और गुण से पाँच-पाँच प्रकार हैं।

"द्रव्य से धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है; क्षेत्र से लोकप्रमाण मात्र है; काल से कमी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, वह ध्रुवः नियत, शाश्वत, ग्राप्तत, ग्राप

'द्रव्य से अधर्मास्तिकाय एक द्रव्य है; क्षेत्र से लोकप्रमाण मात्र है; काल से कभी नहीं या ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, शास्त्रत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है; भाव से अवर्ण, अगंघ, अरस, अस्परी—अरूपी अजीव द्रव्य है तथा गुण से स्थिनिगुण वाला है।

''आकाशास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है; क्षेत्र से लोकालोकप्रमाण मात्र अनन्त है; काल से कभी नहीं ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, शास्त्रत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और जित्य है; भाव से अवर्ण, अगंध, प्ररस, अस्पर्श—अरूपी अजीव द्रव्य है तथा गुण से अवगाहनागुण वाला है।

''जीवास्तिकाय द्रव्य से भनंत द्रव्य है; क्षेत्र से लोकप्रमाण मात्र है; काल से कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, शास्त्रत,

THE STATE OF THE S

संतष्ट्रं पष्प तेऽणाई, अपन्जबसिया वि य । दिह्रं पहुच्च साईया, सपज्जबसिया वि य ॥

१—उत्त० ३६-१३

यहाँ से जो टिप्पणियाँ हैं, उनका सम्बन्ध मूल कृति के साथ नहीं है पर विषय
 को स्पष्ट करने के छिए वे दी गयी हैं।

३—(क) ठाणाङ्ग ५.३ ४४१

⁽स) भगवती २,१०

श्रक्षत, भ्रव्यय, भ्रवस्थित भ्रौर नित्य हैं; भाव से भ्रवर्ण, भ्रगंघ, भ्ररस, भ्रस्पर्श—भ्ररूपी जीव इव्य है तथा गुण से उपयोगगुण वाला है।

"पुद्गलास्तिकाय द्रव्य से मनंत द्रव्य है; क्षेत्र से लोकप्रमाण मात्र है; काल से कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, घुव, नियत, शास्वत, धक्षत, भव्यय, भवस्थित भीर नित्य है; भाव से वर्ण-गंध-रस-स्पर्शवान रूपी मजीव द्रव्य है भीर गुण से म्रहणगुण वाला है।

''काल द्रव्य से भनन्त द्रव्य है; क्षेत्र से समयश्चेत्र प्रमाण मात्र है; काल से कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, घ्रुव, नियत, शास्त्रत, भ्रञ्जत, भ्रव्यय, भ्रवस्थित, भीर नित्य है; भाव से भ्रवर्ण, भगंध, भ्ररस, भ्रस्पर्श—भ्रष्ठपी भ्रजीव द्रव्य है तथा गुण से वर्तना गुण है ।"

३५--जीव और धर्मादि द्रव्यों के उपकार

धर्मास्तिकाय ग्रादि का जीवों के प्रति क्या उपकार है इस विषय में 'भगवती' में बड़ा सारगीमत वर्णन है:

"धर्मास्तिकाय द्वारा जीवों का झागमन, गमन, बोलना, उन्मेष, मनोयोग, वचनयोग काययोग, तथा जो तथाप्रकार के झन्य गमन भाव हैं वे सब प्रवर्तित होते हैं। धर्मास्तिकाय गतिलक्षण वाली है।

"म्रधमिस्तिकाय द्वारा जीवों का खड़ा रहना, बैठना, सोना, मन का एकाग्रभाव करना तथा जो तथाप्रकार के अन्य स्थिर भाव हैं वे सब प्रवर्तित होते हैं। भ्रधमिस्तिकाय स्थितिलक्षण बाली है।

'आकाशास्तिकाय जीव द्वव्य और अजीव द्वव्यों का भाजन—आश्रयरूप, स्थान-रूप है। अकाशास्तिकाय अवगाहना लक्षणवाली है।

जीवास्तिकाय द्वारा जीव अभिनिबोधक—मितज्ञान की बनंत पर्याय, श्रुतज्ञान की धनंतपर्याय, धविधज्ञान की धनंत पर्याय, मनःपर्यवज्ञान की धनंत पर्याय, केवलज्ञान की धनंत पर्याय, मितग्रज्ञान, श्रुतग्रज्ञान, विभंगधज्ञान की धनंत पर्याय तथा चक्षुदर्शन, धचक्षुदर्शन, धविधदर्शन, केवलदर्शन की धनंत पर्यायों के उपभोग को प्राप्त करते हैं।

१ -- काल का ऐसा वर्णन उल्लिखित सूत्रों में नहीं है पर अनेक स्थलों के आधार से ऐसा ही बनता है।

२---भगवती १३.४

जीव उपयोग लक्षणवाला है।

"पुद्गलास्तिकाय द्वारा जीवों के भौदारिक, वैक्रिय, माहारक, तैजस भौर कार्मण शरीर; श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, ध्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय भीर स्पर्शनेन्द्रिय; मनोयोग, वजनयोग भीर काययोग तथा दवासोच्छ्यास का ग्रहण होता है। पुद्गलास्तिकाय ग्रहणलक्षण वाली है।"

३६-साधर्म्य वैधर्म्य

प्रथम दो ढालों में घट इट्यों का विवेचन है। इन इट्यों में परस्पर में क्या साधम्यें वैधर्म्य है वह यथास्थान बताया जा चुका है। पाठकों की सुविधा के लिए उनकी संक्षिप्त सूचि यहाँ दी जा रही है:

- १—षट् इच्यों में जीव ग्रीर पुद्गल ये हो इच्य परिणामी हैं ग्रीर वाकी चार इच्य प्रपरिणामी हैं। पर्यायान्तरप्राप्ति जिसके होती है उसे परिणामी कहते हैं। धर्मादि इच्य ग्रीपाधिक परिणामी हैं। वे सदा एक रूप में रहते हैं ग्रतः स्वामाविक परिणामी नहीं। जीव पुद्गल स्वभावतः ही परिणमन—पर्यायान्तर— करते हैं ग्रतः परिणामी कहें गये हैं।
- २-एक जीव द्रव्य जीव हैं; बाकी पाँच द्रव्य प्रजीव हैं।
- ३-एक पुद्गल रूपी हैं; बाकी पाँच प्ररूपी हैं।
- ४--पांच द्रव्य प्रस्तिकाय हैं-सप्रदेशी हैं केवल काल द्रव्य प्रप्रदेशी है।
- ५-धर्म, प्रधर्म और भाकाश ये तीन द्रव्य एक-एक हैं; बाकी द्रव्य भनेक हैं।
- ६-- आकाश क्षेत्र है और अन्य पाँच द्रव्य उसमें रहने वाले-क्षेत्री हैं।
- ७--जीव और पुरुगल दो द्रव्य सिक्रय हैं; बाकी चार प्रक्रिय हैं।
- द-धर्म, प्रधर्म, प्राकाश ग्रीर काल ये चार द्रव्य एक रूप में रहते हैं ग्रतः नित्य हैं। जीव ग्रीर पुद्गल एक रूप में नहीं रहते इस ग्रपेक्षा से नित्य नहीं हैं।
- ६—जीव प्रकारण है—दूसरे द्रव्यों का उपकारी नहीं; बाकी पाँच कारणरूप हैं— जीव के उपकारी हैं।
- १०--जीव कर्ता है--पुष्य, पाप, बंध मोक्ष का कर्ता है ग्रीर बाकी पाँच श्रकर्ता।
- ११-- आकाश सर्वगत हैं; और बाकी पाँच असर्वगत।
- १२-- षट् द्रव्य परस्पर नीरक्षीरवत् भवगाढ भर्यात् एक होत्रावगाही हैं परन्तु प्रवेश रहित हैं भर्यात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्य स्वरूप में परिणत नहीं हो सकता।

साधर्म्य वैधर्म्य की संब्राहक गाथाएँ इस प्रकार हैं :

परिणामि जीवसुत्तं, सपप्सा एग क्तिकिरियाय । णिच्यं कारणकत्ता, सञ्ज्ञगयमियरेष्टि अपवेसे ॥ हुविण च एगं एगं, पंचत्ति च एग हुविण चउरो व । • पंचय एगं एगं, एएसि एय विश्लेषं॥

३७-लोक और अलोक का विभाजन

ं एक बार गौतम ने भगवान महावीर से पूछा: "भन्ते ! यह लोक कैंसा कहा जाता है ?" महावीर ने उत्तर दिया "गौतम ! यह लोक पञ्चास्तिकायमय कहा जाता है । " दूसरी बार उन्होंने कहा: "धर्म, भ्राधम, भ्राकाश, काल, पुद्गल भीर जीव जिसमें है वह लोक है ।"

उपर्युक्त उत्तरों से यह प्रक्त उपस्थित होता है—लोक को एक जगह पंचास्तिकायमय और दूसरी जगह षट् द्रव्यात्मक कहा है, क्या इन कथनों में विरोध नहीं है ? भगवान के उत्तर प्रक्तकर्ता की भावना को स्पर्श करते हुए हैं। जब प्रक्त के पीछे प्रक्तकर्ता की भावना यह रही कि लोक कितने पंचास्तिकाय से निष्यन्त है तो भगवान ने उसका पहला उत्तर दिया। जब प्रक्तकर्ता की भावना यह पूछने की रही कि लोक कितने द्रव्यों से निष्यन्त है तो उन्होंने उसका द्वितीय उत्तर दिया। दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं हैं। दोनों उत्तरों का फलितार्थ इस प्रकार है—"लोक षट् द्रव्यात्मक हैं जिसमें पाँच पञ्चास्तिकाय है भीर छठा काल है, जो प्रस्तिकाय नहीं।"

एक तीसरा वार्तालाप इस विषय को सम्पूर्णतः स्पष्ट कर देता है।

गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा: "आकाश दो प्रकार का कहा है—(१) लोकाकाश और (२) प्रलोकाकाश। लोकाकाश में जीव है वे नियम से एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और धनिन्द्रिय हैं। लोकाकाश में भ्रजीव हैं वे दो प्रकार के हैं—(१) रूपी भीर (२) ग्ररूपी। जो रूपी हैं वे चार प्रकार के हैं—रकंख, स्कंख-देश, स्कंख-प्रदेश और परमाणुपुद्गल। जो ग्ररूपी हैं वे धर्मास्तिकाय और ग्रद्धाकाल हैं ।"

१--- भगवती १३.४

^{3-840 3}E.0

३---सगवती २.१०

इस तीसरे वार्तालाप से स्पष्ट है कि जिन षट् द्रव्यों का वर्णन प्रथम दो डालों में धाया है यह लोक उन्हीं से निष्पत्न है। लोक के बाद जून्य बाकाश है जिसे घलोक कहते हैं। वहाँ ग्रन्य कोई द्रव्य नहीं है।

दिगम्बर ग्राचायों ने भी लोक का वर्णन पञ्चास्तिकाय ग्रीर षट् द्रव्य दोनों की ग्रपेक्षाग्रों से किया है। ग्राचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं:—

समवाओ पंचग्रहं समउत्ति जिणुक्तमेहि पग्णकं।
सो चेव हविद छोओ तत्तो अमिओ अलोओ सं ।।
पोग्गरूजीवणिबद्धो धम्माधम्मत्थिकायकालहो।
बहदि आगासे जो छोगो सो सब्बकाले दु ।।
ग्राचार्य नेमिचन्द्र लिखते हैं:

श्वस्माश्वस्माकाको पुरगकजीवा य संति जावदिये। आयासे सो कोगो तत्तो परतो अकोगको ॥

लोकालोक का विभाजन धर्मास्तिकाय, ग्रधमस्तिकाय दव्यों के हेतु से है क्योंकि ये दोनों ही लोक-व्यापी हैं। लोकालोक का विभाजन जीव, पुद्गल, काल द्वारा सम्भव नहीं क्योंकि पुद्गलों की स्थिति लोकाकाश के एक प्रदेश ग्रादि में विकल्प से ग्रणीत् ग्रानियत रूप से होती है। जीवों की स्थिति लोक के ग्रसंस्थातवें भागादि में होती है। भीर काल का क्षेत्र केवल ढाई द्वीप ही है। इसीलिए कहा है—"जादो अलोगलोगो जेंसि सम्भावदो व ग्रमणिंदिग् ""—गमन गौर स्थिति के हेतु धर्म से ग्रीर ग्रधर्म के सञ्जाव से लोक ग्रीर ग्रलोक हुगा है। धर्म, ग्रधर्म द्वयों का संत्र ग्राकाश का एक भाग है। उसके बाहर इनके ग्रमाव से जीव पुद्गल की गित, स्थित नहीं होती। इस तरह धर्म, ग्रधर्म द्वयों की स्थिति का क्षेत्र उसके बाहर के क्षेत्र से जुदा हो जाता है। यही लोक ग्रलोक का भेद है।

१— पद्धास्तिकाव १.३ । यह बात १.२२, २३ में भी कही है। १.१०२ भी देखिये।

२---प्रवचनसार २.३६

रे-वृज्यसंग्रह २०

४---तस्वार्थसूत्र ४. १३-१४

५--पञ्चास्तिकाष १. ८७

३८-सोझ-मार्ग में व्रव्यों का विवेचन क्यों ?

प्रक्त उठता है कि मोल-मार्ग में लोक को निष्यन्त करने वाले षट् द्रव्य प्रथवा पञ्चास्तिकाय के वर्णन की क्या धावक्यकता है? जहाँ बंधन धौर भुक्ति के प्रकृतों का ही निचोड़
होना चाहिए वहाँ लोक-ध्रलोक के स्वरूप का विवेचन क्यों? इसका युक्तिसंगत उत्तर
धागमों में है। दशवैकालिक सूत्र में कहा है: "जब मनुष्य जीव धौर ध्रजीव—इन
पदार्थों को प्रच्छी तरह जान लेता है, तब वह सब जोवों की बहुविध गितयों को भी जान
लेता है। बहुविध गितयों को जान लेने से उनके कारण पुष्य, पाप, बन्ध धौर मोक्ष को
जान लेता है, तब जो भी देवों धौर मनुष्यों के कामभोग हैं, उन्हें जानकर उनसे विरक्त
हो जाता है। उनसे विरक्त होने पर वह धन्दर धौर बाहर के संयोग को छोड़ देता है।
ऐसा होजाने पर वह मुण्ड हो धनगार हिल को धारण करता है। इससे वह उत्कृष्ट संयम
धौर धनुक्तर धर्म के स्पर्ध से धजान द्वारा संचित कलुष कर्म-रज को धुन डालता है।
इससे उसे सर्वगामी केवल-जान भौर केवल-दर्धन प्राप्त होता है धौर वह लोकालोक को
जानने वाला केवली हो जाता है। फिर योग को निरोध कर वह धौलेशी ध्रवस्था को
प्राप्त करता है। इससे कर्मी का क्षय कर, निरज हो, वह सिद्धि प्राप्त करता है धौर
धाइबत सिद्ध होता है।"

इस विषय में आचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं: 'मैं मोक्ष के कारणभूत तीर्यंकर महावीर को मस्तक द्वारा नमस्कार कर मोक्ष के मार्ग धर्थात् कारणरूप षट् द्वयों के नवपदार्थ रूप मञ्ज को कहूँगा। सम्यक्त्वज्ञानयुक्त चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। बुद्ध चारित्र रागद्वेष रहित होता है धौर स्वपरविवेक मेद जिनको है उन भव्यों को प्राप्त होता है। मार्बों का—षट्दव्य, पञ्चास्तिकाय, नवपदार्थों का जो श्रद्धान है वह सम्यक्दर्शन है। उन्हीं पदार्थों का जो यथार्थ अनुभव है वह सम्यक्जान है। विषयों में नहीं की है प्रति दृद्धता से प्रवृत्ति जिन्होंने ऐसे मेद विज्ञानी जीवों का जो रागद्वेष रहित शान्तस्वभाव है वह सम्यक्चारित्र है ।"

इस तरह जीव, मजीव मयवा घट् द्रव्यों मादि का सम्यक् ज्ञान भीर श्रद्धान सम्यक्षारित्र का भाषार है। यही कारण है कि श्रद्धान के बोलों में लोक, मलोक भीर सोकालोक के निष्पादक जीव भीर भजीव पदार्थों में हढ़ श्रद्धा रसने का उपदेश दिया गया है ।

१--- दसवैकालिक ४. १४-२५

२-पञ्चास्तिकाय: २, १०४-७

३-स्वगडं : २. ५-६

नित्य छोए अछोए वा नेवं सन्नं निवेसए। अत्य कोए अछोए वा एवं सन्नं निवेसए॥ वित्य जीवा अजीवा वा नेवं सन्नं निवेसए। अत्य जीवा अजीवा वा एवं सन्नं निवेसए।

पुण्य पदार्थ

: ३ :

पुन पदारथ

दुहा

- १—पुन पदारथ छै तीसरो, तिणसूं सुख मानें संसार। कामभोग शबदादिक पामें तिण थकी, तिणनें लोक जांणे श्रीकार॥
- २—पुन रा सुस छै पुदगल तणा, कामभोग शबदादिक जांण। ते मीठा लागे छै कमें तणे वसे, ग्यांनी तो जांणे जेंहर समांन।।
- रे—जेंहर सरीर में त्यां लगे, मीठा लागे नींब पांन। ज्यूं कर्म उदय हुवे जीव रे जब, लागे भोग इमरत समांन।।
- ४—पुन तणा सुख कारमा, तिणमें कला म जांणो काय। मोह कर्म वस जीवड़ा, तिण सुख में रह्या लपटाय।।
- ५—पुन पदारथ तो सुभ कर्म छै, तिणरी मूल न करणी चाय। तिणनें जथातथ परगट कर्ल, ते सुणज्यो चित्त लाय॥

ढालः १

(बीव मोइ अनुकम्पा न आणिये)

१—पुन तो पुदगल री परजाय छै, जीव रे आय लागे ताम रे लाल। ते जीव रे उदय आवे सुभपणे, तिण सूं पुदगल रो पून छै नाम रेलाल। पुन पदारथ ओलखो*॥

यह आंकड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त में है।

पुण्य पदार्थ

दोहा

- १-सीसरा पदार्थ पुराव है। इसके संचय से कोग छल मानते हैं। पुण्य धौर लौकिक पुगय से कामसीग-शब्दादि प्राप्त होते हैं। अतः लोग इ ष्टि इसे उत्तम समभते हैं।
- २--पुग्य से ब्राप्त स्व पौद्रगल्कि होते हैं। वे कामभोग-- पुण्य और ज्ञानी शुन्दादि रूप हैं। कर्म की अधीनता के कारण जीव को ये सुख मीठे लगते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष ता इन्हें जहर के समान जानते हैं।

को दृष्टि

३--- जिस तरह जब तक शरीर में विष व्याप्त रहता है तब तक नीम के पत्ते मीठे लगते हैं. उसी तरह कर्म के उदय से जीव को कामभोग अमृत के समान लगते हैं।

विनाशशील भीर रोगोत्पन्न सुब (दो. ३-४)

- ४--पौदुगलिक पुराव-सुख विनाशशील हैं। इनमें जरा भी वास्तविकता मत समभी। मोड कर्म की अधीनता से वेचारे जीव नागवान दखों में आसक्त हैं।
- ५---प्राय पदार्थ ग्रम कर्म हैं। उसकी जरा भी कामना नहीं पुष्य कर्म है प्रतः करनी चाहिए^९। अब पुग्य पदार्थ का यथातच्य वर्णन करता हूँ, चिस छगा कर सनना ।

हेय है

ढालः १

१---पुगय पुर्गल की पर्याय है। कर्म-मोग्य पुर्गल आत्मा में पुष्य की परिभाषा प्रवेश कर उसके प्रदेशों से बंध जाते हैं । बंधे हुए जो कर्म गुअस्य से उदय में भाते हैं उन पुद्रमछों का नाम पुर्य BR I

- २—च्यार कर्म ते एकंत पाप छै, च्यार कर्म छै पुन ने पाप हो लाल। पुन कर्म थी जीव नें, साता हुवे पिण न हुवे संताप हो लाल॥
- ३—अनंता प्रदेस छै पुन तणा, ते जीव रे उदय हुवे आय हो लाल। अनंतो सुख करे जीव रे, तिणसुं पुन री अनंती परज्याय हो लाल।।
- ४—निरवद जोग बरते जब जीव रे, सुभपणे लागे पुदगल ताम हो लाल। त्यां पुदगल तणा छै जू जूआ, गुण परिणामे स्थांरा नाम हो लाल।।
- ५—साता वेदनीय पणे परणम्यां, साता पणे उदय आवे ताम हो लाल। ते सुखसाता करें जीव नें, तिणसूं साता वेदनी दीयो नांम हो लाल।
- ६—पुदगल परणम्या सुम आउखापणे, घणो रहणो वांछै तिण ठांम हो लाल । जाणे जीविये पिण न मरजीये, सुम आउखो तिणरो नाम हो लाल ॥
- ७—केइ देवता नें केइ मिनख रो, सुभ आउखो पुन ताय हो लाल। जुगलीया तियंच रो आउखो, दीसे छै पुन रे मांय हो लाल।।
- द—सुभ नामपणे आए परणम्यां, ते उदय आवे जीव रे ताय हो लाल। अनेक वाना सुघ हुवे तेह सूं, नाम कर्म कह्यो जिणराय हो लाल॥
- ६—सुम आउसा रा मिनस नें देवता, त्यारी गति नें आणपूर्वी सुघ हो लाल ।
 केइ जीव पंचिन्द्री विसुष छै, त्यारी जात पिण पुन विसुष हो लाल ।।

२--बाउ कर्मों में चार केवल पाप स्वरूप हैं और चार कर्म पुग्य और पाप दो प्रकार के हैं। पुश्य कर्म से जीव को स्वल होता है, कभी दुःल नहीं होता³। माठ कर्मी में पुष्य कितने ?

३—पुग्य के अनस्य प्रदेश हैं। वे जब जीव के उदय में आते हैं तो उसको अनस्त छल करते हैं। इसीकिए पुग्य की अनस्त प्यांचें होती हैं³। पुष्य की घनन्त पर्यामें

४—जब जीव के निरवध योग का प्रक्तन होता है तो उसके ग्रुम पुद्गलों का बंध होता है । इन कर्म-पुद्गलों के गुणा-नुसार अलग-अल्या नाम हैं। पुष्य का बंध: निरवद्य योग से

५—जो कर्म-पुर्वाक साता वेदनीय रूप में परिणमन करते हैं और सात रूप में उदय में आते हैं वे जीव को सब कारक होते हैं, इससे .'उनका नाम 'साता वेदनीय कर्म' रखा गया है । साता वेदनीय कर्म

६—जब पुद्गल ग्रुभ आयु रूप में परिणमन करते हैं तो जीव अपने घरीर में दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा करता है और सोचता है कि मैं जीता रहूँ और महँ नहीं; ऐसे कर्म-पुद्गलों का नाम 'ग्रुभ आयुष्य कर्म' है। शुम धायुष्य कर्म : उसके तीन मेद-

 कई देवता और कई मनुष्यों के ग्रुभ आयुष्य होता है जो पुगय की प्रकृति है । युगल्जियों और तिर्वखों का आयुष्य भी पुगय रूप माकूम देता हैं । १-देबायुष्य २-मनुष्यायुष्य ३-तिर्यञ्चायुष्य

प्रमाणिक करते हैं तथा विपाक अवस्था में शुभ नाम रूप से उदय में आते हैं उनसे अनेक बातें शुद्ध होती हैं इसिक्ष्य जिन भगवान ने इनको 'शुभ नाम कर्म' कहा है।

शुम नाम कर्म: उसके ३७ मेद-(गा॰ ८-२१)

१---शुभ आयुष्यवान मनुष्य और देवताओं की गति और आनु-पूर्वी शुद्ध होती है। कई पंचेन्द्रिय जीव विशुद्ध होते हैं। उनकी जाति भी विश्वद्ध होती है। १-मनुष्य गति २-मनुष्य द्यानुपूर्वी १-वेब गति ४-देव द्यानुपूर्वी १-पंचेन्द्रिय जाति

- १०—पांच वारीर छैं सुघ निरमला, त्यांरा निरमला तीन उपंग हो लाल। ते पामें सुभ नांम उदय हुआं, सरीर नें उपंग सुचंग हो लाल॥
- ११—पेहला संघयण ना रूड़ा हाड खें, पेहलो संठाण रूड़े आकार हो लाल। ते पामें सुभ नांम उदे थकी, हाड नें आकार श्रीकार हो लाल॥
- १२—अला भला वर्ण मिले जीव नें, गमता गमता घणां श्रीकार हो लाल। ते पामें सुभ नाम उदे हुआं, जीव भोगवे विविध प्रकार हो लाल॥
- १३—अला भला मिले गंध जीव रे, गमता गमता घणा श्रीकार हो लाल। ते पामें सुभ नाम उदे थकी, जीव भोगवे विविध प्रकार हो लाल।।
- १४—भला भला मिले रस जीव नें, गमता गमता घणा श्रीकार हो लाल। ते पामें सुभ नाम उदय थकी, जीव भोगवे विविध प्रकार हो लाल॥
- १४—भला भला मिले फरस जीव ने, गमता गमता घणा श्रीकार हो लाल। ते पामें सुभ नाम उदय थकी, जीव भोगवे विविध प्रकार हो लाल।।
- १६—तस रो दशको छै पुन उदे, सुम नाम उदय सूं जांण हो लाल। त्यांनें जूआ जूआ कर वरणवूं, निरणो कीजो चतुर सुजांण हो लाल।
- १७—तस नाम शुम कर्म उदय थकी, तसपणी पामें जीव सोय हो लाल। बादर सुभ नाम कर्म उदय हुआं, जीव चेतन बादर होय हो लाल॥
- १८—प्रतेक सुम नाम उदे हूआं, प्रतेकसरीरी जीव थाय हो लाल। प्रज्यापता सुभ नाम थी, प्रज्यापतो होय जाय हो लाल॥

- १० गुद्ध निर्मेख पाँच शरीर और इन शरीरों के बीन निर्मेख १०-पाँच शरीर उपाङ्ग ये सब शुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। १३-तीन उपाङ्ग छन्दर शरीर और उपाङ्ग इसीसे होते हैं।
- ११—पहिले संहतन के हाड़ अच्छे (मजबूत) और पहिले संस्थान १४-प्रथम संहतन का आकार छन्दर होता है। ग्रुभ नाम कर्म के उदब से १४-प्रथम संस्थान ये प्राप्त होते हैं।
- १२ अच्छे-अच्छे प्रिय वर्ण, जिनका जीव अनेक प्रकार से भोग १६-शुभ वर्ण करता है, ग्रुभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं।
- १३ अच्छी-भच्छी प्रिय गंध, जिनका जीव अनेक प्रकार से भौग १७-शुभ गंध करता है, ग्रुभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होती हैं।
- १४—अच्छे-अच्छे प्रिय रस, जिनका जीव अनेक प्रकार से भोग १८-शुप्र रस करता है, शुभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं।
- १४ अच्छे-अच्छे प्रिय स्पर्श, जिनका जीव अनेक प्रकार से भोग १६-शुभ स्पर्श करता है, ग्रुभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं।
- १६-- श्रस-दशक पुर्योदय से--शुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त श्रस दशक : होते हैं। मैं इनका अलग-अलग वर्णन करता हूँ, सुन और सत्तर छोग तस्त का निर्णय करें।
- १७--- 'त्रस ग्रुभ नाम कर्म' के उदय से चेतन जीव त्रसावस्था को २०-त्रसावस्था पाता है; 'बादर ग्रुभ नाम कर्म' के उदय से जीव बादर २१-बादरस्य होता है।
- १८--- 'प्रत्येक शुभ नाम कर्म' के उदय से जीव प्रत्येकशरीरी होता २२-प्रत्येक शरीरी है; 'पर्याप्त शुभ नाम कर्म' से जीव पर्याप्त होता है। २३-पर्याप्त

- १६—सुभ थिर नाम कर्म उदे थकी, सरीर ना अवयव दिढ थाय हो लाल।
 सुभनाम थी नाममस्तक लगे, अवयव रूड़ा हुवै ताय हो लाल।
- २०—सोभाग नाम सुभ कर्म थी, सर्व लोक नें वलभ होय हो लाल। सुस्वर सुभ नाम कर्म सूं, सुस्वर कंठ मीठो हुवे सोय हो लाल॥
- २१—आदेज बचन सुभ करम थी, तिणरो बचन मानें सहु कोब हो लाल। जहा किती सुभ नाम उदय हुआं, जहा कीरत जग में होय हो लाल।।
- २२--अगरूलघू नाम कर्म सूं, सरीर हलको भारी नहीं लगात हो लाल। परघात सुभ नाम उदे बकी, आप जीते पैलो पामें घात हो लाल।।
- २३— उसास सुभ नाम उदे थकी, सास उसास सुखे लेवंत हो लाल। आतप सुभ नाम उदे थकी, आप सीतल पेलो तपंत हो लाल।।
- २४—उद्योत सुभ नाम उदे थकी, सरीर नों उजवालो जाण हों लाल। सुभ गद्द सुभ नाम कर्म सूं, हंस ज्यूं चोखी चाल वखांण हो लाल॥
- २४—िनरमांण सुम नाम कमें सूं, सरीर फोड़ा फूलंगणा रहीत हो लाल। तीर्थंकर नाम कमें उदे हुआं, तीर्थंकर हुवे तीन लोक वदीत हो लाल॥
- २६--केइ जुगलीयादिक तिरयंच नी, गति नें आण पूर्वी जाण हो लाल।
 ते तो प्रतंक दीसे पून तणी, ग्यांनी बदे ते परमांण हो लाल।।

- ११---'स्थिर शुभ नाम कर्म' के उदय से शरीर के अवयव हड़ २४-स्थिर प्रवयव होते हैं; 'शुभ नाम कर्म' से नाभि से मस्तक तक के अवयव २४-सुन्दर प्रवयव छन्दर होते हैं।
- २०—'सौमान्य शुम नाम कर्म' से जीव सर्व छोक-प्रिय होता है; १६-लोक-प्रियता 'छत्वर शुभ नाम कर्म' से जीव का कंड छस्वर और मधुर २७-सुस्वरता होता है।
- २१—'आदेव वचन ग्रुम नाम कर्म' से जीव के वचन सबको रव-प्रादेय बचन मान्य होते हैं; 'बच कीर्चि नाम कर्म' के उद्य से जगत में २६-यश कीर्ति वच-कीर्चि प्राप्त होती है।
- २२—'अगुल्लखु ग्रुम नाम कर्म' से शरीर इल्का या भारी नहीं २०-प्रगुल्लखु मालूझ देता है; 'पराघात ग्रुम नाम कर्म' के उदय से जीव २१-पराघात स्वयं विजयी होता है और वृसरा हारता है।
- २२---'श्वासोच्छ्वास ग्रुभ नाम कर्म' के उदय से प्राणी छखपूर्वक ३२-उच्छवास श्वासोच्छ्वास केता है; 'भातप ग्रुभ नाम कर्म' के उदय ३३-धातप से जीव स्वयं ग्रीतक होते हुए भी तूसरा (सामने वाका) भातप (तेज) का अनुभव करता है।
- २४—'उचीत ग्रुभ नाम कर्म' से शरीर शीत प्रकाशयुक्त होता है; ३४-उद्योत 'श्रुभ गति नाम कर्म' से हंसादि जैसी छन्दर चाल ३५-शुभ गति प्राप्त होती है।
- २६—'निर्माण ग्रुभ नाम कर्म' से शरीर फोड़े फ़ुन्सियों से रहित ३६-निर्माण होता है; 'तीर्थंकर नाम कर्म' के उदय से मनुष्य तीन ३७-तीर्थंकर-गीत्र कोक प्रसिद्ध तीर्थंकर होता है ।
- ५६ कई युगिल्या आदि और तिर्वज्ञों की गति और आनुपूर्वी पुराय की प्रकृति मालुझ देती है फिर जो ज्ञानी कहे वह प्रमाण है।

१४२ नव पदार्थ

२७—पेहलो संघेण संठाण वरज नें, च्यार संघेण च्यार संठाण हो लाल। त्यांमें तो भेल दीसे खै पुन तणो, ग्यांनी वदे ते परमांण हो लाल॥

- २८—जे जे हाड छै पेहला संघेण में, तिण मांहिला च्यारां मांय हो लाल। त्यांनें जाबक पाप में घालीया, मिलतो न दीसे न्याय हो लाल।।
- २६—जे जे आकार पेहला संठाण में, तिण मांहिला च्यारां मांय हो लाल। त्यांनें जाबक पाप में घालीया, ओ पिण मिलतो न दीसे न्याय हो लाल।।
- ३०—ऊंच गोतपणे आय परणम्या, ते उदे आवे जीव रे तांम हो लाल। ऊंच पदवी पामें तिण थकी, ऊंच गोत छै तिण रो नांम हो लाल॥
- ३१—सघली न्यात थकी ऊंची न्यात छै, तिणमें कठे न लागे छोत हो लाल।
 एहवा छे मिनष नें देवता, त्यांरी कर्म छै ऊंच गोत हो लाल॥
- ३२— जे जे गुण आवे जीव रे मुभपणे, जेहवा छै जीव रा नांम हो लाल। तेहवा इज नाम पुदगल तणा, जीव तणे संयोगे तांम हो लाल॥
- ३३—जीव मुध हुओ पुदगल थकी, तिणस्ं रूड़ा रूड़ा पाया नांम हो लाल। जीव नें सुध कीधो पुदगलां, त्यांरा पिण सुध छै नांम तांम हो लाल।।
- ३४—ज्यां पुदगल रा प्रसंग थी, जीव वाज्यो संसार में ऊंच हो लाल। ते पुदगल ऊंच वाजीया, त्यांरो न्याय न जांणे भूंच हो लाल॥

पुण्य पदार्थ (ढाल : १)

- २७—पहले संस्थान और पहले संहनन के सिवा शेष घार संहनन जौर संस्थान में पुग्च का मेल मालूम देता है फिर जो ज्ञानी कहे वह प्रमाण है।
- २८ जो-जो हाद पहले संहनन में हैं उनमें तेहूँही जो शेष चार संहननों में है उनको एकान्त पाप में डाल्टना न्याय-संगठ नहीं मालूम देता।
- २६ जो-जो आकार पहिले संस्थान में हैं उनमें से ही जो आकार बाकी के चार संस्थानों में हैं उनको भी प्रकान्त पाप में बालना न्यायसंगत नहीं मालुम देता ।
- ३०—जो पुद्गल-वर्गणा आत्म-प्रदेशों में आकर उच्च गोत्र रूप परिणमन करती है और उसी रूप में उदय में आती है और जिससे उच्च पदों की प्राप्ति होती है उसका नाम 'उच्च गोत्र कर्म' है।

३१—सबसे उच्च और जिसके कहीं भी ह्यून नहीं ख्रमी हुई है ऐसी जाति के जो मनुष्य और देवता हैं उनके उच्च गोत्र कर्म है १०।

३२—जो जो गुण जीव के ग्रुभ रूप से उदय में आते हैं उनके अनुरूप ही जीवों के नाम हैं और जीव के साथ ;संयोग से वैसे ही नाम प्रदगलों के हैं।

३३—जीव पुद्गल से शुद्ध होकर नाना प्रकार के अच्छे-अच्छे नाम प्राप्त करता है। जिन पुद्गलों से जीव शुद्ध होता है उन पुद्गलों के नाम भी शुद्ध हैं।

३४ — जिन पुद्गलों के संग से जीव संसार में उच्च कहलाता है वे पुद्गल भी उच्च कहलाते हैं। इसका न्याय मूर्ख नहीं समक्तं ''। उच्च गोत्र कर्म (गा॰ ३०-३१)

पुष्य कर्मी के नाम गुणनिष्यत्न हैं (गा० ३२-३४)

- ४४ रूप सरीर नों सून्दरपणो, तिणरो वर्णीदक श्रीकार हो लाल। ते गमतो लागे सर्व लोग नें, तिणरो बोल्यो गमे वाह्वार हो लाल॥
- ४५ जे जे मुख सगला संसार नां, ते तो पुन तणा फल जांण हो स्मल। ते कहि कहि नें कितरो कहूं, बुघवंत लीज्यो पिछांण हो लाल।।
- ४६—ए तो पुन तणा सुख वरणव्या, संसार लेखे श्रीकार ही लाल। त्यांनें मोख सुखां सूं मींबीये, तो ए सुख नहीं मूल लिगार हो लाल॥
- ४७—पुदगलीक सुख छै पुन तणा, ते तो रोगीला सुख ताय हो लाल। आतमीक सुख छै मुगत नां, त्यांनें तों ओपमा नहीं काय हो लाल॥
- · ४८—पाव रोगी हुवे तेहनें, खाज मीठी लागे अतंत हो लाल। ज्यूं पुन उदे हुआं जीव नें, सबदादिक सर्व गमता लागंत हो लाल।।
 - ४६—सर्पं डंक लागा जहर परगम्यां, मीठा लागे नींब पान हो लाल। ज्यूं पुन उदय हूआं जीव नें, मीठा लागे भोग परधांन हो लाल॥
 - ५०--रोगीला मुख छै पुदगल तणा, तिणमें कला म जांणो लिगार हो लाल। ते पिण काचा मुख असासता, विणसतां नहीं लागे वार हो लाल॥
 - ५१—आतमीक सुख छै सासता, त्यां सुखां रो नहीं कोइ पार हो लाल। ते सुख सदा काल सासता, ते सुख रहे एक घार हो लाल॥

- ४४---पुराबवान के रूप---शरीर की छन्दरता होती है। उसके वर्णांदे श्रेष्ठ होते हैं। वह सबको प्रिय क्याता है। उसका बार-बार बोलना छहाता है।
- ४४ संसार में जो जो छल है उन सबको पुरुष के फल जानो^{९२}। में कह कर कितना वर्णन कर सकता हूँ, बुद्धिमान स्वयं पहचान छें।
- ४६ पुराय के जो छल बतलाए गये है ने लौकिक (सांशारिक) हाह की अपेक्षा से उत्तम है। युक्ति छलों से इनकी तुलना करने से ये एकदम ही छल नहीं उद्दर्त ।

पौद्गलिक और घारिमक मुखों की तुलना (गा० ४६-५१)

- ४७—पुराय के छल पौद्गालिक हैं और सब रोगोत्पन्न हैं। मुक्ति के छल आत्मिक हैं और अनुपम हैं।
- ४८ जिस तरह पाँव के रोगी को साज अत्यन्त मीठी छगती है उसी तरह पुराय के उदय होने पर इन्द्रियों के शन्दादि विषय जीव को स्टब्स्कर — प्रिय स्मातं हैं।
- ४६ जिस तरह सर्प के डंक मारने से विष फैळने पर नीम के पत्ते मीठें रूपने रूपते हैं उसी तरह पुरुष के उदय होने पर जीव को भोग मीठें और प्रधान रूपते हैं।
- ४०—पुराय के छख रोगोत्पन्न हैं उनमें जरा भी सार मत समभो। फिर ये छख क्षण-भन्नर और अनित्य हैं। इन्हें विनाय होते देर नहीं छगती।
- ५१ जात्मिक छल चाम्वत होते हैं। इन छलों का कोई अंत नहीं है। ये छल तीनों काछ में चाम्वत हैं और सदा एक रस रहते हैं ⁹ ।

१४८ नव पदार्थ

५२—पुन तणी बंछा कीयां, लागे छै एकंत पाप हो लाल। तिणसुं दु:ख पामें संसार में, बचतो जाये सोग संताप हो लाल।।

- ४२— जिणसुं पुन तणी वंद्या करी, तिण वांद्यिया कांम नें भीग हो लाल। त्यांनें दुःख होसी नरक निगोद नां, वले वाला रापड़सी विजोग हो लाल।।
- ४४—पुन तणा सुख असासता, ते पिण करणी विण नहीं थाय हो लाल। निरवद करणी करे तेहनें, पुन तो सेहजां लागे छैं आय हो लाल।।
- ४४—पुन री बंछा सुं पुन न नीपजे, पुन तो सहजे लागे छै आय हो लाल। ते तो लागे छैं निरवद जोग सूं, निरजरा री करणी सूं ताय हो लाल॥
- ४६—भली लेश्या ने भला परिणांम थी, निश्चेंद्र निरजरा थाय हो लाल । जब पुन लागे छै जीव रे, सहजे सभावे ताय हो लाल ॥
- ५७ जे करणी कर निरजरा तणी, पुन तणी मन में घार हो लाल। ते तो करणी स्रोए नें बापड़ा, गया जमारो हार हो लाल॥
- ४८—पुन तो चोफरसी कर्म छै, तिणरी बंछा करे ते मूढ हो लाल। त्यां कर्म नें घम न ओलख्यो, करे करे मिध्यात नीं रूढ हो लाल॥
- ४६--- जे जे पुन थी बस्त मिले तके, त्यांनें त्याग्यां निरजरा बाय हो लाल। जो पुन भोगवे ग्रिधी बको, तो चीकणा कर्म बंबाय हो लाल।
- ६०---जोड़ कीघी पुन ओलखायवा, श्रीजी दुवारा सहर ममार हो लाल। संवत अठारे पचावनें, जेठ विद नवमी सोमवार हो लाल॥

५२—पुग्य की बाल्का करने से एकान्त—केवल पाप लगता है जिससे इस लोक में दुःख पाना पड़ता है और जीव के चोक-संताप बढते जाते हैं। पुण्यकी वाञ्छा सेपाप-बंघ (गा० ५२-५३)

- ४३—जो पुगप की वाज्छा—कामना करता है वह कामभोगों की कामना करता है। उसको नरक निगोद के दुःख होंगे और प्रिय वस्तुओं का वियोग होगा⁹⁹।
- ४४—-पुराय के सक्त अधाय्वत हैं परन्तु ने भी शुभ करनी बिना नहीं प्राप्त होते। जो निरक्य करनी करते हैं उनके पुराय तो सहज ही आकर क्याते हैं।

पुष्य-बंध के हेतु '(गा० ५४-५६)

- ५५ पुग्य पुग्य की कामना से प्राप्त नहीं होते, पुग्य तो सहज ही आकर क्ष्मतं हैं। पुग्य निरवय बोग से तथा निर्जरा की करनी से संचित्र होते हैं।
- ४६—अली केम्बा और अले परिजाम से निम्चय ही निर्जरा होती है और तब निर्जरा के साथ-साथ पुग्यसहज ही स्वाभाविक तौर पर आकर कम जाते हैं। ।
- ५७--जो पुराय की कामना से निर्जरा की करनी करते हैं वे वेचारे उस करनी का व्यर्थ ही सो कर मनुष्य-जन्म को हारते हैं।

पुण्य कास्य क्यों नहीं ? (गा० ५७-५८)

- ४८ पुराय चतुर्स्यर्थी कर्म हैं। जो उसकी कामना करते हैं वे मूखं हैं। वे कर्म और धर्म के अन्तर को नहीं समकते और केवल मिध्यास्त्र की हिंदी में पड़े हैं। ।
- ४६ पुराय से जो बस्तुएँ मिस्स्ती हैं उनके त्याग करने से निर्जरा होती है परन्तु जो पुराय-फल को गृद्ध होकर मोगता है उसके चिकने कर्मों का बंध होता है " ।

त्याग से निर्जरा मोग से कर्म-बंध

६०-पद जो द पुरुष तस्य का बाध कराने के किए श्रीजीहार में सं०१८५६ की जेठ वहीं ६ सोमबार को की है।

टिप्पणियाँ

१-- दोहाः १-५ः

इन प्रारम्भिक दोहों में स्वामी जी ने पुष्य पदार्घ के सम्बन्ध में निम्न वालों का प्रतिपादन किया है:

- (१) पुण्य तीसरा पदार्थ है (दो० १) ह
- (२) पुण्य पदार्थ से कामभोगों की प्राप्ति होती है (दो०१) ;
- (३) पुण्य-जनित कामभोग विष तुत्य हैं (दो॰ २-४) ;
- (४) पुण्योत्पन्न सुल पौद्गनिक ग्रौर विनाशशील हैं (दो०२, ४) ; ग्रीर
- (५) पुष्प पदार्थ शुभ कर्म है झनः झकाम्य है (दो० ५)।

नीचे कमरा. इन पर प्रकाश डाला जाता है :

(१) पुरुष तीसरा पदार्थ है (दो॰ १) :

भगवान महावीर ने कहा है—''ऐसी संजा मत करो—ऐसा मत सोचो कि पुष्य भौर पाप नहीं हैं पर ऐसी संजा करो कि पुष्य भौर पाप हैं।'' उत्तराध्ययन में तथ्य भावों में पुष्य का उल्लेख किया गया है। ठाणा ज्ञ में नवसद्भाव पदार्थों में तृतीय स्थान पर पुष्य की गिनती की गई है। संसार में इन्द्र वस्तुओं का उल्लेख करने हुए पुष्य भौर पाप परस्पर विरोधी तत्त्व बताये गये हैं। इससे प्रमाणित होता है कि जैनधर्म में पुष्य की एक स्वतंत्र तत्त्व के रूप में प्रख्यणा है भौर नव पदार्थों में उसका स्थान तृतीय माना गया है। दिगम्बराचार्यों ने भी पुष्य को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है।

नित्य पुराणे व पाने वा नेत्रं सन्नै नित्रेसए। अस्यि पुराणे व पाने वा एवं सन्ने निवेसए॥

२--उत्त० २८.१४ (पृ० २५ पर उद् त)

३--ठाणांग ६.६६५ (प्र० २२ पां० टि० १ में उद्घुटत)

४ -- ठाणांग २,५६ :

जदस्य णं कोगे तं सन्धं दुपनाचारं तंजद्वा,...पुन्ने चेव पावे चेव

५—(क) पंचास्तिकायः २,१०८ :

जीवाजीवा भावा पुरकं पावं च आस्त्वं तेसि । सर्वरणिज्जरवंची मोक्सी व धर्चति ते बहा ॥

(स) द्रव्यसंग्रह २८ : आसवर्षधनसंवरनिकारमोक्सा सपुरक्राचा जे ।

१--स्यगडं २.४-१६ :

तस्वार्धसूत्र में सात तस्वों का उल्लेख है धौर पुष्य धौर पाप को ग्रास्नव तस्व के दो मेद के रूप में उपस्थित किया है । हेमचन्द्राचार्य ने भी सात ही तत्त्व बताए हैं भौर आसव तथा बंध के मेद रूप में भी पुष्य भौर पाप पदार्थों का उल्लेख नहीं किया है।

संसार में हम दो प्रकार के प्राणियों को देखते हैं—एक सम्यत्न और दूसरे दिख, एक स्वस्य और दूसरे रोगी, एक दु:खी और दूसरे सुखी। प्राणियों के ये भेद धकस्मात नहीं हैं, पर उनके प्रपने प्रपने कर्नृत्व के परिणाम हैं। जो कर्नृत्व प्रथम वर्ग की स्थितियों का उत्पादक है वही पुष्य तत्त्व है।

स्वामी जी ने म्रागमिक परम्परा के मतानुसार पुष्य को तीसरा पदार्थ माना है।
(२) पुरुष पदार्थ से कामभोगों की प्राप्त होती है (दो- १)

शब्द और रूप को काम कहते हैं तथा गंघ, रस और स्पर्श को भोग 🔧।

शब्द, रूप, गंघ, रस भीर स्पर्श कमशः श्रोत्रेन्द्रिय, चशुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय भीर स्पर्शनेन्द्रिय के विषय हैं । ये इष्ट या भनिष्ट, कान्त या भकान, प्रिय भयवा भित्रिय, मनोज भयवा भननोज, मन-भाम भयवा भननभाम इस तरह दो-दो प्रकार के होते हैं ।

यहाँ कामभोग का सर्थ है—इष्ट, कांत, त्रिय, मनोज्ञ, सौर मन-साम शब्द, रूप, गंध, रस भीर स्तर्श से युक्त भोग्यपदार्थ। ये काममोग सनीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी । एक बार भोगने योग्य भी हो सकते हैं भीर बार-बार योगने योग्य भी। पुष्प पदार्थ से इन इष्ट कामभोगों की प्राप्ति होती है।

(३) पुराय-जनित कामभीग विष-तुल्य हैं (दो॰ २-४) :

इन शब्दादि कामभोगों के सम्बन्ध में दो दृष्टियाँ पाई जाती हैं--(१) संसारासक्त

जीवाजीवास्त्रवन्धसंवर्गिर्जरामोक्षस्तरचम्

- २--तस्वार्ध सूत्र ६.१-४ :
- २ जीवाजीवाधवास्य संवरो निर्जरा तथा । यन्थो मोक्षस्येति सप्त, तस्यान्यादुर्मनीचिनः ॥
- ४--भगवती ७,७
- ५--उपाव ३२--३६, २३, ४६, ६२, ७४
- ६ —ठाणांग २,३-८३
- ७---मगवती ७,७

१---तत्त्वार्यसूत्र ६.१-४ :

मनुष्य की दृष्टि भीर (२) उदासीन ज्ञानी पुरुष की दृष्टि । जो कामभोगों में युद्ध है वे कहते हैं—''हमने परलोक नहीं देखा और इन कामभोगों का भानन्द तो भौलों से देखा है—प्रत्यक्ष है । ये वर्तमान काल के कामभोग तो हाथ में आए हुए हैं । भविष्य में कामभोग मिलेंगे या नहीं कौन जानता है ! भौर यह भी कौन जानता है कि परलोक है या नहीं, भतः मैं तो भनेक लोगों के साथ रहूँगा ।'' ज्ञानी कहते हैं—''कामभोग शास्यरूप हैं । कामभोग विष रूप हैं, कामभोग जहर के सददा हैं । सर्व कामभोग दु:खरूप हैं । भनर्थ की खान हैं ।''

इस दृष्टि भेद के कारण जो संसारी प्राणी हैं ने पुष्प को शब्दादि कामभोगों की प्राप्ति का कारण मान उपादेय मानते हैं और ज्ञानी शब्दादि कामभोगों को विष कुल्य समझ वैषयिक मुखों के उत्पादक पुष्प पदार्थ को हेय मानते हैं।

स्वामीजी कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि ही ययार्थ दृष्टि है, क्योंकि वह मोह रहित शुद्ध दृष्टि है। संसारासक्त प्राणी की दृष्टि मोहाच्छल्न होती है जिससे वह वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता और जो वास्तव में सुख नहीं है उनमें सुख मान लेता है। जिस तरह नीम के पत्ते वास्तव में कड़वे होते हैं परन्तु सर्प के इंस लेने पर शरीर-व्याप्त विष के कारण वे मीठे लगने लगते है वैसे ही पुण्यजात इन्द्रिय-सुख वास्तव में दु:ख रूप ही हैं पर मोह कर्म की प्रवलता के कारण वे ग्रमृत के समाम मधुर लगते हैं।

(४) पुरायोत्पन्न स्त पौर्गास्त्रिक और विनाससीसा हैं (दो० २४) :

पुण्योदय से प्राप्त सुल भौतिक हैं। ये सुल झात्मा के स्वाभाविक नहीं पर झारमा से भिन्न पौद्गलिक वस्तुओं से सम्बन्धित होते हैं। ये सुल संयोगिक झौर वैषयिक हैं, झात्मा के सहज झानन्द स्वरूप नहीं।

पौद्गिलिक वस्तुओं पर भाषारित होने के साथ-साथ ये सुख स्थिर नहीं हैं। ये शरीर भीर इन्द्रियों के भ्रषीन हैं, उनके विनाश के साथ इनका विनाश हो जाता है। ये सुख विषम—-चंचल—हानि चृद्धिरूप हैं।

सल्छं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवभा।

सञ्बे कामा दुहावहा ।

खाणी अजस्थाण र कामभोगा

^{?--370} k.k-w

२---उत्तः ६.४३ :

३--- उत्त० १३.१६ :

४--- उत्त० १४.१३ :

प्राप्तिक सुझ की तरह ये निराकुल नहीं होते । ये तृष्णा को उत्पन्न करते हैं भीर कर्म-बंधन के कारण हैं। जहां इन्द्रिय-सुझ है वहीं रागादि दोषों की सेना होती है भीर बंधन भी व्यवस्थानी है।

(k) पुराय पदार्थ हुभ-कर्म है अतः अकाम्य है (दो - k) :

जीव का परिणमन दो तरह का होता है या तो वह मोह-राग-देष मादि मावों में परिणमन करता है प्रथवा शुम ध्यान मादि मावों में। मोह-राग-देष मादि म्रशुम परिणाम हैं भीर धर्म-ध्यानादि माव शुम परिणाम। संसारी जीव सर्व दिशामों में मनेक प्रकार की पुद्गल-वर्गणामों से घिरा हुमा है। उनमें एक वर्गणा ऐसी है जिसके पुद्गल मात्य-प्रदेशों में प्रवेश कर उनके साथ बंध सकते हैं। जब जीव म्रशुम मावों में परिणमन करता है तब इस वर्गणा के म्रशुम पुद्गल मात्मा में प्रवेश कर उसके साथ बंध जाते हैं भीर जब जीव शुभ मावों में परिणमन करता है तब इस वर्गणा के शुभ पुद्गल मात्मा के साथ बंधते हैं। पुद्गलों की यह विशिष्ट वर्गणा कर्म-कर्मणा कहलाती है भीर बंधे हुए शुभ-म्रशुम कर्म विपाकावस्था में मुख-दु:ख कल देने की भ्रपेशा से पुष्य कर्म भीर पाप कर्म कहलाते हैं। इस तरह पुष्य कर्म भीर पाप कर्म दोनों ही पुद्गल की कर्म-वर्गणा के विशिष्ट परिणाम-प्राप्त स्कत्व हैं।

जीव चेतन है। पुद्गल जड़ है। पुद्गल की पर्याय होने से कर्म भी जड़ है। स्वामीजी कहते हैं कि चेतन जीव जड़ कर्मों की कामना कैसे कर सकता है? पुण्य भीर पाप जड़ कर्म ही तो उसके संसार-भ्रमण के कारण है।

प्रावार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—''प्रशुम कर्म कुशील है—बुरा है और शुम कर्म सुशील है—प्रच्छा है ऐसा जगत् जानता है। परन्तु जो प्राणी को संसार में प्रवेश कराता है वह शुम कर्म सुशील— प्रच्छा कैसे हो सकता है? जैसे लोहे की वेड़ी पुरुष को बांधती है और सुवर्ण की भी बांधती है उसी तरह शुम तथा प्रशुम कृत कर्म जीव को बांधते हैं। प्रत. जीव तू इन दोनों कुशीलों से प्रीति प्रथवा संसर्ग मत कर। कुशील के साथ संसर्ग और राग से जीव की स्वाचीनता का विनाश होता है। जो जीव परमार्थ से दूर हैं वे प्रज्ञान से पुष्प को प्रच्छा मान उसकी कामना करते हैं। पर पुष्प संसार-जमन का हेतु है। प्रत: तू पुष्प कर्म में प्रीति मत कर। ।'

स्वामीजी भीर धाचार्यं कुन्दकुन्द की विचारघारा में भद्भुत सामञ्जस्य है।

१-- समयसार ३ : १४५-१४७, १५४, १५०

२-- पुण्य शुभ कर्म और पुद्गल की पर्याय है (डाल गाथा १):

इस गाथा में पुष्य को पुद्गल की पर्याय बताते हुए उसकी परिमाषा दी गई है। इस विषय में पूर्व टिप्पणी १ धनुच्छेद ४ में कुछ प्रकाश डाला जा चुका है।

स्वामीजी कहते हैं—मात्मा के साथ बंधे हुए कर्म-वर्गणा के बुभ पुद्गल यथाकाल जदय में—कल देने की सवस्था में —माते हैं और बुभ फल देते हैं। इन्हें ही पुष्य-कर्म कहते हैं।

जिस तरह तेल मौर तिल, घृत मौर दूघ, घातु मौर मिट्टी मोतप्रोत होते हैं उसी तरह जीव मौर कर्म-वर्गणा के पुद्गल एक क्षेत्रावगाही होकर बन्ध जाते हैं। यह बन्ध या तो म्रशुभ कर्म-पुद्गलों का होता है या शुभ कर्म-पुद्गलों का। शुभ परिणामों से जो कर्म बन्धते हैं वे शुभ रूप से और जो म्रशुभ परिणामों से बन्धते हैं वे पाप रूप से उदय में माते हैं।

बन्धे हुए कर्म जब तक फलावस्था में नहीं माते तब तक जीव के मुख-दुःख जरा भी नहीं होता। उदय में माने तक कर्म-पुद्गल सत्तारूप में रहते हैं। कर्म के उदयावस्था में माने पर जब सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं तो बन्ध पुष्य कर्मों का कहा जायगा भीर विविध प्रकार के दुःख उत्पन्न करने पर बन्ध पाप कर्मों का कहा जायगा। जीव को एक तालाब मानें तो बन्ध उसमें माबद्ध जल रूप होगा। उस तालाब से निकलते हुए—भोगे जाते हुए—जल रूप पुष्य पाप होंगे।

माचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं: "जिसके मोह-राग-देष होते हैं उसके भग्नम परिणाम होते हैं। जिसके चित्तप्रसाद—निर्मल चित्त होता है उसके भुम परिणाम होते हैं। जीव के शुम परिणाम पुण्य हैं भौर भग्नम परिणाम पाप। शुभ-भग्नम परिणामों से जीव के जो कर्म-वर्गणा योग्य पुद्गलों का ग्रहण होता है वह क्रमशः द्रव्य-पुण्य भौर द्रव्य-पाप है ।"

१--तेरा द्वार (आचार्य भीकाजी रचित) : तास्राव द्वार

२---पञ्चास्तिकाय १.१३१-२ :

मोहो शगो दोसो चित्रपसादो य जस्स आवश्मि। विरुजदि तस्स छहो वा अछहो वा होति परिणामा॥ छहपरिणामो पुरणं अछहो वावंति हवदि जीवस्स। दोवहं योगगारुमेचो मावो कम्मन्तनं पत्तो॥

जीव का शुम परिणाम भाव पुष्य है। भाव पुष्य के निमित्त से पुद्गल की कर्म-वर्गणा विशेष के शुभ पुद्गल झास्म-प्रदेशों में प्रवेश कर उनके साथ बन्ध जाते हैं। यह इब्य-पुष्य है ।

पुण्य कर्म किस तरह पुद्गल-पर्याय है, यह इससे सिद्ध है।

३—चार पुण्य कर्म (हाल गा॰ २):

इस गाया में वो बातें कही गयी हैं :

- (१) माठ कर्मों में बार एकान्त पाप रूप हैं और बार पाप और पुष्य दोनों रूप।
- (२) पुण्य केवल मुखोत्पन्न करता है।

इन मुद्दों पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है:

- (१) आठ कर्मों का स्वरूप: प्रात्मा के प्रदेशों में कर्म-वर्गणा के पुद्गलों का बन्ध होता है। बन्धे हुए कर्मों में भिन्न-भिन्न प्रकृतियों का निर्माण होता है। मूल प्रकृतियाँ पाठ हैं। इन प्रकृतियों के भेद से कर्मों के भी प्राठ मेद होते हैं?
 - (क) जिस कर्म की प्रकृति ज्ञान को ग्रावरण करने की होती है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।
 - (ल) जिस कर्म की प्रकृति दर्शन को अवरोध करने की होती है उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं।
 - (ग) जिस कर्म की प्रकृति सुख-दुःख वेदन कराने की होती है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं।
 - (घ) जिस कर्म की प्रकृति मोह उत्पन्न करने की होती है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं।
 - (ङ) जिस कर्म की प्रकृति भ्रायुष्य के निर्घारण करने की होती है उसे आयुष्य कर्म कहते हैं।
 - (च) जिस कर्म की प्रकृति जीव की गति, जाति, यश, कीर्ति झादि को निर्घारण करने की होती है उसे नाम कर्म कहते हैं।
- १—(क) पञ्चास्तिकाय २. १०८ की असृतवन्त्राचार्य कृत तत्त्वप्रवीपिका कृति : शुभपरिणामो जीवस्य, तन्त्रिमतः कर्मपरिणामः पुरुगकानाञ्च पुरुगम्।
 - (स) उपर्युक्त स्थळ की जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृक्ति : जीवस्य शुभपरिणामी मावपुर्यं मावपुर्यिनिमक्तेनीत्पन्नः सङ्गे बादि शुभप्रकृतिस्यः पुर्गकपरमाणुपिवडीः वृज्यपुर्यं
- २-- उत्तव ११.२-१ । ठाणाकु ८.१.५६६

- (छ) जिस कर्म की प्रकृति जीव की जाति, कुल मादि को निर्मारण करने की होती है उसे गोत्र कर्म कहते हैं।
- (ज) जिस कर्म की प्रकृति लाम, दान मादि में विष्न-बाधा करने की होती है उसे अन्तराय कर्म कहते हैं।

इन आठ कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म एकान्त पाप रूप हैं।

वेदनीय कर्म के दो भेद होते हैं—(क) साता वेदनीय और (स) असातावेदनीय । साता वेदनीय पुण्य-रूप है।

इसी तरह प्रायुष्य कर्म के दो मेद हैं—(क) शुभ म्रायुष्य और (ल) म्रशुभ म्रायुष्य । शुभ म्रायुष्य पुष्प स्वरूप है।

नाम कर्ममी दो प्रकार का है—(क) शुम नाम कर्मभीर (ख) अशुम नाम कर्मे । शुभ नाम कर्मपुण्य स्वरूप है।

गोत्र कर्म के भी दो भेद हैं—(क) उच्च गोत्र कर्म भीर (स) नीच गोत्र कर्म । गोत्र कर्म पुष्य रूप है।

(२) पुराय केवळ छस्तोत्पन्न करते हैं: पुष्प झौर पाप दोनों एक दूसरे के विरोधी पदार्थ हैं। एक पदार्थ दो परिणमन नहीं कर सकता। पुष्प मुख झौर दु:ख दोनों का कारण नहीं हो सकता। वह केवल तुल का कारण होता है। पुष्प की परिभाषा करते हुए कहा गया है—'छहहेऊ कम्मपगई पुन्नं ४'—सुल की हेतु कर्म-प्रकृति पुष्प है।

वेयणियं पि व दुविहं, सायमसायं च आहियं।

नामं कम्मं दु दुविहं, ख्रम्ख्हं च आहियं।

गोर्व कार्य हु दुविहं, उच्चं बीवं च आहियं

१--(क) उत्त ः ३३.७ :

⁽स) ठाणाङ्ग २.४.१०४

२—(क) उत्त० ३३.१३ :

⁽स) ठाणाष्ट्र १.४.१०४

३—(क) उत्त० ३३.१४ :

⁽स) ठाणाङ्ग २.४.१०५

थ—देवेन्द्रस्तिकृत श्री गवतत्त्वप्रकरणम् (गवतत्त्वसाहित्संबद्धः) वतः ३८

एक बार कालोदायी ने ध्रमण मगवान महावीर से पूछा: "मन्ते! क्या कल्याण कर्म (पुण्य) जीवों के लिये कल्याण फलविपाकसंयुक्त— अच्छे फल के देने वाले हैं?" मगवान ने उत्तर दिया: "हे कालोदायी! कल्याण कर्म (पुण्य) ऐसे ही होते हैं। जैसे कोई एक पुरुष मनोहर, स्वच्छ बाली में परोसे हुए रसदार श्रठारह व्यंजनयुक्त औषधि-मिश्रित धाहार का भोजन करे तो धारम्य में वह मद्र— श्रच्छा— नहीं लगता पर पवने पर वह सुरूपता, सुवर्णता, सुगन्यता, सुरसता, सुस्पर्धाता, इच्टता, कान्तता, प्रियता, सुमता, मनोज्ञता, मनापता, ईप्सितता, उर्घ्यता धादि परिणाय उत्पन्न करता है, बार-वार सुख रूप परिणमन करता है, दु:ख रूप नहीं, उसी तरह हे कालोदायी! प्राणातिपात, मृणावाद, भदत्तादान, मैयुन, परिप्रह, कोष, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, भ्रम्या-स्थान, पैशुन, परपरिवाद, रित-भरित, मायामृषा और मिच्यादर्शनशस्य का विरमण और स्थान भारम्भ में जीवों को भद्र— अच्छा—नहीं लगता पर बाद में परिणाम के सभय सुरूपता, सुवर्णता भादि भाव उत्पन्न करता है, बार-वार सुखरूप परिणमन करता है दु:ख रूप नहीं। इसलिये हे कालोदायी! कल्याण (पुण्य) कर्म जीवों को अच्छे फल देने वाले होते हैं ऐसा कहा है ।"

स्वामीजी ने जो यह कहा है कि पाप से सुख ही होता है दु:ख जरा भी नहीं होता वह उपर्युक्त ब्रागम-स्थल से समिथत है।

४-पुण्य की अनन्त पर्यायें (ढाल गा॰ ३) ः

इस गाथा में स्वामीजी ने जो बात कही है, उसका भाषार निम्न भागम-गाथा है:

सञ्जेसि चेव कम्माणं, प्रएसग्यमणंतगं। गठियसत्तार्ह्यं, अंतो सिद्धाण आहिय^३॥

—सब कर्मों के प्रदेश धनन्त हैं, जो धमव्य जीवों से धनन्त गुण भीर सिद्धों के धनन्तवें भाग हैं।

जीव के प्रदेशों के साथ पुष्य कर्मों के मनन्त प्रदेश वंधे हुए रहते हैं। कर्मों में फल देने की सिक्त्यता परिपाकावस्था में माती है। यह मवस्था कर्मों का उदयकाल कहलाती है। इसके पहले कर्म फल नहीं देते। धनन्तप्रदेशी पुष्य कर्म उदय में घाकर प्रनन्त प्रकार के सुख उत्पन्न करते हैं। इस तरह पुष्य कर्मों की भनन्त पर्योये—परिणाम—प्रवस्थाएँ होती है।

१---भगवती ७.१०

र—डच० ३३.१७

५--पुण्य निरवद्य योग से होंता है (दाल गा॰ ४) :

स्वामीजी ने इस गाथा में पुष्य कैसे होता है, इस पर संक्षिप्त प्रकाश हाला है। स्वास्प-प्रदेशों में कर्म-प्रवेश के निमित्त मुख्यतः पाँच हैं—मिष्यात्व, प्रविरति, प्रमाद, कषाय और योग। पहले बार हेतुसों से पाप कर्म का भ्रागमन होता है। योग का भर्म है—मन, बचन और काया की प्रवृत्ति—किया। योग दो तरह के होते हैं—(१) निरवद्य योग भीर (२) सावद्य योग। भवद्य पाप को कहते हैं। मन, बचन, काया की जो प्रवृत्ति पाप-रिहत होती है वह निरवद्य योग है। जो प्रवृत्ति पाप-सिहत होती है उसे सावद्य योग कहते हैं। सावद्य योग से पाप-कर्मों का भ्रजन होता है। निरवद्य योग पुष्य के हेतु हैं। उदाहरण स्वरूप सत्य बोलना निरवद्य योग है और मिष्या बोलना सावद्य योग। पहले से पुष्य बंधता है और दूसरे से पाप-कर्म।

इस सम्बन्ध में तत्त्वार्थसूत्र (अ० ६) के निम्न सूत्र स्मरण रखने जैसे हैं :

काषावाक्मनः कर्मयोगः ।१।

स आसवः १२।

शुभः पुरायस्य ।३।

अशुभः पापस्य ।४।

भावायं उमास्वाति ने मत्यत्र भी लिखा है :

'योगः ग्रुद्धः पुर्यास्त्रवस्तु पापस्य तद्विपर्यातः ''

दिगम्बराचार्य भी ऐसा ही मानते हैं।

मानार्य कुन्दकुन्द के मनुसार जीव के या तो शुभ उपयोग होता है प्रथवा भशुभ उपयोग । शुभ उपयोग से पुण्य का सञ्चय होता है भौर स्वर्ग-सुल की प्राप्ति होती है । भशुभ उपयोग से पाप का सञ्चय होता है भौर जीव को कुनर, तियंन, नारक के रूप में संसार-भ्रमण करना पड़ता है । श्रमण शुद्ध उपयोगयुक्त भी होता है । शुद्ध उपयोग-वाला श्रमण भ्रास्तव-रहित होता है भौर उसे मोक्ष-सुल की प्राप्ति होती है 3 ।

सह असह भावजुत्ता पुराणं पापं इवंति खलु जीवा ।

इे -- प्रवचनसार २.६४ ; १.११ ; १.१२ ; ३.४४

उवभोगो जिद् हि छहो पुग्णं जीवस्स संचयं जादि।
भछहो वा तथ पावं तेसिसमावे ण चयमस्य॥
धम्मेण परिणद्प्पा अप्या जिद् छद्धसंपयोगजुदो।
पावदि णिज्वाणछद्यं छहोवजुत्तो व सगगछदं॥
अछहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णरह्यो।
दुक्खसहस्सेहि सदा अभिधुदो भमदि अच्चतं॥
समणा छद्धवजुत्ता छहोवजुत्ता य होति समयम्हि।
तेष्ठ वि छद्धवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा॥

१—डमास्वातीयं नवतत्त्वप्रकरणम् (नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः) : आस्रवतत्त्वम्

२— व्रव्यसंबद्ध ३८ :

पुष्य का बंधन शुप्र योग से कहें, शुप्र मान से कहें, शुप्र परिणाम से कहें प्रथवा शुप्र उपयोग से, एक ही बात है। यह केवल शब्द-व्यवहार का अन्तर है।

धाचार्य कुन्दकुन्द के अनुसार वह श्रमण जिसे पदार्य और सूत्र सुविदित हैं, जो संयम और तप से युक्त है, जो बीतराग है और जिसको गुल-दुःस सम है वह कुछ उपयोग वाला होता है । ऐसा श्रमण श्रास्तव-रहित होता है और पाप का तो हो ही कैसे उसके पुष्प का भी बंधन नहीं होता है । क्वेताम्बर मान्यता के अनुसार चौदहवें गुण स्थान में श्रमण प्रयोगी केवली होता है और तभी पुष्प का सञ्चय ककता है। उसके पहले सब श्रमणों को शुभ क्रियाओं से पुष्प का बंध होता है।

६—साता वेदनीय कर्म (डाल गा॰ ५) :

गाया २ (टिप्पणी ३) में बताया जा चुका है कि निम्न चार कर्म पुष्य रूप हैं:

१-सातावेदनीय कर्म,

२--शुम मायुष्य कर्म,

३-- शुभ नाम कर्म, भीर

४-- शुम गोत्र कर्म ।

दिगम्बराचार्य भी इन्हीं चार को पुष्य कर्म कहते हैं ।

स्वामीजी ने गाथा ५-३१ में इन चार प्रकार के पुष्य कर्मों का विस्तार क्षे विवेचन किया है।

प्रस्तुत गाथा में सातावेदनीय कर्म की परिमाषा देकर उसके स्वरूप पर प्रकाश दाला गया है।

"यहुदयात् सासं सौरूयमनुमवति सत्सातचेदनीयम् "'-जिसके उदय से जीव सात-सौरूय का भनुभव करता है वह साताचेदनीय कर्म है।

१-- प्रवचनसार १.१४ :

छविविद्पयत्यस्तो संज्ञमतषसंजुदो विगदरागो । समणो समस्बद्धक्को भाणदा सुन्नोवजोगो ति ॥

२---प्रज्ञास्तिकाय २.१४२ :

जस्स ण विज्ञदि रागो दोसो मोहो व सञ्चद्व्वेछ । णासवदि छई अछहं समछह्दुक्खस्स भिक्खुस्स ॥

रे-वृज्यसंपद् रेद :

सादं सहायं जामं गोदं पुरार्ण पराणि पार्व च ॥

४-अव० बुरवादिसमेतं नवतस्वप्रकरणम् (नवतस्वसाहित्यसंग्रहः) ८॥१७॥ की वृत्ति

उत्तराज्ययन में कहा है 'साबस्य ढ बहु मेवा'' -- सातावेदनीय कर्म के बहुत मेद होते हैं। सात---सौस्य--- सुख भनेक भकार के होते हैं। जैसे-जैसे सौस्य का भनुभव होता है वैसे-वैसे ही मेद सातावेदनीय कर्म के होते हैं।

साता (सुझ) के छः प्रकार हैं—(१) श्रोत्रेन्द्रिय साता ; (२) श्राणेन्द्रिय साता ; (३) रसनेन्द्रिय साता; (४) चक्षुरिन्द्रिय साता (५);स्पर्शनेन्द्रिय साता श्रीर (६) नोइन्द्रिय (मन) साता । सातावेदनीय कर्म से इन सब साताओं (सुखों) की प्राप्ति होती है।

मनोज जब्द, मनोज रूप, मनोज रस, मनोज गंध, मनोज स्पर्ध, भनः शुमता और बचः शुमता—ये सब सातावेदनीय कर्म के अनुभाव हैं ।

शुभ आयुष्य कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ (ढाल गा॰ ६-७) :

इन गाथाओं में पुष्परूप ग्रुभ झायुष्य कर्म की परिभाषा और उसकी उत्तर प्रकृतियों— मेरों का वर्णन है।

बुभ ब्रायुष्य कर्म की उत्तर शकृतियाँ तीन कही गयी हैं :

- (१) जिससे देवभव की आयुष्य प्राप्त हो वह देवायुष्य कर्म ;
- (२) जिसमे मनुष्यमव की प्रायुष्य प्राप्त हो वह मनुष्यायुष्य कर्म ; ग्रीर
- (३) जिससे तियञ्चभव की भागुष्य प्राप्त हो वह तिर्मश्चायुष्य कर्म ।

प्राय: भावायों ने सर्व देव, सर्व मनुष्य भीर सर्व तियंश्वों की भायुष्य के हेतु भायुष्य कर्म को शुमायुष्य कर्म के भन्नगंत माना है । स्वामीजी ने शुम देव, शुम मनुष्य भीर युगलिक तियंश्वों की भायुष्य के हेतु भायुष्य कर्मों को ही पुष्यरूप शुम भायुष्य कर्म के भेदों में ग्रहण किया है। उनके विचार से सर्व देव शुम नहीं होते, न सर्व मनुष्य शुभ होते हैं भीर न सर्व तियंश्व ही। शुभ देव, शुभ मनुष्य और युगलिक तियंश्व के भव-विचयक मायुष्य के हेतु कर्म ही शुम श्रायुष्य कर्म के उत्तर भेद हैं। स्वामीजी के भनुसार—

१—डस० ३३.७ :

२---ठाणाष्ट्र ६.३.४८८

३--डाणाङ्गः ७.३.४८८ :

ध-देखिए 'नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः' में संगृहीत सभी मवतत्त्व प्रवरण के प्रवदाधिकार

- १---जिस कर्म के उदय से शुभ देव-अव का प्रायुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ देवायुष्य कर्म' है।
- २--जिस कर्म के उदय से शुभ मनुष्य-मन का भायुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ मनुष्यायुष्य कर्म' है।
- ३-- जिस कर्म के उदय से युगलितयंच-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ तियंचायुष्य कर्म' है।

जो सर्व तियंचायुष्य कर्म को शुभायुष्य की उत्तर प्रकृति मानते हैं उनके सामने प्रश्न भाया कि हायी, भश्य, जुक, पिक भादि तियँचों का बायुष्य जुम कैसे है जबिक वे प्रत्यक्ष क्षुषा, विपासा, तर्जन, ताड़न ग्रादि के दु:लों को बहुलता से मोगते हुए देखे जाते हैं ? इसके समाधान में दो भिन्न-भिन्न उत्तर प्राप्त हैं :

- (१) ये तियंच प्राणी पूर्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं, पर उनकर भायुष्य प्रशुम नहीं है क्योंकि दु:ख अनुभव करते हुए भी वे हमेशा जीते रहने की ही इच्छा करते हैं कभी मरने की नहीं। नारक हमेशा सोचते रहते हैं — कब हम मरें और कब इन दुः ह्वीं से छटकारा हो ? इससे उनका आयुष्य अशुभ है पर तियँच ऐसा नहीं सोचते। प्रतः उनका मायुष्य मशुभ नहीं है⁹।
- (२) तियंचों में युगलिक तियंच भी माते हैं। उनका आधुष्य शुभ है। उनकी भ्रपेक्षा से तियंचायुष्य को शुभ कहा है ।

इस दूसरे स्पन्टीकरण के प्रनुसार सब तियंचों का प्रायुष्य गुभ नहीं होना चाहिए ! ठाणाङ्ग में तिर्यंच योग्य कर्मवंध के चार कारण कहे हैं: (१) मायावीपन, (२) निकृतिभाव, (३) भ्रलीक बचन भीर (४) मिरवा तोल-माप । ऐसे कारणों से तियंच गति प्राप्त करने वाले तियंच जीवों का ब्रायुष्य शुभ कैसे होगा ?

माचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं : "भज्ञुम उपयोग से जीव कुनर मादि होकर सहस्र

- प्राचायं कुन्दकुन्द कहते हैं "ध्याप उपयोग से जीव कुनर आदि होकर सहस्र दुः खों से पीड़ित होता हुआ संसार-अमण करता है ।" इससे स्पष्ट है कि वे मनुष्यों के रै नवतस्वप्रकरण (समन्नक टीका) एष्ड ४३ : न तेषामायुरगुभसुच्येन, यतो दुः समनुभवन्तोऽपि ते स्वायुषस्समासिपर्यन्तं जिजीविषयो न कदाचनाऽपि सृत्युं समीहन्ते नारकवत् श्रीनवतस्त्वप्रकरणम् ६।१६ की हृति (नवतस्त्वसाहित्यसंप्रहः) : ननु तिर्वगायुषः व्यसुस्तमत्वस् उच्यते, तस्यापि युगिष्कितिर्वगपेक्षया प्रधानत्वं, पुण्यप्रकृतित्वात्।
 - —ठाणाङ्ग ४.४.३७३
 - प्रवचनसार १.१२ (टिप्यणी ४ पा॰ टि॰ ३ में उद्युत)

१६२ नव पदार्थ

दो मेद करते रहे। एक कु-मनुष्य और दूसरे उत्तम मनुष्य। उनके अनुसार कु-मनुष्यों का आयुष्य अशुम उपयोग का परिणाम ठहरता है और वह शुभ आयुष्य कर्म का भेद नहीं हो सकता।

ग्रागम में कहा गया है: 'ध्वार कारणों से जीव किल्विषोदेव योग्य कर्म का बंध करता है— ग्रिट्त के ग्रवर्णवाद से, ग्रिट्त वर्म के ग्रवर्णवाद से, ग्राचार्योपाध्याय के ग्रवर्णवाद से ग्रीर चतुर्विष संघ के ग्रवर्णवाद से। ऐसे कारणों से प्राप्त होने वाला किल्विषोदेव गति का ग्रायुष्य शुभ कैसे होगा !

जो कर्म शुभ योग से भाते हैं और विपाकावस्था में शुभ फल देते हैं वे ही पुष्प कर्म हैं। कई मनुष्य, कई देव और कई तियंचों का प्रायुष्य शुभ हेतुओं का परिणाम नहीं होता। फल रूप में भी उनका घायुष्य अस्यन्त पापपूर्ण और कष्टप्रद होता है।

· इस तरह सिद्ध होता है कि उत्तम देव, उत्तम मनुष्य और उत्तम तिर्यंचों के प्रायुष्य को प्राप्त कराने वाले प्रायुष्य कर्म ही शुम हैं।

८-शुम नामकर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ (ढाल गा॰ ६-२५) :

गाया में शुभ नामकर्म की परिभाषा दी गई है। बाद की ६ से २६ तक की गायाओं में शुभ नामकर्म की उत्तर प्रकृतियों के स्वरूप का, उनके फल-कथन द्वारा भयवा उनकी परिभाषा देकर, विवेचन किया गया है।

नामकर्म की परिभाषा टिप्पणी ३ (१) (च) (पृ० १५५) में दी जा चुकी है। जिस कर्म के उदय से जीव को अमुक गति, एकेन्द्रियादि अमुक जाति प्रभृति प्राप्त होने हैं उसे नामकर्म कहते हैं। जो उदयावस्था में जीव को शुभ गति, शुभ जाति आदि अनेक बातों का प्राप्त कर्म है वह 'शुभ नामकर्म' कहलाता है (गा० =)।

शुप्र नामकर्म की उत्तर प्रकृतियां ३७ हैं। नीचे क्रमशः उनका विवेचन किया जाता है:

- (१) जिस नामकर्म से शुप्त मनुष्य-गति— उच्च मनुष्य-भव की प्राप्ति होती है उसे 'शुप्त मनुष्यगति नामकर्म' कहते हैं (गा॰ ६)।
- (२) जिस नामकर्म से शुभ मनुष्यानुपूर्वी मिलती है उसे 'शुभ मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म' कहते हैं (गा० १)।

चीव जिस स्थान में भरण प्राप्त करता है वहां से उत्पत्ति स्थान समन्त्रेणी में न होने पर उसे वक गति करनी पड़ती है। जिस कर्म से जीव धाकास प्रदेश की श्रेणी का सनुसरण करता हुसा जहाँ वह मनुष्य रूप से उत्पन्न होने वाला है उस उत्पत्ति क्षेत्र के समिमुख गति कर सके उसे मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म कहते हैं।

(३) जिस नामकर्म से शुभ देवगति प्राप्त होती है उसे 'शुभ देवगति नामकर्म' कहते हैं (गा॰ १)।

स्वामीजी के कथनानुसार गति भौर घानुपूर्वी भागुष्य के भनुरूप होती है। शुभ भागुष्य के देव भौर मनुष्यों की गति भौर भानुपूर्वी भी शुभ होती है।

(४) जिस नाम कर्म से शुभ देवानुपूर्वी प्राप्त होती है उसे 'शुभ देवानुपूर्वी नाम-कर्म' कहते हैं। जिस देव का सायुष्य शुद्ध होता है उसकी स्नानुपूर्वी भी शुद्ध होती है (गा॰ १)।

जिस कर्म के उदय से वक्रगति से देवगति की स्रोर साते हुए जीव के साकाश प्रदेश की श्रेणी के सनुसार उत्तत्ति क्षेत्र के अभिमुख गति होती है उसे 'शुप्त देवानुपूर्वी नामकर्म' कहते हैं।

- (ध) जिस नामकर्म से विशुद्ध पंचेन्द्रिय जीवों की जाति—कोटि प्राप्त होती है उसे 'शुम पंचेन्द्रिय नामकर्म' कहते हैं (गा० ६)।
- (६) जिस नामकर्म से जीव को निर्मन भीदारिक शरीर मिलता है उसको 'शुम भीदारिक शरीर नामकर्म' कहने हैं (गा० १०)।

उदार अर्थात् स्थूल । स्थूल औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से निर्मित शरीर प्रथवा मोक्ष प्राप्ति में साथन का होने से उदार-प्रवान शरीर औदारिक कहलाता है।

(৬) जिम नामकर्म से निर्मन वैक्रिय क्षरीर मिलता है उसे 'शुभ वैक्रिय क्षरीर नामकर्म' कहने हैं (गा० १०)।

छोटे, बड़े, मोटे, पतने ग्रादि विवित्र प्रकार के रूप—विक्रियाओं को करने में समर्प शरीर को वैक्रिय गरीर कहते हैं। यह वैक्रिय वर्गणाओं के पुद्गलों से रिचत शरीर है। देवों का शरीर ऐसा ही होना है।

यह शरीर स्वाभाविक भीर लिवकृत दोनों प्रकार का होता है।

(-) जिस नामकर्म से निर्मल आहारक शरीर मिलता है उसे 'शुभ आहारक शरीर नामकर्म' कहने हैं (गा॰ १०)।

माहारक शरीर चौदह पूर्वधर लब्त्रिघारी मुनियों के होता है। संशय होने पर उसके निवारण के लिए ग्रन्य क्षेत्र में स्थित तीर्घंड्कर ग्रथवा केवलज्ञानी के पास जाने के लिए वह भपनी लब्त्रि द्वारा हस्तप्रमाण तेजस्वी शरीर घारण करता है। यह शरीर माहारक वर्गणा के पुद्गलों से रचित होता है। इसकी स्थिति भन्तर्मुहूर्त होती है। १६४ नव पदार्थ

(६) जिस नामकर्म से निर्मल तैजस घरीर की प्राप्ति होती है उसको 'शुम तैजस घरीर नामकर्म' कहते हैं (गा॰ १०)।

पाचन क्रिया करनेवाला शरीर तैजस शरीर कहलाता है। यह तैजस वर्गणा के पुद्गलों से रचित होता है। तेजोलेक्या और शीतलेक्या का कारण तैजस शरीर ही होता है।

(१०) जिस नामकर्म से निर्मल कार्मण शारीर की प्राप्ति होती है उसको 'शुम कार्मण शरीर नामकर्म' कहते हैं (गा० १०)।

कर्मवर्गणा के पुद्गल भात्म-प्रदेशों में प्रवेश कर कर्म रूप में परिणत होते हैं। इन कर्मों का समूह ही कार्मण शरीर है।

- (११) जिस नामकर्म से ग्रीदारिक गरीर के श्रङ्गोपांग सुन्दर होते हैं उसको 'शुम ग्रीदारिक श्रङ्गोपांग नामकर्म' कहते हैं (गा० १०)।
- (१२) जिस नामकर्म से वैक्रियक शरीर के स्रङ्गोपीय मुन्दर होते हैं उसको 'शुप्त वैक्रियक शरीर सङ्गोरीय नामकर्म' कहने हैं (गा० १०)।
- (१३) जिस नामकर्म से माहारक शरीर के मङ्गोपांग सुन्दर होते हैं उसे 'शुभ म्राहारक मंगोपांग नामकर्म' कहते हैं (गा० १०)।

यह स्नरण रखना चाहिए कि प्रंगोपांग केवल श्रीदारिक, वैक्रिय श्रीर श्राहारक इन तीन शरीरों के ही होते हैं, नैजस भीर कार्मण शरीर के नहीं । जिस तरह जल का स्वयं का झाकार नहीं होता पर वह बरतन (पात्र) के अनुसार झाकार ग्रहण करता है उसी तरह तैजस सीर कार्मण शरीर का श्राकार अन्य शरीरों के झाकार को तरह होता है। इसलिए उनके श्रंगोपांग नहीं होते।

(१४) जिस कर्म के उदय से प्रथम संहनन—वज्जऋषमनाराच की प्राप्ति होती है उसे 'शुभ वज्जऋषभनाराच नामकर्म' कहने हैं (गा० ११)।

ग्रस्थियों के परस्पर गठन को संहतन कहते हैं। बज्ज=कील। ऋषभ=पट। नाराच= मर्कटबन्ध। जहाँ म्रस्थियों मर्कट-बंध से बंबी हों, उनपर ग्रस्थि का पट हो, बीच में ग्रस्थि की कील हो—शरीर की ग्रस्थियों का ऐसा बन्धन 'बज्जऋषभनाराच संहतन' कहलाता है। मोज ऐसे संहतनवाले व्यक्ति को ही मिलता है।

(१५) जिस नामकर्म के उदय मे प्रथम संस्थान — 'समचतुरस्न' की प्राप्ति होती है उसे 'शुभ समचतुरस्र संस्थान नामकर्म' कहने हैं (गा॰ ११)। सम=समान । ,चतुर⇒चार । प्रक्षि⇒बाव् ।

पर्यकासन में स्थित होने पर जिस पुरूप के बार्ये कंधे और दाहिने घुटने, दाहिने कंधे और बार्ये घुटने, दोनों घुटनों के बीच का अन्तर तथा लसाट और पर्यंक के बीच का अन्तर—ये चारों अन्तर समान हों उसे समचतुरसमंस्थान कहते हैं।

- (१६-१६) जिन नामकर्मी से शुम वर्ण, शुम गंध, शुम रस धौर शुम स्पर्श मिलते हों ध्रयशा जिन कर्मी से शरीर के वर्ण, गंध, रस धौर स्पर्श शुम होते हों , उन कर्मी को क्रमशः 'शुम वर्ण नामकर्म', 'शुम गन्ध नामकर्म', 'शुम रस नामकर्म' धौर 'शुम स्पर्श नामकर्म' कहते हैं (गा० १२-१५)।
- (२०) जिस नामकर्म के उदय से जीव में स्वतन्त्र रूप से चलने-फिरने का सामव्यं उत्पन्न होता है उसे 'शुभ त्रस नामकर्म' कहते हैं। जिस जीव में धूप से छाया में भीर छाया से धूप में भाने भादि रूप शक्ति हो वह त्रस जीव है (गा० १७)।
- (२१) जिस नामकर्म के उदय से जीव का शरीर नेत्रों से देखा जा सके ऐसा स्थूल हो, उसे 'शुभ बादर नामकर्म' कहते हैं (गा० १७)।
- (२२) जिस नामकर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे 'शुम प्रत्येक शरीरी नामकर्म' कहते हैं (गा॰ १८)।
- (२३) जिस नामकर्म के उदय से जीव स्वयोग पर्याप्तियाँ पूरी कर सके— द्वारीर, इन्द्रियादि की पूर्णताएँ प्राप्त कर सके, उसे 'शुभ पूर्याप्त नामकर्म' कहते हैं । (गाउ १८)।
- (२४) जिस नामकर्म के उदय से शरीर के अवयद दांत, अस्थि आदि मजबूत हों उसे 'शुभ स्थिर नामकर्म' कहते हैं (गा॰ २१)।
- (२४) जिस नामकर्म से जीद के नामि से मस्तक तक के भाग—भग शुभ हों उसे 'शुभ नामकर्म' कहते हैं (गा॰ १६)।
- (२६) जिस नामकर्म से जीव सबका प्रिय होता है उसे 'शुप्र सौमाय्य नामकर्म' कहते हैं (गा० २०)।
- (२७) जिस नामकर्म के उदय से जीव को सुस्वर की प्राप्ति होती है, उसे 'शुप्र गुस्वर नामकर्म' कहते हैं (गा० २०)।
- १—भी नवतत्त्वप्रकरणम् १।१६ की वृत्ति 'वरणचउक्क' ति चतुत्त्वावजीवस्य शुभो वर्णः शुभो गन्तः शुभो रसः शुभः स्पर्गः स्थातिति वर्णचनुष्कम् ।
- २—- वही ः यदुवयादाहारचरीरेन्द्रियोच्छ्वासनिः व्यासमाधासनोक्षिः परिपूर्णतः स्यात् तरपर्योक्षनामकर्म

- (२८) जिस नामकर्म के उदय से जीव का वचन भादेय—लोगों में मान्य हो उसे 'शुभ भादेय नामकर्म' कहते हैं (गा० २१)।
- (२६) जिस नामकर्म के उदय से जीव को यश और कीर्त्ति की प्राप्ति होती है उसे 'बुभ यवाकीर्ति नामकर्म' कहते हैं '(गा० २१)।
- (३०) जिस नामकर्म के उदय से सर्वजीवापेक्षा शरीर हल्का अथवा भारी नहीं होता उसे 'शुभ अगरुलवु नामकर्म' कहने हैं (गा० २२)।
- (३१) जिस नामकर्म के उदय से मपनी जीत भीर भन्य की हार होती है उसे 'शुभ पराधात नामकर्म' कहते हैं (गा॰ २२)।
- (३२) जिस नामकर्म के उदय से जीव सुखपूर्वक श्वासोच्छ्वास ले सकता है उसे 'शुम श्वासोच्छ्वास नामकर्म' कहने हैं (गा॰ २३)।
- (३३) जिस नामकर्म के जदय से जीव स्वयं शीतल होते हुए भी जब्ण तापयुक्त होता है उसे 'शुभ मातप नामकर्म' कहते हैं (गा॰ २३)।
- (३४) जिस नामकर्म से जीव कीतल प्रकाशयुक्त होना है उसे 'शुभ उद्योत नामकर्म' कहते हैं (गा॰ २४)।
- (३५) जिस नामकर्म से जीव को हंस द्यादि जैमी मुन्दर चाल—गति प्राप्त होती है उसे 'शुप्त (विहायो) गति नामकर्म' कहने हैं (गा० २४)।
- (३६) जिस नामकर्म से जीव का शरीर कोड़े फुन्सियों से रहित होता है उसे 'शुभ निर्माण नामकर्म' कहते हैं; ग्रथवा जिस कर्म से ,जीव के ग्रवयक ययास्थान व्यवस्थित होते हैं वह शुभ निर्माण नामकर्म है (गा० २५)।
- (३७) जिस नामकर्म के उदय से तीर्यद्भरत्व प्राप्त होता है उसे 'शुभ तीर्यद्भर नामकर्म' कहते हैं (गा० २४)।

६—स्वामीजी का विशेष मन्तव्य (ढाल गा० २६-२६):

स्वामीजी के मत से कुछ नियंद्वों की गति भीर भानुपूर्वी शुभ है भीर इसलिए पुण्य की प्रकृति मानी जानी चाहिए। उदाहरणस्वरूप युगलिया भादि तियंद्वों की। इसी तरह प्रथम संहनन भीर प्रथम संस्थान के सदश मस्थियों भीर भाकार विशेष जिससंहनन भीर

१---'शुभ त्रस नामकर्म' से लेकर 'शुभ यशकीर्त्त नामकर्म' तक (२०-२६) त्रसद्शक कहलाता है।

२ — श्री नवतत्त्वप्रकरणम् ६।६६ की वृत्तिः यदुद्याद्रविविज्ये तापवच्छरीरं भवति तत्त्रपूर्वविज्यस्यातपनामकर्जा।

६--वही : यदुदयात् स्वस्वस्थानेषु चक्षुराचन्नोपाङ्गानां निष्यत्तिस्तन्निर्माणनामकस्य

संस्थान में हो उन्हें भी पुष्पोत्पन्न मानना चाहिए। क्योंकि पुष्पोदय के बिना वैसी मिस्ययों भीर भाकारों का होना सम्भव नहीं मालूम देता। स्वामीजी कहते हैं—"मैंने जो कहा है वह भपनी बुद्धि से विचार कर कहा है। भन्तिम प्रमाण तो केवसज्ञानी के बचनों को ही मानना चाहिए।"

१०- उच्च गोत्र कर्म (ढाल गा० ३०-३१) :

जिस कर्म के उदय से उच्चकुल घादि की प्राप्ति होती है उसे 'उच्च गोत्र कर्म' कहा गया है। उच्च देव घीर उच्च मनुष्य उच्च गोत्र कर्मवाले होते हैं।

उच्च गोत्र कर्म से कई प्रकार की विशेषताय प्राप्त होती हैं—जाति-विशिष्टता, कुल-विशिष्टता, बल-विशिष्टता, रूप-विशिष्टता, तपोविशिष्टता, श्रुत-विशिष्टता, लाम-विशिष्टता और ऐश्वर्य-विशिष्टता। इस कर्म के उदय से मनुष्य को जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाम और ऐश्वर्य विषयक संम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है।

ढाल गाया ३१ के साथ चार गुभ कमों का विवेचन समाप्त होता है।

तत्त्वार्थसूत्र में साता वेदनीयकर्म, शुभ मायुष्यकर्म, शुभ नामकर्म, उच्च गोत्रकर्म के उपरांत सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, रित, पुरुष वेद इन प्रकृतियों को भी पुण्यस्य कहा गया है:

"सद्दे बसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदगुभायुनांमगोत्राणि पुण्यम्" (८.२६)

दिगम्बरीय परम्परा में इस सूत्र के स्थान में दो सूत्र हैं—''सहू खबुआयुं नासगोत्राणि पुरुषम्' (२५) भ्रीर ''अलोऽन्यत् वापम् (२६)''। इनसे स्पष्ट है कि यह परम्परा सम्यक्त्य मोहनीय, हास्य, रति और पुरुषवेद को पुण्य प्रकृति स्वीकार नहीं करती।

इस विषय में प्रजासभु पण्डित मुखलालजी लिखते हैं: "श्वेताम्बरीय परम्परा के प्रस्तुत सूत्र में पुष्पस्प से निर्देशित सम्यक्त्व, हास्य, रित और पुश्यवेद ये सार प्रकृतियाँ हूसरे ग्रन्थों में विणित नहीं हैं। इन सार प्रकृतियों को पुष्प स्वरूप मानने वाला मत-विशेष बहु प्राचीन हो ऐसा लगता है; कारण कि प्रस्तुत सूत्र में प्राप्त उसके उल्लेख के उपरान्त माध्य वृत्तिकार ने भी मतभेद दर्शानेवाली कारिकाएँ दो हैं और लिखा है कि इस मंतब्य का रहस्य सम्प्रदाय का विच्छेद होने से हम नहीं जानते, चौदह पूर्वघर जानते होंगे। ।"

१—तस्वार्थसूत्र (गु॰ तृ॰ आ॰) स्० ८, २६ की पाव टिप्पणी पु॰ ३४२।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुष्प कर्म की सर्वमान्य प्रकृतियाँ ४२ ही हैं :

इन ४२ प्रकृतियों का उल्लेख संतेर में इस प्रकार मिलता है:

सा-उच्चगोअ-मणुदुग - स्ररहुग - पंचिदिजाह - पणदेहा । आइतितणूणुवंगा, आह्मसंज्ञयण-संठाणा ॥ वयणचउद्धा - गुरूल्यु - परचा - उसास - आयवुज्जोअं । स्रमस्ताह - निमण-तसदस - स्रनरतिरिभाउ -तित्थयरं ॥ तस-बायर-पञ्जचं पचेषं थिरं समं च समगं च । स्रस्तर - आहुज्ज - उसं, तसाहदसगं हमं होह ॥

११-कर्मों के नाम गुणनिष्यन्न हैं (गा॰ ३२-३४):

कर्म का नाम उसकी प्रकृति—गुज के अनुरूप होता है। उदाहरण स्वरूप जो सात (मुख) उस्तन्त करता है वह सातावेदनीय कर्म कहलाता है। जिसके जैसा कर्म उदय में होता है वैसा ही उसको फल मिलता है। जैसे जिसके सातावेदनीय कर्म का उदय है उसे मुख की प्राप्ति होती है। जिस अनुष्य के जिस कर्म के उदय से जैसा गुण उत्सन्त होता है उसीके अनुसार उसकी संजा होती है। जैसे सातावेदनीय कर्म के उदय से जिस जीव को मुख होता है वह मुखी कहलाता है। यही बात सब कर्मों के विषय में समझनी चाहिए।

कर्म पुद्गल की पर्यों हैं। पुद्गलों के कमों के जो साताबेदनीय धादि भिन्न-भिन्न नाम है वे जीव के साथ पुद्गलों के सम्बन्ध से घटित हैं।

जीव सुस्वर, ब्रादेय वचन वाला, तीर्यक्कर ब्रादि कहलाता है इसका कारण यह है कि वह पुद्गलों के द्वारा गुद्ध बना है।

१-- अवतस्य प्रकरण (विवेचन सहित) ११, १२, १३

पुर्वत के जो शुन नाम है जैसे 'तीर्वद्वर नाम कर्म', 'उच्चनोप नामकर्म' के इस कारण से हैं कि इन पुर्वगर्लों ने जीव को शुद्ध—स्वच्छ किया है।

जिन पुरुवकों के संयोग से जीव सुली, तीर्यद्वर आदि कहलाता है वे कर्म जी उत्तय संज्ञा से घोषित किये जाते हैं—उन्हें पुष्य कहा जाता है।

महाँ यह प्रका किया जा सकता है कि पुर्वल जीव से पर बस्तु है, पुर्वल-संबद्ध होने से ही जीव को संसार-भ्रमण करना पड़ता है फिर पुर्वल से जीव के सुद्ध होने की बात किस तरह बटती है ! इसका उत्तर इस प्रकार है : जिस तरह तालाव में कदा अस रहने से वह गंदा कहलाता है और स्वण्छ जल रहने से स्वण्छ । उती तरह वाप कर्नों से जीव मिलन कहलाता है और पुज्य कर्मों से शुद्ध । जिस तरह स्वण्छ या सस्यण्छ जल के मूलने पर ही तालाव रिक्त होता है और पूमि प्रगट होती है वैसे ही सुद्ध-स्वभुद्ध दोनों प्रकार के कर्म पुद्मलों के क्षय होने से ही जीव सुद्ध-स्वभाव अवस्था में प्रगट होता है । इस तरह पुज्य कर्मों से जीव के शुद्ध होने की बात पापकर्मों के परिचादन की अपेका से है ।

पुष्य का सर्व है— जो झारमा को पवित्र करें । अगुम— पाप कर्मों से मिलन हुई झारमा कमनः गुज कर्मों का—पुष्य कर्मीं का सर्जन करती हुई पवित्र होती है गन्दी वहीं रहती, स्वच्छ होती है। जैसे कुपप्य आहार से रोव बढ़ता है, प्रध्य आहार से रोव बटता है और प्रध्य-भप्य दोनों प्रकार के माहार का त्याम करने से जीय अरीर से रहित होता है वैसे ही पाप से दु:स होता है, पुष्य से मुझ होता है, और पुष्य-पाप दोनों से रहित होने से मोझ होता है।

१२-पुण्य कर्म के फल (गा० ३५-४५) :

किस प्रकृति के पुष्प कर्म से किस बात की प्राप्ति होती है, इसका विवेक्त (बाठ ४ से ६१ में) कर चुकने के बाद प्रस्तुत गावाओं में स्वामीजी ने पुष्कोच्य से प्राप्त होने वाले मुखों का सामान्य वर्णन किया है। उपसंहारात्यक रूप से स्वामीजी कहते हैं: "पुष्योद्य से ही जीवों को (१) उच्च पदवियाँ; (२) संवोधिक सुख; (३) सारीरिक स्वस्थता; (४) वस धीर वैभव; (५) सुक-संपदा धीर समृद्धि;(६) सर्व प्रकार के परिप्रह; (७) मुझील, मुखद धीर विनयी स्त्री धीर संतान तथा पारिवारिक सुख धीर (८) सुखर

१-पुर्व नाम पुनाति भारमानं पवित्रीकरोतीति पुरुषम्

व्यक्तित्व (रूप की सुन्दरता, वर्ण भादि की श्रेष्ठता, मधुर प्रिय बोली भावि) प्राप्त होते हैं।"

स्वामीची पुनः कहते हैं : "इतना ही नहीं देवगति घीर पस्योपम सागरोपम के दिख्य सुख भी पुष्य के ही फल हैं।"

पुष्पोदय से प्राप्त सांसारिक सुलों की वह परिगणना उदाहरण स्वरूप है। जो भी सांसारिक सुल हैं वे पुष्प के कल हैं। सुन्दर शरीर रूप से, सुन्दर इन्द्रिय रूप से; सुन्दर बर्णादि रूप से, सुन्दर उपयोग—परिनोग पदार्थों के रूप में और इसी तरह झन्य झनेक रूप से पुरुषों का शुभ परिणमन पुष्पोदय के कारण ही होता है। पुष्पोदय से सुम रूप में परिणमन कर पुद्गल जीव को संसार में नाना प्रकार के सुल देते हैं; जिनकी गिनती सम्भव नहीं।

स्वामीजी का उपर्युक्त कथन उत्तराध्ययन के अध्ययन ३ से समर्थित है। वहाँ कहा गवा है:

"उत्कृष्ट सील के पालन से जीव उत्तरोत्तर विमान वासी देव होते हैं; सूर्य-चन्द्र की तरह प्रकाशमान होते हुये वे मानते हैं कि हमारा यहाँ से व्यवन नहीं होगा। देव संबंधी सुल प्राप्त हुये और इच्छानुसार रूप बनाने की शक्तियाले देव सैकड़ों पूर्व वर्षों तक विभागों में रहते हैं। वे देव प्रपने स्थान का आयु-अय होने पर वहाँ से ध्यवकर मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं; वहाँ उन्हें दस अंगों की प्राप्ति होती है। केप-चास्तु, हिरप्य-सुवर्ण, पशु और दास-दासी—ये चार काम स्कन्य प्राप्त होते हैं। वह मित्र, ज्ञाति और उच्च गोत्रवाला होता है। वह सुन्दर, निरोग, महाबुद्धिशाली, सर्वप्रिय, यशस्वी और वलवान होता है । 1"

इसी सूत्र में अन्यत्र कहा है :

"गृहस्य हो या साधु, सुक्तों का पासन करनेवाला देवलोक में जाता है। गृहवासी सुक्रती भौदारिक गरीर की छोड़कर देवलोक में जाता है। जो संवृत मिश्रु होता है वह या तो सिद्ध होता है या महाऋदिशाली देव। वहाँ देवों के झावास उत्तरोत्तर ऊपर रहे हुये हैं। वे भाषास स्वस्य मोहचाले खुतिमान देवों से बुक्त हैं। वे देव दीवें झायुवाले ऋदिमत, तेजस्वी, इच्छानुसार रूप बनानेवाले, नवीन वर्ष के समान और झनेक सूर्यों

१---इसः ३.१४-१८

२-- उत्तः ६.२२, २४-२६

की दीशिवाले होते हैं। गृहस्य हों या भिक्षु जिन्होंने कवायों की सान्त कर दिया है, वे संयम भीर तप का पालन कर देवलोक में जाते हैं।"

१३--पौद्गलिक सुक्षों का वास्तविक स्वक्रप (गा॰ ४६-५१) :

पुष्य से प्राप्त मुलों का वर्णन कर स्वामीजी प्रस्तुत नावाओं में सार रूप से कहते हैं— "इन सुलों को जो मुख कहा गया है वह संसारापेक्षा से। इस संसार में जो नाना प्रकार के दु:ख हैं उनकी अपेक्षा से ये सुख हैं। यदि उनकी तुलना मोक्ष-सुलों— आत्मिक सुलों से की जाय तो ये सुलामास रूप ही प्रतीत होंगे।" यही बात स्वामीजी ने प्रारम्भिक दोहों में कही है। इस पर टिप्पणी १(३),(४) में कुछ प्रकाश डाला जा चुका है।

पौद्गलिक मुख बीर मोक्ष-मुख का पार्थक्य इस प्रकार है :

- (१) पौद्गलिक सुल सापेज होते हैं। एक भवस्या में भच्छे लगते है दूसरी में बैसे नहीं भी लगते। जैसे जो भोजन निरोगावस्था में स्वादिष्ट लगता है वही रोगावस्था में रुचिकर नहीं होता। मुक्त भारमा के मुख निरंतर सुल रूप होते हैं।
- (२) पौद्गलिक मुख स्थायी नहीं होते, प्राप्त होकर चले भी जाते हैं। मुक्ति के सुख स्थायी हैं; एक बार प्राप्त होने पर त्रिकाल स्थिर रहते हैं।
- (३) पौर्गितक मुल विभाव प्रवस्था हत्नावस्था के मुल हैं; मोक्ष-मुल शुद्ध प्रात्मा का सहज स्वाभाविक प्रानन्द है।

जिस तरह पाण्डु रोग वाले व्यक्ति को सभी वस्तुयें पीली ही पीली नजर आती हैं हालाँकि वे वैसी नहीं होतीं वंसे ही इन्द्रियों के विषयों से सम्बन्धित पौद्गिलिक सुख मोह-ग्रस्त मनुष्य को मुख रूप लगते हैं हालांकि वे वास्तव में वैसे नहीं होते। विषय सुखों में मधुरता और भानन्द का भनुभव जीव की विकारसस्त भवस्था का सूचक है जबकि मोज-मुख आस्मा की स्वामाविक स्थिति का परिणाम है।

स्वामीजी ने इसे एक मौलिक हप्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है। पाँव-रोगी को खुज-लाना सुखप्रद होता है। जैसे खुजलाना पाँव-रोग के कारण मुख रूप मालूम देता है वैसे ही वैषयिक—पौद्गलिक मुख कभी मुखप्रद नहीं होते पर मोहब्रस्त धारमा को मधुर सगते हैं।

(४) पौद्गलिक मुख जीव के साथ पुष्य रूपी पुद्गल के संयोग के कारण उत्पन्न होते हैं— वे पुष्योदय से हॉले हैं पर आस्मिक सुख जीव के साथ परवस्तु के संयोग से उत्पन्न नहीं होते । आरक्षा के प्रवेशों से परवस्तु के एकान्त क्षय होने पर अपने आप वस्तु वर्म के रूप में प्रगट होते हैं अतः स्वामाविक हैं।

- (४) सांसारिक सुलों का भाषार पीव्यक्ति बस्तुएँ होती हैं। इन सुलों के अनुभव के सिथे पुष्यलों के भोग की भाषव्यकता रहती है। मोस सुल में ऐसी बात नहीं है। उसमें बाह्याभार की भाषव्यकता नहीं होती। उदाहरण स्वरूप पीद्गसिक सुल वर्ण, नंध, रस, स्पर्स भीर शब्द संबंधी मोग उपनोग से सम्बन्ध रखते हैं जबकि मोक्ष मुल के लिये इन जोनीपयोग बस्तुधीं की भाषद्यकता नहीं होती। वे भाष्मज्ञान में सहज रमणस्य है। इस तरह एक सापेज है भीर दूसरा निरपेक।
- (६) पौद्गलिक मुझ नाशवान है। 'कुसरगिमचा इसे कामा' (उत्त० ७: २४)-काम मोग कुशास पर स्थित जलविन्दु के समान प्रस्थिर हैं। इस्ट बस्तुघों का क्षण-क्षण वियोग वेखा जाता है। यह वियोग स्वयं दुःस रूप है। शरीर घौर इन्त्रियों के स्थयं नाशवान होने से उनसे प्राप्त मुख भी नाशवान हैं। घारिमक मुख इन्द्रिय जन्य नहीं होते घौर इससिये शास्त्रत हैं। आरमा घमूर्त है। वह नित्य पदार्थ है। घिषक मुख उसका निजी गुण है। आरमा की तरह उसका मुख भी यमर है। घारिमक मुख अर्थात् शुद्धातमा का मुख। वह घारमा के घावरण के क्षय होने ने प्रगट होता है, घतः वह मुख आरमा की तरह ही घन्नय, प्रज्यय, प्रज्यावाघ ग्रीर जनन्त है।
- (७) पौद्गलिक सुल मोगते समय अच्छे लगते हैं परन्तु फलावस्था में दु:लदायी होते हैं। जैसे किपाक फल वर्ण, गंघ, रस भीर स्पर्ध में मुन्दर भीर लाने में स्वाविष्ट होता है पर पवने पर प्राणों को ही हरण कर लेता है, वैसे ही पौद्गलिक मुल भोगते समय मुल-प्रव लगते हैं पर विपाक अवस्था में दारण दु:ल देते हैं। उनके मुल क्षणिक है भीर दु:ल की परम्परा अनन्त है। मोझ मुल जैसे भारम्य में होते हैं वैसे ही अन्त में होते हैं। वे हमेशा मुल रूप होते हैं।

१-उस० ३२, २०

जहां व कियागफला मणोरमा, रसेज वस्तेण व भुजमाणा।
ते सुदृष जीविय पश्चमाणा, एओवमा कामगुणा विचाने॥
२—उत्तः १४. १३

स्रणमेत्तसोक्सा बहुकालदुक्सा, पगामदुक्सा अणिगामसोक्सा। संसारमोक्सस विपक्सभूया, लाणी अणस्थाण ४ काममोगा॥

संक्षेप में "इन्द्रियों से लब्ब सुक्त दुःस रूप ही हैं क्योंकि ने पराधील हैं, बाबा सहित हैं, विच्छित्न हैं; विषम हें बौर बंधन के कारण हैं। वे बात्य-समुख — विषयासीत, अनुषम, अनन्त बौर प्रव्युच्छित्न नहीं होते ।"

इस तरह स्वयंसिट है कि पौद्गतिक सुख वास्तविक सुख रूप नहीं केवल सुखामास है।

१४-पुण्य की थाञ्छा से पाप का बंध होता है (गा॰ ५२-५३) :

स्वामीजी ने इस ढाल के चौथे दोहें में कहा है: 'पुन पदारव शुध कर्म छै, तिचरी मूल न करणी चाय।' पुण्य की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए—इसी बात को यहाँ विशेष रूप से स्पष्ट किया है।

पुष्प की कामना का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कामओगों की इच्छा करना, विषय-मुखों को भोगने की इच्छा करना! जो कामभोग—विषय-मुखों को पाने या भोगने की इच्छा करना है उसके एकान्त पाप का बंधन होता है, यह सहज ही बोध-गम्य है। इससे संसार में बार-बार जन्म-भरण करना पड़ना है। भव-भ्रमण की परम्परा बढ़ती है। संसार की वृद्धि होती है। नरक-निगोद के दु:ख भोगने पड़ते हैं। विषय-मुख की कामना से उलटा वियोग-जनित दु:ख होता है।

उत्तराध्ययन में कहा है 'भोगा... विसकलोबमा ?' भोग विषकत की तरह है। 'पच्छा कडुंबविषागा' वे भोग के समय मधुर लगते हैं पर विषाकावस्या में उनका फल कटुक होता है। 'अजुबंबदुद्वाबहार' भोग परंपरा दु:ल के कारण है। उसी सूत्र में कहा है— 'जे गिन्दें काममोगेख, एमे कुवाब नच्छाई ।'—जो काममोग में एड होता है वह प्रकेला नरक में जाता है।

स्वामीजी ने जो कहा है उसका ग्राधार ऐसे ही ग्रागम-वाक्य है।

१५-पुण्य-बंध के हेतु (मा॰ ५४-५६) :

इन गाथाओं में स्वामीजी ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं :

(१) पुष्प की कामना ते पुष्प उत्मन नहीं होता। वह धर्म-करनी का सहज फल है।

१--(क) प्रवचनसार १.७६

⁽स) वही १.१३

५--जन्न १६.११

रे-ज्या ४,४

- (२) निरवस योग, मसी लेखा, यसे परिवाम से निर्वरा होती है, पुष्य प्रानुषंगिक ्रूम से सहज ही नगते हैं।
- (३) निर्जराकी करनी से ही पुष्प लगते हैं । पुष्प प्राप्त करने की सन्य किया नहीं है।

स्वामी कालिकेय लिखते हैं: "क्षमा, मार्वव मादि दस प्रकार के मर्म पापकर्म का नाश करनेवाले और पुण्य कर्म को उत्पन्न करनेवाले कहे गये हैं परन्तु पुण्य के प्रयोजन-इच्छा से इन्हें नहीं करना चाहिए। जो पुण्य को भी चाहता है वह पुरुष संसार हो को चाहता है क्योंकि पुण्य सुगति के बंघ का कारण है और मोक्ष पुण्य के भी क्षम से होता है। जो कषाय सहित होता हुमा विषय सुख की तृष्णा से पुण्य की मिलाषा करता है उसके विशुद्धता दूर है। पुण्य विशुद्धिमूलक हैं—विशुद्धि से हो उत्पन्न होते हैं। क्योंकि पुण्य की बोछा से तो पुण्य बंध होता नहीं और वाछारहिन पुरुष के पुण्य का बंध होता है ऐसा जानकर यतीस्वरों! पुण्य में मादर (बाछा) मत करो।"

स्वामीजी के मन्तव्य ग्रीर स्वामी कार्तिकेय के मन्तव्य में केवल वस्तु-विषयक समानता ही नहीं शब्दों की भी भाष्वर्यजनक समानता है।

वलोक ४०८^२ का मावार्थ देते हुए पं० महेन्द्रकुमारजी जैन लिखते हैं:

'साताबेदनीय, शुभद्यायु, शुभनाम, शुभयोत्र तो पुष्यकर्म कहे गये हैं। बार घातिया कर्म, असाता बेदनीय, अशुभ नाम, अशुभ बायु धौर अशुभ गोत्र ये पापकर्म कहे गये हैं। दस तक्षण धर्म (क्षमा, मार्दव आदि) को पाप का नाश करनेवाला और पुष्य को उत्पन्न करनेवाला कहा है सो केवल पुष्योपार्जन का अभिन्नाय रख कर। इनका सेवन उचित नहीं क्योंकि पुष्य भी बंध ही है। ये धर्म तो पाप जो घातिया कर्म है उनका

एदे दहप्पयारा, पावकम्मस्स णासिया अधिया।
पुराणस्य व सञ्जंबणा, पर पुराणस्यं ण कायन्या।
पुराणं पि जो समच्छदि, संसारो तेण देहिदो होदि।
पुराणं समाइ हेउं, पुराणस्थ्येणेव जिन्नाणं॥
जो अहिल्सेदि पुराणं, सकसाओ विसयसोव सत्यहाए।
दूर तस्स विसोही, विसोहिम्हाणि पुराणाणि॥
पुराणासए ण पुराणं, जदो जिरीहस्स पुराणसंपसी।
इय जाणिऊण, जहजो, पुराणेवि स आवरं कुन्हा॥
२—वाद-हि० १ का प्रथम क्लोक

१--बादबानुप्रेक्षा ४०८-४११

नाश करनेवाले हैं और अधातियों में अशुन प्रकृतियों का नाश करते हैं। पुष्पकर्म संसार के अम्युद्य की देते हैं इसिलए इनसे (दस वर्म से) पुष्प का भी व्यवहार अपेक्षा बंध होता है सो स्वयमेव होता ही है, उसकी बांछा करना तो संसार की बांछा करना है और ऐसा करना तो निदान हुआ, मोक्षार्थी के यह होता नहीं है। असे किसान सेती अनाज के लिए करता है उसके बास स्वयमेव होती है उसकी बांछा करों करे ? वैसे ही मोक्षार्थी को पुष्प बंध की बांछा करना बोंच्य नहीं ? "

यह स्वामीजी के उद्गारों पर सहज मुन्दर टीका है।

मन, वचन, काया की निष्पाप-प्रवृत्ति को शुम योग या निरवद्य योथ कहते हैं। आस्मा की एक प्रकार की वृत्ति विशेष को लेक्या कहते हैं। लेक्याएँ छ: हैं—कृष्ण, नील, कापोल, तेजो, पद्म भीर शुक्त । प्रथम तीन लेक्याएँ प्रधर्म लेक्याएँ कहलाती हैं और प्रन्तिम तीन धर्म लेक्याएँ। प्रधर्म लेक्याएँ दुर्गति की कारण हैं और धर्म लेक्याएँ सुगति की ।

साधव, अगुम, अविरत, तीव आरम्भ में परिणत आदि योगों से समायुक्त मनुष्य कृष्ण लेक्या के परिणामवाला ; ईर्ण्यालु, विषयी, रसलोलुप, अमत्त, आरम्भी आदि योगों से समायुक्त मनुष्य नील लेक्या के परिणामवाला ; भौर वक्त, कपटी, मिच्यादृष्टि, आदि योगों से समायुक्त मनुष्य कापोत लेक्या के परिणामवाला होता है।

नम्न, सबपल, दान्त, त्रियधर्मी, दृष्यमी, पापशीरू, बास्महितेथी आदि योगों से समायुक्त पुरुष तेजो ; प्रशांतिथित्त, दान्तास्मा, जितेन्द्रिय आदि योगों से समायुक्त पुरुष प्रवृम ; शीर आर्त्त तथा रीव्रध्यान को त्याग धर्म और शुक्रध्यान को ध्यानेवाला धादि योगों से समायुक्त व्यक्ति शुक्क लेक्या में परिणमन करनेवाला होता है।

परिचाम दो तरह के होते हैं--- शुम प्रचर्वा अशुम । परिचाम अर्थात् आत्मा के अध्यवसाय ।

स्वामीजी कहते हैं निरवद्य योग, वर्ष लेक्या चौर शुम परिणामों से कर्मों की निर्वरा होती है, संवित पाप-कर्म भारम प्रदेशों से दूर होते हैं। ऐसे समय पुष्य स्वयमेव भारम-प्रदेशों में ममन करते हैं। पुष्य कर्मों के लिए स्वतन्त्र क्रिया की प्रावक्यकता नहीं होती। शुभ मोग से जब निर्वरा होती है तो भारमप्रदेशों के कम्पन से भ्रानुर्धिंगक रूप से पूष्य कर्मों का बंध होता है।

१-- हादवाजुप्रेक्षा दृ० २८३-४

पुष्य की कामना का पर्व है—कामगोगों की कामना। कामभोगों की कामना करना—प्रविरित है, प्रालंध्यान है, प्रनुपर्शातता भाव है, प्राल्पभाव को छोड़ परभाव मैं रमण है। वह न निरवच योग है, न शुम लेख्या है और न शुम परिणाम। किन्तु सावच योग, प्रशुभ नेदया और प्रशुभ परिणाम है। इससे पुष्य नहीं होता, पाप का बंघ होता है।

१६—युष्य काम्य क्यों नहीं (गा० ५७-५८) :

इन गाथाओं में स्वामीजी ने दो बातें कही हैं :

- (१) पुष्प चतुःस्पंशी कर्म है। उसकी वाञ्खा करनेवाला कर्म झौर धर्म का झन्तर नहीं जानता।
- (२) पुष्य प्राप्त करने की कामना से जो निर्जरा की किया करता है वह करनी को स्रोता है भीर इस मनुष्य भव को हारता है।

जो मात्मा को कर्मों से रिक्त करे वह धर्म है । संयम और तप धर्म के ये दो नेव हैं । संयम सौर तप धर्म के ये दो नेव हैं । संयम से तये कर्मों का प्राञ्जव रुकता है, तप से संचित कर्मों का परिशाटन होकर आस्मा परिशुद्ध होती है । धार्मिक पुग्च संयम और तप के द्वारा कर्मक्षय में प्रयक्तवील होता है । जो पुच्च की कामना करता है वह उल्टा कर्माची है । क्योंकि पुच्च और कुछ नहीं चतु:स्पर्शी कर्म हैं । जो पुच्च की कामना करता है वह संसार की

१--उप० २८, ६३ :

एवं चर्यारत्तकरं, चारिचं होह् आहियं॥ २—उत्तर १६, ७७ :

ण्वं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥ १—उत्तर २९ प्र०२६-२७

संज्ञमप्ण भंते ! जीवे कि जणवह ! संज्ञमप्ण अणगृहयत्तं जणबह । तवेणं भंते ! जीवे कि जलबह ! तवेणं वोदाणं जणबह ॥ ४—उत्तः ३३. २४ :

> तम्हा प्रपृत्ति कम्माणं, अणुभागा विवाणियाः। पुप्ति संवरे चेव, स्ववणे व जप् बुहो॥

५—पुगय किस तरह पुर्गक की पर्यांव है यह पहले (टिप्पणी २ पू० १४४) बताया जा चुका है। कर्कण, स्वृत, गुरु, रुषु, शीत, उच्ण, स्वित्य और रूक्ष ये आठ स्वर्ध हैं। ये बाठों स्पर्ध पुर्गल में एक साथ नहीं रहते। कर्कब सृदु में से कोई एक, गुढ़ कहुं में से कोई एक, शीत उच्च में ते कोई एक, स्वित्य रूक्ष में से कोई एक, इस तरह चार स्पर्ध उत्कृष्ट में एक साथ रह सकते हैं। परमाणु में स्वित्य, रुक्ष, शीत, उच्च इन चार स्पर्धों में से कोई हो अविरोधी स्पर्ध होते हैं। क्री-स्कंध में चार अविरुद्ध स्पर्ध होते हैं।

ही कामना करता है क्योंकि संसार-भ्रमण केवल पाप से ही नहीं होता पुष्य से बी होता है तया मोक्ष मी पुष्य मौर पाप दोनों के क्षय से प्राप्त होता है ।

इस तरह स्पष्ट है कि पुष्याची घर्म भीर कर्म के मर्म की नहीं जानता । जो रहस्य-मेदी भारताणीं है वह घर्म की कामना करेगा, कर्म की नहीं ।

"जो पौद्गलिक काममोगों की वांछा करता है वह मनुष्य-भव को हारता है"— स्वामीजी के इस कथन के पीछे उत्तराध्ययन के समूचे साववें प्रध्ययन की भावना है। वहां कहा गया है: "जिस प्रकार खिला-पिला कर पुष्ट किया गया वर्षीयुक्त, बढ़े पेट भीर स्यूल देहवाला एसक पाहुन के लिए निश्चित होता है उसी प्रकार भ्रथमिष्ट निश्चित रूप से नरक के लिए होता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य एक काकिबी के लिए हजार मुद्राएँ सो देता है, भीर कोई राजा भ्रष्य भ्राम खाकर राज्य को सो देता है उसी प्रकार देवों के कामभोगों से मनुष्यों के कामभोग तुच्छ हैं; देवों के कामभोग भीर भ्रायु मनुष्यों से हजारों गुण भ्रष्टिक हैं। प्रजावान की देवगित में भनेक नयुत वर्ष की स्थित होती है, उस स्थित को दुर्बुद्ध मनुष्य सी वर्ष की छोटी भ्रायु में हार जाता है। जिस प्रकार तीन व्यापारी मूल पूंजी लेकर गये। उनमें एक ने लाभ भ्राप्त किया। दूसरा मूल पूंजी लेकर वापस भ्राया। तीसरा मूलघन खोकर लौटा। मनुष्य-भव मूल पूंजी केसमान है, देवगित लाभ के समान है। नरक भीर तिर्यञ्च गित मूल पूंजी को सोने के समान है। विषय-मुखों का लोलुपी मूर्ख जीव देवत्व भीर मनुष्यत्व को हार जाता है.। वह हारा हुमा जीव सदा नरक भीर तिर्यञ्च गित में बहुत लम्बे काल तक दुःख पाता है जहाँ से निकलना दुर्लभ होता है"।"

१७-त्याग से निर्जरा-भोग से कर्म-बन्ध (गा० ५६)

स्यानाङ्ग में कहा है: "शब्द, रूप, रस, गंघ धीर स्पर्श ये पांच कामयुण है। जीव इन पांच स्थानों में भासक्त होते हैं, रक्त होते हैं, मूच्छित होते हैं, गृद्ध होते हैं, सीन होते हैं भीर नाश को प्राप्त करते हैं।

१-उत्तः २१.२४

तुविहं सर्वेद्धण प पुरस्पावं, निरंगले सम्बन्धो विष्यसुरुके। तरिता समुदं व महाभवीषं, समुद्द्पाके अपुनागमं गए॥ २—उत्तर ७, २,४,११-१६

''इन पांच को अच्छी तरह न बाना हो, उनका खान न किया हो तो वे जीव के लिए प्रहित के कर्ता, प्रसुध के कर्ता, असामर्थ्य को उत्पन्न करने वाले, प्रनिःश्रेयस के करने वाले ग्रीर संसार को करने वाले होते हैं। इन पांच को अच्छी तरह जाना हो, उनका त्याग किया हो तो वे जीव के लिए हित के कर्ता, ग्रुम के कर्ता, सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाले, निःश्रेयस को करने वाले ग्रीर सिद्धि को देने वाले होते हैं।

"इन पाँचों का स्थान करने से जीव सुगति में जाता है भीर त्याग न करने से दुर्गित में जाता है"।"

स्वामीजी का कथन इस ग्रागम-बाक्य से पूर्णतः समर्थित है।

पुष्प से नाना प्रकार के ऐक्वर्य और सुख की वस्तुएँ और प्रसाधन मिलते हैं। जो इनका त्याग करता है उसके कर्मी का साय होता है, और साथ ही सहज भाव से पुष्प का बंधन होता है पर जो प्राप्त मानों और सुखों का यद्धि भाव से सेवन करता है उसके स्निच्च कर्मों का बंधन होता है जिन्हें दूर करना महा कठिन कार्य होता है।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है: "जो भोगासक होता है वह कर्म से लिस होता है। सभोगी लिप्त नहीं होता। भोगी संसार में अमण करता है, सभोगी—त्यागी जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है।" "गीने सौर सूखे मिट्टी के दो गोले फेंके जाँय तो गीला दीवार में विपक जाता है, सूखा नहीं विपकता। वैसे ही कामलालया में मूच्छित दुर्वृद्धि के कर्म विपक जाते हैं। जो कामभोगों से विरक्त होते हैं उसके कर्म नहीं विपकते"।"

उवलेबो होइ भोगेछ अभोगी नोविक्टपई। भोगी भमइ संसारे अभोगी विष्युक्ति॥ उहाँ छन्को य दो छुडा गोछमा मिहियामया। दो वि आविषया कुढ्डे जो उहाँ सोऽस्य लगाई॥ एवं कम्यन्ति हुम्मेहा जे नरा कामकालसा। विरसात व कम्यन्ति जहां से छन्कागोरूप्॥

१—डाणांग : ४.१.२६० : पंच कामगुणा वं० तं०—सहा क्या गंधा रसा कासा ३, पंचिंद्व डानेहि जीवा सर्जित तं० सहेदि जाव कासेहि ४, प्वं रज्जित ४ मुच्छिति ६ गिज्किति ७ करुकोववज्जिति ८, पंचिंद्व डाणींद्व जीवा विणिधायमावज्जिति, तं०—सहेदि जाव कासेद्वि ६ पंच डाणा अपरिग्णाता जीवाणं अदिवाते असभाते असमाते अणिस्सेताते अणाणुगामित्ताते अवंति, तं०—सहा जाव कासा १०, पंच डाणा सपरिन्नाता जीवाणं हितात सभाते जाव आणुगामियताए भवंति तं०—सहा जाव कासा ११, पंच डाणा अपरिग्नाता जीवाणं सुगातिगमणाप् अवंति तं०—सहा जाव कासा ११, पंच डाणा परिग्नाचा जीवाणं स्गातिगमणाप् भवंति तं०—सहा जाव कासा १२, पंच डाणा परिग्नाचा जीवाणं स्गातिगमणाप् भवंति तं०—सहा जाव कासा १२, पंच डाणा परिग्नाचा जीवाणं स्गातिगमणाप् भवंति तं०—सहा जाव कासा १३

२--- उत्त० २४, ४१-४३ ३

इसी सूत्र में अन्यत्र कहा है: "शब्दादि विषयों से निवृत्त नहीं होनेवाले का आत्य-प्रयोजन नष्ट हो जाता है। कामभोगों से निवृत्त होनेवाले का आत्मार्थ नष्ट नहीं होता⁹।"

धन्यत्र कहा है : "घर, मणि, कुण्डलाविधाभूषण, गाय, घोड़ादि पशु भीर दास-दासी इन सबका त्याग करनेवाला कामरूपी देव होता है र ।"

दिगम्बराचार्य भी ऐसा ही मानते हैं। इस विषय में झाचार्य कुन्दकुन्द के कथन का सार इस प्रकार है:

''निश्चय ही विविध पुष्य सुम परिणाम से उत्पन्न होते हैं। ये देवों तक सर्व संसारी जीवों के विषयतृष्या उत्पन्न करते हैं। पुनः उदीर्णतृष्ण, तृष्या से दुःखित धौर दुःखसंतप्त वे विषय सौक्यों की भामरण इच्छा करते हैं धौर उनको मोगते हैं। सुरों के भी स्वभावसिद्ध सौक्य नहीं है। वे भी देह की वेदना से भ्रार्स हुए रम्य विषयों में रमण— कीड़ा करने हैं। सुनों में भ्रमिरत बच्चायुधधारी इन्द्र तथा चक्रवर्ती शुभ उप-योगात्मक भोगों से देहादि की वृद्धि करते हैं ।''

पाप से प्रत्यक्ष दु स होता है और पुष्प से प्राप्त भोगों में आसिक से दु:स होता है। ऐसी स्थिति में ''जो 'पुष्प घौर पाप इनमें विशेषता नहीं', इस प्रकार नहीं मानता वह मोहसंखन्न घोर, प्रधार संसार में अमण करता है। जो विदितार्थ पुरुष द्वव्यों में राग मयदा दृष को नही प्राप्त होता वह देहोद्भव दु:स को तष्ट करता है'।"

इह कामाणिबद्धस्य अत्तहे अवरज्जर्दे। सोबा ं नेबाडवं मरगं जं भुजो परिभास्तई॥ इह कामाणिबद्धस्य अत्तहे वावरज्जर्दे। पृहरेहनिरोहेणं भवे देखि सि मै छवं॥

२---उत्त० ६.४

गवासं मणिकुंडलं पसनो कासपोरसं। सन्दर्भवं बहुत्ताणं कामस्वी मणिस्ससि।

2000 15

१-- उत्त० ७. २५-२६ :

३ - प्रवचनसार १. ७४, ७४, ७१, ७३,

^{4-40 1 1. 00-65}

पुन पदारथ (हाल : २)

बुहा

- १—नव प्रकारे पुन नीपजे, ते करणी निरवद जांण। क्यांलीस प्रकारे भोगवे, तिणरी बुधवंत करजो पिछांण॥
- २—पुन नीपजे तिण करणी ममे, तिहा निरजरा निश्चे जांण। तिण करणी री छं जिण आगना, तिण मांहे संक म आंण।
- 3 किई साधू बाजे जैन रा, त्यां दीधी जिण मारग नें पूठ। पुन कहे कुपातर नें दीयां, त्यांरी गई अभितर फूट।।
- ४—काचो पाणी अणगल पावे तेहनें, कहै छै पुन नें धर्म।
 ते जिण मारग सुं वेगला, भूला अग्यांनी भर्म॥
- ५ साध विना अनेरा सर्व नें, सचित अचित दीयां कहे पून। वले नांव लेवे ठाणा अंग रो, ते तो पाठ विना छै अर्थ स्न।।
- ६—िकणही एक ठांणा अंग मभे, घाल्यो छै अथं विपरीत। ते पिण सगला ठाणा अंग में नहीं, जोय करो तहतीक॥
- ७—पुन नीपजे छै किण विधे, जोवो सूतर मांव।
 श्री वीर जिणेसर माषीयो, ते सुणजो चित्त ल्याय॥

पुण्य पदार्थ (ढाल : २)

दोहा

- १-- पुग्य नौ प्रकार से उत्पन्न होता है। जिस करनी से पुग्य पुण्य के नवीं हेतु होता है उसे निरवद्य जानो। पुग्य ४२ प्रकार से भौग में निरवद्य हैं आता है। बुद्धिसान इसकी पहचान करें।
- जिस करनी से पुरुष होता है उसमें निर्जरा भी निम्चय पुण्य की करनी में ही जानो । निर्जरा की करनी में जिन-आज़ा है इसमें जवा निर्जरा की नियमा भी गंका मत करोर ।
- रे कई जैन साधु कहलाने पर भी जिन-मार्ग को पीठ दिखाकर कुपात्र भीर सचित्त कुपात्र को दान देने में पुग्य बतलाते हैं। उनकी आभ्यंतरिक दान में पुण्य नहीं आँखें पूट चुकी हैं। (दो० २-६)
- ४—जो बिना छाना हुआ कच्चा दानी विलाने में पुगय और धर्भ बतलाते हैं वे जिन-मार्ग से दृर है। वे अज्ञानवद्य अस में मूले हुए हैं।
- ६—साधु के अतिरिक्त अन्य सबको भी सिक्त-अक्ति देने में बे पुरुष कहते हैं और (अपने कथन की पुष्टि में) स्थानाङ्ग सूत्र का नाम छेते हैं; परन्तु मूल में ऐसा पाठ न होने से यह अर्थ शून्यवत् है।
- ६—ऐसा विपरीत अर्थ भी स्थानांग की किसी एक प्रति में बुसा दिया गया है परन्तु सब प्रतियों में नहीं है। देख कर जांच करों?।
- पुर्व उपार्जन किस प्रकार होता है इसके खिए सूत्र देखों। सूत्रों में इस सम्बन्ध में वीर जिनेश्वर ने जो कहा है उसे चित्र क्ष्मा कर क्ष्मों।

ढाल : २

[राजा रामजी हो रेण छ मासी —ए देशी]

- १—पुन नीपजे सुभ जोग सूं रे लाल, सुभ जोग जिणआगना मांथ हो । भविक जण । ते करणी छैं निरजरा तणी रे लाल, पुनसहिजां लागे छ आय हो ॥ भविक जण॥ पुन नीपजे सुभ जोग सूं रे लाल ॥
- २—जे करणी करे निरजरा तणी रे लाल, तिणरी आगना देवे जगनाथ हो । भ०*। तिण करणी करतां पुन नीपजे रे लाल, ज्यूं खाखलो गोहां रे हुवे साथ हो ॥ भ०*पु०*॥
- 3—पुन नीपजे तिहां निरजरा हुवे रे लाल, ते करणी निरवद जांण हो। सावद्य करणी में पुन नहीं नीपजे रे लाल, ते सुणज्यो चुतर सुजांण हो।।
- ४—हिंसा कीयां भूठ बोलीयां रे लाल, साधु नें देवे अमुध अहार हो। तिण सूं अल्प आउसो बंघे तेहनें रे लाल, ते आउसो पाप मभार हो।।
- ५--लांबो आउपो बंधे तीन बोल सूं रे लाल, लांबो आउपो छै पुन मांय हो। ते हिंसा न करे प्राणी जीव री रे लाल, बले बोले नहीं मूसावाय हो।।
- ६--तथारूप श्रमण निग्रंथ नें रे लाल, देवे फासू निरदोप ज्यारूं आहार हो। यां तीनां बोलां पुन नीपजे रे लाल, ठाणा अंग तीजा ठाणा मसार हो॥

[∗]बाद की प्रत्येक गाथा के अन्त में इसी तरह 'मिवक जण' और 'पुन नीपजे सुम जोग सूं रे लाल' की पुनरावृत्ति है।

दाल: २

१—पुराय ग्रुभ योग से उत्पन्न होता है। ग्रुभ योग जिन आज्ञा में है। ग्रुभ योग निर्जरा की करनी है; उससे पुश्य सहज ही आकर उमते हैं। शुभ योग निर्जरा के हेतु हैं, 9ुव्य बंध सहज फल है

२—जिस करनी से निर्जरा होती है, उसकी आज्ञा स्वयं जिन भगवान देते हैं। निर्जरा की करनी करते समय पुग्य अपने ही आप उत्पत्न (संचय) होता है जिस तरह गेहूँ के साथ तुव । निर्जरा के हेतु जिन-प्राज्ञा में हैं

३—जहां पुषयोपार्जन होगा वहां निर्जरा निग्चय ही होगी; जिस करनी से पुषय की उत्पत्ति होगी वह निग्चय ही निरवध होगी। सावध करनी में पुगय नहीं होता: (इसका खुलामा करता है) चनुर और विज्ञ जन सुनेंप। जहाँ पुष्य होता है वहाँ निर्जरा श्रीर शुभ योग की नियमा है

४—स्थानाङ्ग स्ट्र के तृतीय स्थानक में कहा है कि हिसा करने ते, कृठ बोलने से तथा साधु को अगुद्ध आहार देने में—इन तीन वातों से जीव के अल्प आयुष्य का बंध होता है। यह अल्प आयुष्य पाप कर्म की प्रकृति है। म्रशुभ मलायुष्य केहेतुसादद्य हैं

५-६-वहीं कहा है कि जीवों की हिसा न करने से, कूठ नहीं बोलने से और तथारूप अमण निर्प्रन्थ को चारों प्रकार के प्राप्तक निर्दोष आहार देने से—इन तीन बातों से दीर्घ आयुष्य का बंध होता है। यह दीर्घ आयुष्य पुरुष में हैं प शुभ दीर्घायु के हेतु निरवद्य है

नव पदार्थ

- ७—हिंसा कीयां अपूठ बोलीयां रे लाल, साघू नें हेले निंदे ताय हो। आहार अमनोगम अपीयकारी दीये रे लाल, तो असुभ लांबो आउचो बंधाय हो।।
- द—सुभ लांबों आउषो बंबे इण विधे रे लाल, ते पिण आउषो पुन मांय हो। ते हिंसा न करे प्राणी जीव री रे लाल, वले बोले नहीं मूसावाय हो॥
- १-तथारूप समण निग्रंथ नें रे लाल, करे बंदणा नें नमसकार हो। पीतकारी बेहरावें व्यारूं आहार नें रेलाल, ठाणा अंग तीजा ठांणा मकार हो॥
- १०—एहीजपाठ भगोती सूतर मर्झ रे लाल, पांचमें सतक पष्ठम उदेश हो। संका हुवे तो निरणों करो रे लाल, तिणमें कूड़ नहीं लवलेस हो॥
- ११—वंदणा करतां खपावे नीच गीत नें रे लाल, उंच गीत बंधे वले ताय हो। ते वंदणा करण री जिण आगना रे लाल, उतराधेन गुणतीसमां मांय हो।।
- १२—धर्मकथा कहै तेहनें रे लाल, बंधे किल्याणकारी कर्म हो। उत्तराधेन गुणतीसमां अधेन में रे लाल, तिहां पिण निरजरा धर्म हो।।
- १३—करे वीयावच तेहनें रे लाल, बंधे तीर्थंकर नाम कर्म हो। उत्तराधेन गुणतीसमां अधेन में रे लाल, तिहां पिण निरजरा धर्म हो।।
 - १४—नीसां बोलां करेनें जीवड़ो रेलाल, करमां री कोड़ खपाय हो। जब बांधे तीर्थंकर नाम कमं ने रेलाल, गिनाता आठमा अधेन मांय हो।।

७—इसी तरह स्थानाङ्ग सूत्र के तृतीय स्थानक में कहा है कि हिसा करने से, कृठ बोलने से, साथुओं की अवहेलना और निन्दा कर उनको अप्रिय, असनोज्ञ (अलक्किर) आहार देने से—इन तीन बातों से अग्रुभ दीर्घ आयुष्य का बंध होता है। मगुभ वीर्षायुष्य के हेतु सावद्य हैं

८-१—वहीं कहा है कि हिसा न करने से, मिथ्या न बोलने से और तथारूप अमग निग्नंथ को वन्दन-नमस्कार कर उसको चारों प्रकार के प्रीतिकारी आहार दान देने से शुभ दीर्घ आयुष्य कर्म का बंध होता है ६। यह पुष्य है। शुम दीर्घायुष्य के हेत निरवद्य हैं

१० — ऐसा ही पाठ भगवती सूत्र के पंचम शतक के पष्ठ उद्देशक में है। किसी को शंका हो तो देख कर निर्णय कर ले। इसमें जराभी भूठ नहीं हैं । मगवती में भी ऐसाही पाठ

११— वंदना करता हुआ जीव नीच गोत्र का क्षय करता है और उसके उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। वंदना करने की जिन आज्ञा है। उत्तराध्ययन सुत्र का २६ वाँ अध्ययन इसका साक्षी हैं ।

वंदना से पुष्य भीर निर्जरा दोनों

१२ — उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में कहा है कि धर्म-कथा करते हुए जीव ग्रुभ कर्म का बंच करता है। साथ ही वहां धर्म-कथा से निर्जरा होने का भी उल्लेख हैं। घर्म-कथा से पुण्य भौर निर्जरा दोनों

१३—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में यह भी कहा है कि वैयावृत्य करने से तीर्यक्कर नामकर्म का वंध होता है। साथ ही वहाँ वैयावृत्य से निर्जरा होने का उल्लेख भी हैं १०। वैयावृत्य से पुण्य घौर निर्जरा दोनों

१४--- ज्ञाता सूत्र के आठवें अध्ययन में यह बात कही गई है कि जीव २० बातों से कर्मों की कोटि का क्षय करता है और उनसे उसके वीर्यक्कर नामकर्स का बंध होता है " ? । जिन बातों से कर्म-क्षय होता है उन्हीं से तीर्यंकर गोत्र का बंघ १८६ नव पदार्थ

१५—सुबाहू कुमर आदि दस जणा रे लाल, त्यां साधां नें असणादिक बेहराय हो। त्यां बांध्यो आजषो मिनस रो रे लाल, कह्यो विपाक सुतर रे मांय हो॥

- १६—प्राण भूत जीव सत्व नें रे लाल, दुःख न दे उपजावे सोग नांय हो । अजुरणया नें अतिप्पणया रे लाल, अपिट्टणया परिताप नहीं दे ताय हो ॥
- १७—ए छ प्रकारे बंधे साता बेदनी रे लाल, उलटा कीधां असाता थाय हो। भगोती सत्तवंघ सातमें रे लाल, छठा उदेसा मांय हो।।
- १८ —करकस वेदनी बंधे जीवरे रे लाल, अठारे पाप सेव्यां वंधाय हो। नहीं सेव्यां वंधे अकरकस वेदनी रेलाल, भगोती मातमां सनक छठा मांय हो॥
- १६—कालोदाई पूछ्यो भगवांन नें रे लाल, सुनर भगोती मांहि ए रेस हो।
 किल्यांणकारी कर्म किण विध वंधे रे लाल, सानमें सतक दसमें उदेस हो।
- २० —अठारे पाप थानक नहीं मेबीयां रे लाल, किल्यांणकारी कर्म बंधाय हो । अठारे पाप थानक मेबे तेह सूं रे लाल, बंधे अकिल्यांणकारी कर्म आय हो ॥
- २१—प्रांण भूत जीव सत्व नें रे लाल, बहु सबदे च्यांरूइ माहि हो । त्यांरी करे अणुकम्पादया आणनें रे लाल, दु:ख सोग उपजावे नांहि हो ॥
- २२—अजूरणया नें अतिपाणया रे लाल, अपिट्टणया नें अपरिताप हो । यां चबदे सं बंधे साता वेदनी रे लाल, यां उलटा सं बंधे असाता पाप हो ॥

१४ — विपाक स्त्र में उल्लेख है कि छवाहु कुमार भादि दस बनों ने साधुओं को अग्रनादि देकर मनुष्य-आयुष्य को बांधा १२। निरवद्य मुपात्र दान का फल : मनुष्य-ग्रामुष्य

१६-१७-अगवती सूत्र के सातवें शतक के छड़े उद्देशक में जिन भगवान ने ऐसा कहा है कि प्राणी, मूत, जीव और सस्य को तुःख नहीं देने से, शोक उत्पन्न नहीं करने से, न भूराने के से, बेदना न करने से, न पीटने से और प्रतापना न देने से इस तरह छः प्रकार से साता बेदनीय कर्म का बंध होता है और इसके विपरीत आखरण से असाता-वेदनीय कर्म का बंध होता है 13 । साता वेदनीय कर्म के छ: बंघ हेतु निरवद्य हैं

१८—भगवती सूत्र के मातवें शतक के छठे उद्देशक में कहा है कि
अठारह पापों के सेवन करने से कर्कश वेदनीय कर्म का बंध
होता है और इन पापों के सेवन न करने से अकर्कश
वेदनीय कर्म का बंध होता है? ()

कर्कश - भक्कश वेदनीय कर्म के बंध हेतु क्रमशः सावद्य निरवद्य हैं

१६-२०-अगवती सुन्न के सानवें गतक के दसवें उद्देशक में कालोदाई में अगवान से प्रान किया कि कल्याणकारी कर्मों का बंध कैसे होता है ? उत्तर में अगवान ने बतलाया कि अठारह पाप स्थानकों के संवन नहीं करने से कल्याणकारी कर्म का बंध होता है और इन्हीं अठारह पाप स्थानकों के संवन से अकल्याणकारी कर्म का बंध होता है ^{९५}। पायों के न सेवन से कल्याणकारी कर्म सेवन से भ्रकल्याण-कारी कर्म

२१-२२-बहु प्राणी, भूत, जीत और सत्त्व इनके प्रति दया लाकर अनुकस्पा करने से, दु ख उत्पन्न नहीं करने से, शोक उत्पन्न नहीं करने से, न भूराने से, न क्लाने से, न पीटने से और प्रतापना न देने से, इस प्रकार १४ बोलों से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है 15 । सातावेदनीय कर्म के बध हंतुभी का ग्रन्य उल्लेख

^{*}दूसरों को दुःखी करना ।

- २३ माहा आरंभी नें माहा परिग्रही रे लाल, करे पींचद्रि नी घात हो । मद मांस तणो भल्लण करें रे लाल, तिण पाप सूं नरक में जात हो ॥
- २४—माया कपट नें गूढ माया करे रे लाल, वले बोलै मूसावाय हो। कूड़ा तोला नें कूड़ा मापा करे रे लाल, तिण पाप सूं तिरजंब थाय हो।।
- २५—प्रकत रो भद्रीक नें वनीत हैं रे लाल, दया नें अमछर भाव जांण हो। तिण सूं बंधे आउपो मिनस्त रो रे लाल, ते करणी निरवद पिछांण हो॥
- २६—पाले सरागपणे साधूपणो रे लाल, वले श्रावक रा वरत बार हो। बाल तपसा ने अकाम निरजरा रे लाल, यां सूं पामें सुर अवतार हो॥
- २७ काया सरल भाव सरल सूं रे लाल, वले भाषा सरल पिछांण हो। जेहवो करे तेहवो मुख सूं कहै रे लाल, यांसूं बंधे सुभ नाम कर्म जांण हो॥
- २८— ए च्यारूं बोल बांका वरतीयां रे लाल, बंधे अमुभ नाम करम हो। ते सावद्य करणी छै पाप री रे लाल, तिणमें नहीं निरजरा बर्म हो॥
- २६--जात कुल बल रूप नो रेलाल, तप लाभ मुतर ठाकुराय हो। ए आठोई मदकरे नहीं रेलाल, तिणसूं ऊंच गोत बधाय हो।।
- २०—ए आठोई मद करे तेहनें रे लाल, बंधे नीच गोत कर्म हो। ते सावद्य करणी पाप री रे लाल, तिणमें नहीं पुन धर्म हो॥

- २३—महा आरम्भ, महा परियह, पंचेन्द्रिय जीव की घात तथा मग्र-मांस के अक्षण से पाप-संचय कर जीव नरक में जाता है^{९७}।
- नरकायु के बंघ हेतु
- २ ४—माया—कपट से, गृङ् माया से, भूट बोलने से, मूटे तोल, भूटे माप से जीव तिर्वञ्च (योनि में उत्पन्न) होता है १८।

तिर्यञ्चायु के बंघ हेत्

२४—प्रकृति के भद्र और विनयवान होने से, दया से और अमात्सर्य भाव से जीव मनुष्य आयु का बंध करता है। भद्रता, विनय, दया और अकपट माव ये निरवध कर्त्तन्य है । १

मनुष्यायुष्य के बंघ हेतु

२६—साधु के सराग चारित्र के पालन से, आवक के बारह बत रूप चारित्र के पालन से, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा से खर अवतार—देव-अब प्राप्त होना है? ।

देवायुष्य के बंघ हेतु

२७-२८-कायिक सरलता से, भावों की सरलता से, भावा की सर-लता से तथा जैसी कथनी वैसी करनी से जीव गुभ नामकर्म का बंध करता है। इन्हीं चार बातों की विपरीतता से अग्रुभ नामकर्म का बंध होता है। कायिक कपटता आदि सावध कार्य हैं। ये पाप के हेतु हैं। इनसे निर्जरा नहीं होती^{२९}। शुभ-ष्रशुभ नाम-कर्मके बंध हेत्

२६-३०-जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, सूत्र (की जानकारी) और ठकुराई इन आठों मदों (अभिमानों) के न करने से जीव के उच्च गोत्र का बंध होता है और इन्हीं आठों मदों के करने से नीच गोत्र का बंध होता है। मद करना सावच—पाप किया है। इसमें अर्म (निर्जरा) और पुराय नहीं है २३।

उच्च गोत्र ग्रीर नीच गोत्र कर्म के बंघ हेतु १६० वव पदार्थ

३१--ग्यांनावर्णी नें दरसणावर्णी रे लाल, वले मोहणी नें अंतराय हो। ये च्यांरूइ एकंत पाप कर्म छै रे लाल, त्यांरी करणी नहीं आग्या मांय हो॥

- ३२—वेदनी आउषो नॉम गोत छैं रे लाल, ए च्यांरूई कर्म पुन पाप हो। तिणमें पुन रीकरणी निरवदकही रे लाल, तिणरी आग्या दे जिण आप हो।।
- ३३—ए भगवती शतक आठ में रे लाल, नवमां उदेसा मांय हो।
 पुन पाप तणी करणी तणो रे लाल, ते जाणे समदिप्टी न्याय हो।।
- ३४--करणी करे नीहांणो नहीं करे रे लाल, चोखा परिणामां समकतवंत हो। समाध जोग वस्ते तेहनो रे लाल, खिमा करी परीसह खमंन हो।।
- ३५—पांचूं इन्द्री नें वश कीयां रे लाल, वले माया कपट रहीत हो। अपासत्यपणो ग्यांनादिक तणो रे लाल, समणपणे छै सहीत हो॥
- ३६—हितकारी प्रवचन आठां तणी रे लाल, धर्मकथा कहै विसतार हो। यां दसां बोलां वंधे जीव रे रे लाल, किल्याणकारी कर्म श्रीकार हो।।
- ३७.-ते किल्याणकारी कर्म पुन छै रेलाल, त्यांरी करणी विण निग्वद जांण हो। ते ठाणा अंग दसमें ठाणे कह्यो रे लाल, तिहां जोय करो पिछांण हो।।
- ३=—अन पुने पांण पुने कह्यों रे लाल, लेण सेण वस्त्र पुन जांण हो । मन पुने वचन काया पुने रे लाल, नमसकार पुने नवमों पिछांण हो ॥

३१--- ज्ञानावरणीय कर्म, वर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अन्तराय कर्म ये चारों एकान्त पाप हैं। जिस करनी से इन कर्मों का बंध होता है वह जिन-आजा में नहीं है? 3। ज्ञाणावरणीय म्रादि चार पाप कर्म

३२ — त्रेवनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र ये चारों कर्म पुग्य और पाप दोनों रूप हैं। पुग्य रूप वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म जिस करनी से होते हैं वह करनी निरवध है। इस करनी की आज्ञा भगवान देते हैं वह वेदनीय म्रादि चार पुण्य कर्मी की करनी निरवद्य है

३३—पुराय पाप की करनी का अधिकार भगवती सूत्र के आठवें शतक के नवें उद्देशक में आया है। उसका न्याय सम्यक् दृष्टि समक्षते हैं उसका

भगवती ८.१ का उल्लेख दृष्टव्य

३४-३७-करनी कर निदान—फरू की इच्छा न करने से, नुभ परिणास और सम्यक्त्व से, समाधि योग में प्रवर्तन में, क्षमापूर्वक परिपद्द सहन करने से, पाँची इन्द्रियों को वध करने से, माया और कपट से रहित होने से, ज्ञानादि की उपासना से, अमणत्व से, आठ प्रवक्त माताओं ने संयुक्त होने से, धर्म-कथा कहने से.— इन दस बोलों से जीव के कल्याणकारी कर्मों का बंध होना है। ये कल्याणकारी कर्म पुगय है और इनको प्राप्त करने की करनी भी स्पष्टतः निरवध है। ये दस बोल स्थानाक सूत्र के दसवें स्थानक में कहे हैं। देस कर पुग्य-करनी की पहिचान करों ने

कत्याणकारी कर्म बंध के दस बोल निरवद्य हैं

३८—अन्त पुगय, पान पुगय, स्थान पुगय, शय्या पुग्य, वस्त्र पुगय, मन पुग्य, वचन पुगय, काबा पुगय और नमस्कार पुग्य—इस तरह नौ पुग्य (भगवान ने) कहे हैं।

नौ पुण्य

१६२ नव पदार्थ

३६- पुन्य बंधे नव प्रकार सूं रे लाल, ते नवोई निरवद जांण हो। ते नवोई बोलां में जिण आगना रे लाल, तिणरी करज्यो पिछाण हो॥

- ४०—कोई कहै नवोई बोल समचे कह्या रेलाल, सावद्य निरवद न कह्या तांम हो। सचित अचित पिण नहीं कह्या रेलाल,पातर कुपातर रो पिण नहीं नांम हो॥
- ४१—तिणसूं सचित्त अचित्त दोनूं कह्या रेलाल, पातर कुपातर नें दीयां तांम हो। पुन नीपजे दीवां सकल नें रे लाल, ते मूठ बोले सुतर रो ले ले नांम हो॥
- ४२—साध श्रावक पातर नें दीयां रे लाल, तीयंकर नामादिक पुन थाय हो। अनेरां ने दान दीधां थकां रे लाल, अनेरी पुन प्रकत बंधाय हो॥
- ४३ इम कहै नांम लेई ठाणा अंग नो रे लाल, नवमा ठाणा में अर्थ दिखाय हो। ते अर्थ अणहुंतो घालीयो रे लाल, ते भोलां ने खबर न काय हो।।
- ४४—जो अनेरानें दीयां पुन नीपजे रे लाल, जब टलीयो नहीं जीव एक हो।
 कुपातर नें दीयां पुन किहां थकी रे लाल, समभो आंण ववेक हो।
- ४५—पुन रानव बोल तो समचे कह्या रे लाल, उण ठामें तो नही छैनीकाल हो। ज्यूं वंदणा वीयावच पिण समचे कही रे लाल,ते गुणवंत सूं लेजो संभाल हो।।
- ४६—बंदणा कीयां खरावे नीच गोत नें रे लाल, उंच गोत कर्म बंबाय हो । तीथंकर गोत बंधे वीयावच कोयां रे लाल, ते पिण समचे कह्या छै ताय हो।।

३६ — पुत्रव बंध इन्हीं नी प्रकार से होता है। ये सब बोक निरवध हैं। इन सबमें जिन भगवान की आज़ा है। बुद्धिमान इस बात की पहचान करें । पुष्य के नवीं बोल निरवद्य व जित-माज्ञा में हैं

४०-४१-कई कहते हैं कि सगवान ने नवों बोख समुख्य—
(बिना किसी अपेक्षा के) कहे हैं। सावध-निरवध, सचित्तअचित्त, पात्र-अपात्र का भेद नहीं किया है। इसछिए
सचित्त-अचित्त दोनों प्रकार के अन्त आदि देने का सगवान
ने कहा है, तथा पात्र-कुपात्र दोनों को देने को कहा है
सबको देने में पुग्य है। ऐसा कहने वाले सुत्रों का नाम
लेकर भूठ बोलतं हैं।

नवों बोल क्या भपेक्षा रहित हैं ? (गा॰ ४०-४४)

- ४२--- ने कहते हैं कि साधु आवक इन पात्रों को देने से तीर्थहर नामादि पुग्य प्रकृतियों का बंध होता है तथा अन्य छोगों को दान देने से अन्य पुगय प्रकृति का बंध होता है।
- ४३ वे स्थानाङ्ग सूत्र का नाम लेकर ऐसा कहते हैं और नवें स्थानक में अर्थ दिखलाने हैं। परन्तु न होता हुआ अर्थ वहां धुसा दिया गया है— ओले लोगों को इसकी सवर नहीं है।
- ४४--- यह 'अन्य को' देने से भी पुग्य होता है तब तो एक भी जीव बाकी नहीं रहता । परन्तु कुपात्र को देने से पुग्य कैते होगा १ यह विवेक पूर्वक समझने की बात हैं दें ।
- ४४ पुराय के नौ बोळ समुख्य (बिना खुलाका) कहे गये हैं; स्थानाज़ सूत्र के ६ वें स्थानक में कोई निष्टोद नहीं है। इसी तरह वंदना और वैयादृत्य के बोल भी समुख्यय कहे हैं। गुणी हनका मर्म समक कें।
- ४६ बंदना करता हुआ जीव नीच गोत्र को खपाता है और उच्च गोत्र का बंध करता है तवा बैदाइत्य करने से तीर्थंकर गोत्र का बंध करता है। वे भी समुख्य बोक हैं।

समुज्यय बोल भपेक्षा रहित नहीं (गा० ४४-५४) १६४ नव पदार्थ

४७—तीथंकर गीत बंघे बीस बोल सूं रे लाल, त्यांमें पिण समचे बोल अनेक हो। समचे बोल घणा छै सिधंत में रे लाल, त्यांमें कुण समके विगर ववेक हो।।

- ४८—जो अन पुने समचे दीधां सकल नें रे लाल, तो नवोई समचे जांण हो। हिवे निरणों कहूं छूं नवां ही तणो रे लाल, ते सुणज्यो चुतर सुजांण हो॥
- ४६-अन सचित अचित दीधां सकल नें रे लाल, जो पुन नीपजे छै ताम हो। तो इमहीज पुन पांणी दीयां रे लाल, लेण सेण वसतर पुन आंम हो॥
- ५०—इमहीज मन पुने समचे हुवे रे लाल, तो मन भ्ंडोइ वरत्यां पुन थाय हो। वले वचन पुणे पिण समचे हुवे रे लाल, भूंडो बोल्यांई पुन बंधाय हो।।
- ५१—काय पुने पिण समचे हुवे रे लाल, तो काया सूं हिंसा कीयां पुन होय हो। नमसकार पुने पिण समचे हुवे रे लाल, तो सकल नें नम्यां पुन जोय हो।।
- ५२—मन वचन काया माठा वरतीयां रे लाल, जो लागे छै एकंत पाप हो। तो नवोंई बोल इम जांणजो रे लाल, उथप गई समचे री थाप हो॥
- ५३ मन वचन काया सूं पुन नीपजे रे लाल, ते निरवद बरत्यां होय हो । तो नवोई बोल इम जांणजो रे लाल, सावद्य में पुन न कोय हो ॥

- ४७—इसी प्रकार २० बातों से तीर्थक्कर गोत्र का बंध बतछाना गया है। उनमें भी अनेक बोक समुख्यन हैं। इस प्रकार सिद्धान्त में (जैन सूत्रों में) समुख्य बोक अनेक हैं। बिना विशेक उन्हें कीन समक सकता है ?
- ४८ यदि सभी को अन्त-तान दंन से अन्त पुराय होता हो तब तो सभी बोर्लों के सम्बन्ध में यह बात समको । अब मैं नवों ही बोर्लों का निर्णय करता हूं। चतुर विज्ञ इसको छने।

नौ बोलों की समझ (गा० ४८-५४)

- ४६ यदि सचित्त-अचित्त सब अन्त सब को देने से पुरूष होता है तब तो पानी, स्थान, ग्रंप्या, वस आदि भी सचित्त अचित्त सब सबको देने से पुरूष होगा !
- ५०—इसी तरह वर्षि मन पुग्य भी समुख्य हो तत्र तो मन को दुष्प्रवृत्त करने से भी पुग्य होगा तथा वचन पुग्य भी समुख्य हो तो दुर्वचन से भी पुग्य बंधना चाहिए।
- ५१—यदि कावा पुगय भी समुख्य हो तो काया से हिसा करने पर भी पुग्य होना चाहिए। इसी तरह नमस्कार पुग्य भी समुख्य हो तो सबको नमस्कार करने से पुग्य होना चाहिए।
- ५२—अब यदि मन, वचन और काया की दुष्प्रवृत्ति से एकान्त— केवल पाप ही लगता हो तब तो नवों ही बोलों के सबन्ध में यह बात जानो । इस प्रकार समुख्य की बात उठ जाती है ।
- ५३—अब यदि यह मान्यता हो कि मन, वचन तथा काया की निरवध प्रवृत्ति से पुराय होता है तब नवीं ही बोलों के सम्बन्ध में यह समको। सावध से कोई पुराय नहीं होता।

१६६ नव पदार्थ

४४—नमसकार अनेरा नें कीयां थकां रे लाल, जो लागे छै एकंत पाप हो। तो अनादिक सचित दीयां थकां रे लाल, कुण करसी पुन री थाप हो।।

- ४४—निरवद करणी में पुन नीपजे रे लाल, सावद्य करणी सूं लागे पाप हो। ते सावद्य निरवद किम जांणीये रे लाल, निरवद में आग्या दे जिण आप हो॥
- ४६-अन पांणी पातर नें बेहरावीयां रे लाल, लेण सयण वस्त्र बेहराय हो। त्यांरी श्रीजिण देवे आगना रे लाल, तिण ठामें पुन बंधाय हो।।
- ५७—अन पाणी अनेरा में दीयां रे लाल, लेण सेण वसतर देवे ताय हो। त्यांरी देवे नहीं जिण आगन्या रे लाल, तिणरे पुन किहां थी बंधाय हो।।
- ५८—सुपातर नें दीयां पुन नीपजे रे लाल, ते करणी जिण आगना मांय हो। जो अनेरा नें दीयांई पुन नीपजें रे लाल, तिणरी जिण आगना नहीं कांय हो।।
- ४६—ठाम ठाम सुतर में देखलो रे लाल, निरजरा नें पुन री करणी एक हो। पुन हुवे तिहां निरजरा रे लाल, तिहां जिन आगनां छै वशेष हो।।
- ६०—नव प्रकारे पुन नीपजे रे लाल, ते भोगवे बयांलीस प्रकार हो। ते पुन उदे हुवे जीवरे रे लाल, सुल साता पामें संसार हो।।
- ६१-ए पुन तगा सुख कारिमा रेलाल, ते विगसंतां नहीं बार हो। तिणरी बंछा नहीं कीजीये रेलाल, ज्यूं पामें भव पार हो॥

- ५४—यदि पांच पदों को छोड़ कर मन्य को नगस्कार करने से एकान्त पाप छगता हो तब अन्नादि सक्ति देने में कीन पुत्रय की स्थापना करेगा^{२९} ?
- ४४—पुग्य निरवेश करनी से होता है, सावश करनी से पार्प ख्याता है। सावश निरवेश की पहचान यह है कि निरवेश कार्यों की खुद भगवान आजा देते हैं।

सावद्य करेंनी से पाप का बंघ होता है (काठ ४५-४≍)

- ५६—पात्र को (निर्दोष ऐषणीय) अग्रन, पान आर्थि बहुराने तथा स्थान, शस्या, बद्ध आदि देने की जिन देव आज्ञा करते हैं। हनसे पुगय का बंध होता है।
- ku—अन्त-पानी आदि तथा स्थान, श्रव्या, वस्त्र, पात्र अन्य को देने की जिन भगवान आज्ञा नहीं देते। इसस्त्रिये ऐसे दान से जीव के पुराय-बंध कैसे हो सकता हैं?
- ५८— हपात्र को देने से पुर्व होता है। यह करनी जिन-आज्ञा सम्मत है; यदि अन्य किसी को देने से भी पुर्व होता है तो उसके लिए जिन-आज्ञा क्यों नहीं है ^{3 9} ?
- ५६ -- न्यान-स्थान पर स्त्रों में देख लो कि निर्जरा और पुगय भी करनी एक हैं। जहां पुगय होता है वहां निर्जरा भी होती है और जहां निर्जरा होती है वहां विशेष रूप से जिन-आज्ञा है।

पुष्य झौर निर्जरा की करनी एक है

६०---पुराय नौ प्रकार से उत्पन्न होता है तथा वह ४२ प्रकार से भोग में आता है। जीव के पुराय का उदय होने से वह संसार में छख पाता है।

पुण्य की ६ प्रकार से उत्पत्ति ४२ प्रकार से मोग

११—पुगय-जात छल क्षणिक हैं। उनके विनाश होते देर नहीं लगती; इन छलों की कभी वांछा नहीं करनी चाहिए जिससे कि संसार रूपी समुद्र के पार पहुँचा जा सके। पुण्य झवाञ्छतीय मोक्ष बाञ्छतीय (गा० ६१-६३)

- ६२—जिण पुन तणी बंछा करी रे लाल, तिण बंछीया काम नें भोग हो। संसार बधे कामभोग सूं रे लाल, तिहां पामें जन्म मरण सोंग हो।)
- ६३—बंखा कीजे एक मुगत री रे लाल, ओर बंखा न कीजे लिगार हो। जे पुन तणी बंखा करें रे लाल, ते गया जमारो हार हो॥
- ६४—संवत अठारे तयांले समे रे लाल, काती सुद चोय विसपतवार हो।
 पुन नीपजे ते ओलखायवा रे लाल, जोड़ कीची कोठास्था ममार हो॥

- ६२ जो प्राय की कामना करता है वह कामप्रोगों की ही कामना करता है। कामभोग से संसार की वृद्धि होती है तथा प्राणी जन्म, मृत्यु और चोक को प्राप्त करता है।
- ६३—कामना केवल एक मुक्ति की करनी चाहिए। अन्य कामना किञ्चित भी नहीं करनी चाहिए। जो पुग्य की वांछा करता है, वह मनुष्य-भव को हारता है "।
- ६४—पुगय की उत्पत्ति केसे होती है यह बताने के लियू सं॰ रचना-काल १८४३ की कार्त्तिक छदी ४ गुरुवार को यह ओड़ कोठारण गांव में की है।

पुण्य पदार्थ (ढाल : २)

टिप्पणियाँ

१--पुण्य के हेतु और पुण्य का भोग (दो०१):

स्थानाङ्ग सूत्र में कहा है भे—''पुष्य नौ प्रकार का है—भन्न पुष्य, पान पुष्प, बस्त्र पुष्य, लयन पुष्य, शयन अपुष्य, मन पुष्य, बचन पुष्य, काय पुष्य, भीर नमस्कार पुष्य।''

यहाँ पुष्य का अर्थ है—पुष्य कर्म की उत्पत्ति के हेतु कार्य। अन्त, पान, वस्त्र, स्थान, शयन के निरवद्य दान से, मुप्रकृत मन, वचन, काया से तथा मुनि के नमस्कार से पुष्य प्रकृतियों का बंब होता है। अतः कार्य और कारण को एक मान पुण्य के कारणों को पुष्य की संज्ञा दी गयी है।

स्थानाङ्ग के टीकाकार श्री ग्रभयदेव ने ग्रपनी टीका में नवविध पुष्य को बतलाने वाली निम्न गाथा उद्धृत की है:

> अन्नं पान च बस्त्रं च आलयः शयनासनम् । शुक्रूचा वंदनं तुष्टिः पुगयं नवविष्ठं स्मृतम् ॥

इस गाथा में बताये हुए पुण्यों में छः तो वे ही हैं जो मून स्थानाङ्ग में उल्लिखित हैं किन्तु मन, वचन और काय के स्थान में यहाँ आसन पुण्य, गुश्रूषा पुण्य और तुष्टि पुष्य हैं। नवविद्य पुष्य की यह परम्परा अवस्य ही आगमिक नहीं है।

णविषे पुनने पं तं क अन्तपुनने, पाणपुर्यणे, वत्थपुनने, लेणपुर्यणे, स्वयणपुनने, मणपुनने, वतिपुर्यणे, कायपुर्यणे, नमोकारपुर्यणे

१--ठाणाङ्ग ६. ३. ६७६ :

२—गृह, स्थान

३--शय्या--संस्तारक-विद्वाने की वस्तु

दिगम्बर ग्रन्थों में प्रतिग्रहण, उच्चस्थापन, पाद-प्रकासन, श्चन, प्रणाम, मनःशृद्धि, वचन-शृद्धि, काय-शृद्धि और एषण (भोजन) शृद्धि इन नौ को नौ पुष्प कहा है । इन नौ पुष्पों में बहुमान की उन विभियों का संकलन है जो दिगम्बर मत से एक वाता को दान देते समय मृनि के प्रति सम्मन्न करनी चाहिए ।

स्वामीजी नौ प्रकार के पुष्यों से उन्हीं पुष्यों की म्रोर सकत करते हैं जिनका उल्लेख 'स्थानाक्क' म्रागम में है।

यह पहले बताया जा चुका है कि कमों के दो विमान होते हैं—(१) पुष्य और (२) पाप। पुष्य का स्वभाव है मुखानुभूति उत्पन्न करना। पाप का स्वभाव है दु:खानुभूति उत्पन्न करना। पुष्य भौर पाप दोनों ही के भनेक भन्तरभेद हैं। भौर प्रत्येक भेद की भपनी-भपनी विदिष्ट प्रकृति भ्रयवा स्वभाव है। पुष्य कर्म के ४२ भेद पहले बताये जा चुके हैं। प्रत्येक भेद अपने स्वभाव के अनुमार फल देता है। कर्मों का यह फल देना ही उनका भोग है। पुष्य कर्म भपने भन्तरभेदों की विवक्षा से ४२ प्रकार से उदय में भाना है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है—जीव पुष्य कर्म का फल मोग ४२ प्रकार से करना है।

२-पुण्य की करनी में निर्जरा और जिन-आशा की नियमा (दो॰ २):

स्वामीजी यहाँ दो सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं :

- १ जिस करनी किया से पुष्य का बंध होता है उससे निर्जरा भवस्य होती है।
- २-वह किया जिन-माजा में होती है-जिनानुमोदित होती है।

स्वामीजी ने इन दोनों ही सिद्धान्तों पर बाद में विस्तृत प्रकाश डाला है (देखिए गा॰ १-२ प्रादि)। वहीं टिप्पणियों में विस्तृत विवेचन मी है।

१ —पिकाहणमुख्यकार्ण पादोवकमञ्चलं च पणमं च । मणवयमकामसुद्धी एसणसुद्धी व लवविष्टं पुगलं ।।

२-सागार्थमीयुत ४. ४४

३—'साधु के सिवा दूसरों को अन्नादि देने से तीर्थंकर पुण्य प्रकृति से भिन्न पुण्य प्रकृति का बंध होता है' इस प्रतिपादन की अयौक्तिता (दो॰ २-३):

'श्रन्न पुष्य' ग्रादि के साथ विशेषात्मक श्रथवा व्याख्यात्मक शब्द नहीं हैं। श्रतः इनका अर्थदो प्रकार से किया जा सकता है:

१—पंच महाव्रतघारी मुनि को, जो योग्य पात्र है, प्रायुक एषणीय भ्राहार म्रादि का देना म्रन्न पुण्य म्रादि हैं।

२ — पात्रापात्र के भेदातिरिक्त चाहे जो भी हो उसे सिवत्त-अवित्त अन्त झादि का देना अन्त पुष्प झादि हैं।

स्वामीजी कहते हैं—''भ्रन्त पुष्य झादि की पहली व्याख्या ही ठीक है। वयों कि निरवस दान से ही पुष्य हो सकता है सावस दान से नहीं। अपात्र को मिलत-असित देना सावस दान है वह पुष्य का हेतु नहीं।'' उदाहरणस्वरूप स्वामीजी कहते हैं—"जल के एक बिन्दु मैं भ्रसंख्य अप्कायिक जीव हैं। उसमें वनस्पति जीवों की नियमा है। धाल्यादि भी सिलत हैं। जो इन सजीव बीजों का दान करता है उसके पुष्य का बंध कैसे होगा ? मुनि ऐसी भ्रप्रामुक वस्तुओं को लेते ही नहीं। वे प्रामुक असित्त वस्तुएँ लेते हैं। इन वस्तुओं को भ्रपात्र ही ने सकते हैं। अपात्र-दान सावस है।'

स्वामीजी कहते हैं कि जो सावद्य दान में पुष्प बतलाते हैं वे ज्ञान-चक्षुभों को खो चुके। स्वामीजी के समय में कई जैन-साधु ऐसी प्ररूपणा करते रहे कि पंचवतधारी माभु को म्राहार म्रादि देने से तीर्थं कर पुष्प प्रकृति का बंध होता है भीर साधु के सिवा मृत्य को देने से मृत्य पुष्प प्रकृति का बंध होता है—ऐसा स्थाना हूं में लिखा है।

स्वामीजी कहते हैं--''स्थाना क्ष के मूल पाठ में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे स्रंक के बिना शून्य का कोई मूल्य नहीं रहता वैसे ही पाठ बिना ऐसा सर्थ करना 'स्रजागलस्तनवत्' है।'' फिर ऐसा सर्थ मी स्थानांग को सब प्रतियों में नहीं है। किसी-किसी प्रति में जो ऐसा सर्थ देखा जाता है वह स्पष्टतः बाद में जोड़ा हुआ है।

स्थानाञ्ज के उस सूत्र को, जिसमें नौ पुष्पों का उल्लेख है, टीका करते हुए स्नभय-देव सूरि लिखते हैं:

"पात्रायान्नदानाद् यस्तीर्धकानामादिपुग्यप्रकृतिबन्धस्तदन्नपुग्यमेर्व सर्वन्न"— भर्यात् पात्र को अन्त देने से तीर्थंकर नामादि पुष्पप्रकृति का बन्ध होता है । अतः अन्त दान 'म्रन्न पुष्य' कहलाता है। इसी प्रकार पान से लेकर शयन पुष्य तक जानना चाहिए।
यहाँ पात्र-दान से तीर्थं कर मादि पुष्य-प्रकृति का बंध कहा है न कि हर किसी को
मन्नादि देने से। पात्र मप्रापुक नहीं लेता। मतः पात्र को प्रापुक देने से ही पुष्य होता है।
उत्कृष्ट पुष्य-प्रकृति का बंध भावों की तीत्रता के साथ सम्बन्धित है। भावों में उत्कृष्ट तीत्रता
होने से निरवद्य दान से तीर्थं कर पुष्य-प्रकृति का बंध होता है मन्यथा मन्य पुष्य-प्रकृतियों
का। इसका मर्थं यह कदापि नहीं हो सकता कि साधु को देने से तीर्थं कर पुष्य-प्रकृति
मादि का बंध होता है मीर मन्य को देने से मन्य पुष्य प्रकृतियों का।

४-- पुण्य-यंथ के हेनु और उसकी प्रकिया (गाथा १-३) :

इस ढाल के दोहे १, २ और इन गाथाओं में जो सि**ढान्त दिए गए हैं वे इस** प्रकार हैं:

- (१) पुण्य शुभ योग से उत्पन्न होता है।
- (२) गुभ योग से निर्जरा होती है ब्रीर पुष्य सहज रूप से उत्यन्न होता है।
- (३) जहाँ पुण्य होगा वहाँ निजेरा प्रवश्य होगी।
- (४) सावद्य करणी से गुण्य नहीं होता।
- (४) पुण्य की करणी में जिनाजा है।

हम नीचे इतपर क्रमश[े] विचार करेंगे।

(१) पुराय शुमयोग ने उत्पन्न होता है: इस विषय में कुछ प्रकाश पूर्व में डाला जा चुका है (देखिए पृ० १५ = टि० ५)। 'योग' का मर्थ है कर्म, क्रिया, व्यापार। योग तीन हैं—कायिक कर्म, वाचिक कर्म भीर मानसिक कर्म। हिंसा करना, चोरी करना, महत्व्यर्थ का रोवन करना, मादि अशुभ कायिकयोग हैं। सावद्य बोलना, झूठ बोलना, कटु बोलना, चुगली करना मादि अशुभ वाचिकयोग हैं। टुप्यान, किसी को मारने का विचार, ईप्यां, असूया आदि अशुभ मानसिक योग हैं। जो इनसे विपरीत कायिक आदि योग वे शुभ हैं।

हिसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुभ काययोग है। सत्य, हित, मित बोलना शुभ काययोग है। सहंत स्नादि की मिक्त, तपोरुचि, श्रृत-विनयादि शुभ मनोयोग हैं । सिद्धसेन कहते हैं—धर्मध्यान, शुक्कध्यान का ध्यान

१---तस्वार्थसूत्र ६.१ भाष्य

२— राजवार्तिक ६.२ वार्तिक : अहिसाऽस्तेयवद्यक्यांदिः ग्रुभः काषयोगः । सत्पहितमित भाषणादिःशुभोवाग्योगः । अईवादिशक्तिपोरुविश्वतविनयादिः श्रुभो मनोयोगः ।

कुशन मनोयोग है। मूर्च्छामाव परिग्रह— ब्रश्नुभ योग है। मूर्च्छा न रखना कुशल मनोयोग है।

माचार्य यूज्यपाद ने सिखा है-काया, वचन ग्रीर मन की क्रिया को थोग कहते हैं। भारमा के प्रदेशों का परिस्पन्दन-हलन-चलन योग है^२।

जिस तरह मकान के द्वार, तालाब के नाला भीर नीका के छिद्र होता है वैसे ही जीव के योग होता है। जैसे मकान के द्वार से प्राणी घर में प्रवेश करता है वैसे ही योग से कर्म पुद्गल भात्म-प्रदेशों में भासव करते हैं; जैसे नाले के द्वारा तालाब में जल इक्टा होता है, वैसे ही योग द्वारा कर्म भात्म-प्रदेशों में इकट्टें होते हैं; जैसे छिद्र द्वारा नीका में जल भरता है वैसे ही योग द्वारा भात्म-प्रदेशों में कर्म संचित्र होते हें ।

योगयुक्त जीव के झात्म-प्रदेशों के परिस्पन्दन से कर्म-वर्गणा के पुद्गत झात्मा में प्रवेश करते हैं। यदि योग शुभ होता है तो कर्म पुष्य रूप होते हैं। यदि योग झशुभ होता है तो कर्म पाप रूप होते हैं।

(२) शुन्न योग से निर्जरा होती है और पुग्य सहज रूप से उत्पन्न होता है: इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश पूर्व में डाला जा चुका है (देखिये पृ० १७३-४ टि० १४)। स्वामोजी ने प्रन्यत्र लिखा है— जब जीव शुभ कर्लव्य—निरवद्य क्रिया करना है तब कर्मों का क्षय होता है। इससे जीव के सर्व भारम-प्रदेशों में हलन-चलन होती है, जिससे भारम-प्रदेशों में कर्मों का भाश्रव होता है। जब शुभ योग के समय जीव के भारम-प्रदेशों में स्पन्दन होता है तब सहचर नामकर्म के उदय से पुण्य-कर्म भारम-प्रदेशों में प्रवेश पाते हैं। मन-वचन-काया के योग प्रशस्त और अप्रशस्त दों तरह के होते हैं। भप्रशस्त योगों से पाप का प्रवेश होता है। प्रशस्त योगों ने निर्जरा होती है। निर्जरा होते समय भारम-प्रदेशों का जो परिस्यन्दन होता है उनमें पुण्य-कर्म भारत्य होकर भारम-

१—तत्त्वांथसूत्र ६.१ की वृति : अनिभध्यादिधर्मगुक्कध्यानध्याथिता वेत्ति सनोयोग : कुग्रङः, मूर्च्छालक्षणः परिषद् इति सनोव्यापार एव ।

२--सवार्थसिद्धि ६.१ की वृत्ति : कर्म किया इत्यनर्थान्तरम् । कायवाङ्मनसां कर्म कायवाङ् मनःकर्म योग इत्याख्यायते आत्मप्रदेग्रपरिस्यन्दो योगः

३—(क) तेरा द्वार

⁽स) तस्तार्थसृत्र भाष्य : बुभाबुमवोः कर्मणोशस्तव जावास्तवः सरः सक्किवाहिनि बाह्यस्त्रोतोवत्

प्रदेशों में स्थान पाते हैं। प्रशस्त योग से ये कर्म विपाकावस्था में प्रच्छे, फल के देने बाले होते हैं इसलिये पुण्य कहलाते हैं ।

- (३) अहां पुगव होगा वहां निर्जरा अवस्य होगी: स्वामीजी ने आगे चलकर भिन्न-भिन्न सूत्रों के अनेकपाठ दिए हैं जिससे इस सिद्धान्त की वास्तविकता स्वयंसिद्ध होती है। जहां निर्जरा होती है वहां पुण्य नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहां पुण्य होगा वहां निर्जरा अवश्य होगी। शुभ योगों से निर्जरा होती है और प्रासंगिक रूप से पुण्य का बंध (देखिये गाथा ४-३७ तथा टिप्पणी ४-२६)।
- (४) सावच करनी से पुग्य नहीं होता : बाद में स्वामीजी ने सूत्रों से घनेक उद्धरण दिये हैं उनसे यह बान स्वयमेव सिद्ध हो जाती है। इसके लिए पाठक देख गाया ४-३७ तथा टिप्पणी ४-२६।
- (५) पुगय की करनी में जिन-आज्ञा है : इवेनाम्बर ग्राचार्यों ने गुभ योग से पुण्य का बंध माना है ग्रीर दिगम्बर ग्राचार्यों ने गुभ उपयोग से । जब पुण्य भी बंधन रूप है तब प्रकृत है उसके उत्पादक गुभ योग ग्रायवा गुभ उपायोग हेय हैं ग्रयवा ग्राह्य ?

बहादेव कहने हैं: ''जो जानदर्शनचारित्रमय रत्नत्रवी रूप मोक्ष-मार्ग को नहीं जानता, वही निश्चय नय से हेय होने पर भी पुष्य को उपादेय समझ उसे करता है ।'' (यहां पुष्य का झर्ष है पुष्य को उत्कान करने वाले गुभ उपयोग।) जो यह नहीं जानता है कि बण श्रीर गोक्ष का हेतु 'निज' है वही पुष्य श्रीर पाप दोनों को

२--- परमात्मप्रकाश २. ५३ की टीका :

१— निरंजरा री निरंवद करणी करतां, करम तणो खय जानो रे । जीव तणां परदेश चले छें, त्यांसू पुन लागे छें आंणो रे ॥ ४२ ॥ निरंजरा री करणी करें तिण काले, जीव रा चाले सर्व परदेशो रे । जब सहचर नाम करम सृ उदे भाव, तिणसूं पुन तणो परवेशो रे ॥ ४३ ॥ मन वचन काया रा जोग तीनूंइ, पसत्य ने अपसत्य चाल्या रे । अपसत्य जोग तो पाप ना दुवार, पसत्य निरंजरा री करणी में घाल्या रे ॥ ४४ ॥

निजशुद्धात्मानुभृतिरुचिविपरीतं मिथ्यादर्शनं स्वशुद्धात्मप्रतीतिविषरीतं मिथ्याञ्चानं निजशुद्धात्मद्रव्यनिश्चलस्यितिविपरीतं मिथ्याञ्चानं विजशुद्धात्मद्रव्यनिश्चलस्यितिविपरीतं मिथ्याचारित्रमित्येतत्र कारणं, तस्मात्त्रयाविष्ठपीतं भेदाभेदरस्वत्रयस्वरूपं मोक्षस्य कारणमिति योअतौ न जानाति स एव प्रविप्यपापद्वयं निश्चयनयेन हेयमपि मोद्दपद्यास्पुर्वयमुपादेवं करोति पापं हेयं करोतीति भावार्थः

मोह से करता है । जो दर्शन, श्वान, चारित्रमय घात्मा को नहीं जानता वहीं जीव पुण्य भीर पाप दोनों को मोक्ष का कारण जानकर करता है ।' यहाँ प्रकन उठता है— परमतवादी पुण्य भीर पाप को समान मानकर स्वच्छंद रहने हैं, फिर उनको दोष क्यों दिया जाय ? इसका उत्तर ब्रह्मदेव इस प्रकार देते हैं : 'जब शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप तीन गृप्ति से गृप्त बोतराग-निर्विकरूप समाधि को पाकर घ्यान में मझ हुए पुण्य श्रौर पाप को समान जानते हैं, तब तो जानना योग्य है। परन्तु जो मूढ परम समाधि को न पाकर भी गृहस्थ भवस्था में दान, पूजा भादि शुभ कियाओं को छोड़ देते हैं भीर मुनि-पद में छह भावष्यक कर्मों को छोड़ते हैं, वे दोनों बातों से अष्ट होने हैं। वे न तो यती हैं, न श्रावक ही। वे निंदा योग्य ही हैं। तब उनको दोष ही है, ऐसा जानना है।"

दिगम्बर विद्वानों की दृष्टि से शुभ, अशुभ और शुद्धोपयोग का स्थान इस प्रकार है: "पंच परमेष्ठी की बंदना, अपने अशुभ कृत्यों की निन्दा और प्रतिक्रमण पुण्य के कारण हैं (मोक्ष के कारण नहीं) इसलिए जानी पुष्प इन तीनों में से एक भी न तो करता, न कराता, न करते हुए को भला जानना है"। एक ज्ञानमय शुद्ध पवित्र भाव को छोड़-कर अन्य बंदन, निन्दन और प्रतिक्रमण करना ज्ञानियों को युक्त नहीं"। बन्दना करो, निन्दा करो, प्रतिप्रमण नेकिन जिसके अशुद्ध भाव हैं उमके नियम से संयम नहीं हो सकता । शुद्धोपयोगियों के ही संयम. शील, नप होते हैं, शुद्धों के ही सम्यक् दर्शन और सम्यक्जान होते हैं, शुद्धों के कमीं का नाश होता है। इसलिए शुद्ध उपयोग ही प्रधान है"। विद्युद्ध भाव ही आत्मीय है। शुद्ध भाव को ही धर्म समझ कर अपीकार करो। बही चारों गियों के दुखों में पड़े हुए इस जीव को आतन्द स्थान में रखना है । मुक्ति का मार्ग एक शुद्ध भाव ही है"। शुभ परिणाम से धर्म—

१---परमात्मप्रकाश २. ५३

२—वही २. ५४

३-वही २, ४४ की टीका

ध-वहीं व. ६४

५-वड़ी २. ६५

६-वही २. ६६

७—वही २. ६७

द-वहीं २. ६c

६—वही २. ६६

पुण्य मुख्यता से होता है। अगुम परिणामों से अवर्म-पाप होता है। इन दोनों से रिहत-शुद्ध परिणाम से कर्म का बंध नहीं होता । ।''

''श्री वीतराग देव, द्वादशांग शास्त्र ग्रीर मुनिवरों की भक्ति करने से पुण्य होता है लेकिन कर्मश्रय नहीं होता । इस कथन के भाव का स्फोटन ब्रह्मदेव ने अपनी टीका में इस प्रकार किया है:

"सम्यक्त पूर्वक देव, शास्त्र भीर गुरु की मिनत से मुख्यतः तो पुण्य ही होता है, मोक्ष नहीं होता। प्रका उठता है, यदि पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नहीं तो त्याज्य ही है ग्रहण योग्य नहीं। यदि ग्रहण योग्य नहीं तो भरत, सगर, राम, पांडवादि ने निरन्तर पंच परमेष्ठि के गुण-स्मरण क्यों किये भौर दान-पूजादि शुक्र क्रियाओं से पुण्य का उपार्जन क्यों किया ? इसका उत्तर यह है—जैसे परदेश में स्थित कोई रामादि पु॰व श्रपनी प्यारो सीतादि स्त्री के पाम से भाये हुए किसी पुरुष से बातें करता है, उसका सम्मान करता है, यह सब कारण उसकी भ्रपनी प्रिया के हैं। उसी तरह वे भरत ग्रादि महान् पुरुष वीनराग परमानन्दरूप मोक्ष-जदमी के मुख ग्रमृत रस के प्यासे हुए, संसार की स्थित के छेदन के लिए, विषय-कषाय से उत्पन्न हुए ग्रार्स-रौद्र ध्यानों के नाश के हेनु श्री पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करते हैं भौर दान-पूजादि करते हैं। पंच गरमेष्टि की भिनत भादि शुभ क्रियाओं से जी भक्त भादि हैं उनके बिना चाहे पुण्य प्रकृति का ग्राश्यव होना है। जैसे किसान की दृष्टि श्रन्त पर होती है तृण, भूसादि पर नहीं, वैसे उन्हें बिना चाहा पुण्य का बन्ध सहज ही होता है अ

श्राचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं -- 'यदि श्रामण्य में श्रह्दादि में भक्ति, प्रवचन—श्रागम
में ग्रिप्रयुक्तों में बत्मलता होती है वह कुभ उपयोग युक्त चर्या होती है। सरामचर्या में
श्रमणों में उत्पन्न श्रम—सेंद को दूर करता, बन्दन-नमस्कार सहित श्रम्युत्थान, श्रनुगमन
की प्रतिपत्ति निन्दित नहीं है। निश्चय ही सम्यन्दर्शन भीर ज्ञान का उपदेश देना,
शिष्य ग्रहण करता, उनका पोषण करता भादि सराग-संयमियों की चर्या है। जो मुनि
सदा काल चार प्रकार के श्रमण-संघ का षट्काय जीवों की विराधनारहित उपकार
करता है वह सराग-संयमियों में प्रधान होता है ।

१--परमात्मप्रकाश २. ७१

२--वही २. ६१

३--वड़ी २. ६१ की टीका

४--प्रवचनसार ३.४६-४७-४८-४६

''वह श्रमण, जिसे पदार्थ धौर सूत्र सुविदित हैं, जो संयम घौर तप से संयुक्त है, जो बीतराग है घौर जिसको सु:ख-दुख सम हैं गुद्ध उपयोगवाला है ।

"सिद्धान्त के धनुसार श्रमण शुद्धोपयोगयुक्त और शुप्तोपयोगयुक्त दो तरह के होते हैं। उनमें जो शुद्धोपयोगयुक्त होते हैं वे धाश्राव रहित होते हैं। बाकी धाश्रव सहित होते हैं।"

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि दिगम्बर आचार्यों के अनुसार एक सीमा के बाद शुभयोग हेय हैं। जब तक मुनि शुद्धोपयोग की अवस्था में नहीं पहुँचता तब तक शुभयोग विहित हैं। मुनि को शुद्धोपयोग की अवस्था में पहुँचना चाहिये। किर उसके लिए बन्दन, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ भी हेय हैं। शुभयोगो को पुण्य की कामना से तो कभी करना ही नहीं चाहिए।

श्री विनय विजयजी कहते हैं—''संयित मुनियों के भी शुभयोग शुभकमों का माश्रव करते हैं, जीव को कर्मरहित नहीं करते । शुभयोग भी मोक्ष-मुख को नाश करनेवाली स्वर्ण-श्रुंखला के समान हैं । मन: शुभ योगाश्रव का भी परिहार करे³।

स्वामीजी ने लिखा है—''जब मृनि माहार, गमनागमन म्रादि शुभयोगों को करता है तब निर्जरा के साथ-साथ मानुर्योगक कर के रूप में पुण्य कमों का माश्रव भी होता है। तब मृनि शुभयोगों का कंधन करना है- - जैसे उपवास म्रादि तपस्या करता है तब उसके निर्जरा होती है, पुण्य का म्राध्य नहीं होता। जब तक वह शुभयोगों में प्रकृत होता है नब तक उसके निर्जरा के साथ-साथ पुण्य का भी बंध होता है। चारित्रिक विकास के तेरहवें गुण स्थान में भी मृनि श्रयोगी नहीं होता। दिगम्बर माचायों के अनुसार वह शुद्धोपयोगी होगा। देवताम्बर मत से उसके भी पुण्यकर्म का बंध होता है। आनुष्रंगिक रूपने पुण्य कभी का बन्धन होने पर भी शुभयोग हेय नहीं क्यों कि वास्तव में वे निर्जरा के ही हेतु हैं। गेहूँ के साथ प्रयाल की तरह पुण्य तो भनायास आकर्षित होने हैं।

१-- प्रवचनसार १.१४

२---वड़ी ३.४४

३--शान्त स्थारस ७.७

शुद्धा योगा रे यद्पि यतास्मनां । स्रवंते शुभक्रमांशि॥ कांचननिगडांस्तान्यपि जानीयात् । इतनिर्वृतिश्वर्माशि॥

५ अशुभ अल्पायुष्य और शुभ दीर्घायुष्य के बंध-हेतु (ना॰ ४-६ं) : गाया ४ में 'स्थानाङ्ग' के जिस पाठ का उल्लेख है वह इस प्रकार है :

तिहि ठाणेहि जीवा अप्याउभताते कम्पं पर्गारेति, तं०—पाणे अतिवातिता भवति मुसं वहता भवह तहारूवं समर्थं वा माहणं वा अफाछएणं अणेसणिज्जेणं असणपाण-लाइमसाइमेणं परिकाभिता भवइ, इच्चेतेहि तिहि ठाणेहि जीवा अप्याउभताते कम्सं पगरेति। (१.१.१५)।

यहाँ अल्यायुष्यकर्म बंध के तीन हेतु कहे गये हैं :

- १---प्राणातिपात,
- २-मृषावाद श्रीर
- ३--तथारूप श्रमण माहन को प्रशासक श्रमण प्राणियों की हिंसा करना, झूठ बोलना, मूलगुणधारी श्रमण साधु को सिवल और प्रकल्प प्राहार देना ने तीनों ही कर्म मावद्य हैं। प्रशुप्त योग हैं। जिन-प्राज्ञा के बाहर हैं। इनसे प्रलायुष्य का बंध होता है और वह पाप-कर्म की प्रकृति है।

गाथा ४-६ में 'स्थानाङ्ग' के जिस पाठ की सूचना है वह इस प्रकार है:

तिहि डाणोह जीवा दीहाउभत्ताते कम्मं पगरेति, सं — णो पाणे अतिवातिता भवद् णो मुसं वित्ता भवति तथास्वं समणं वा माइणं वा कासुएसणिज्जेणं असण-पाणसाइमसाइमेणं पिंडलामेत्ता भवद्, इच्चेतेहि तिहि डाणेहि जीवा दीहाउपताए कम्मं पगरेति। (३.१.१२४):

यहाँ दीर्घायुष्यकर्म बंध के तीन हेनु कहे हैं :

- १---प्राणातिपात न करना,
- २--- मृषा न बोलना और
- ३-तथारूप श्रमण निर्प्रथ को प्रामुक एषणीय भाहार से प्रतिलाभित करना ।

१--तथा तत्प्रकारं रूपं--स्वभावो नेपथ्यादि वा यस्य स तथारूपः वानोचित इत्यर्थः

२--- भारयति---तपस्यतीति भ्रमणः - तपोयुक्तस्तं

३--मा इन इत्याचच्चे वः परं स्वयं इननिवृत्तः सन्निति स माइवो मूलगुणधरस्तं

४---प्रगता असवः---अद्यमन्तः प्राणिनो यस्मात् तत्त्राद्यकं तन्निषेधादप्राह्यकं सचेतम-मिन्धर्थः

५ — पृष्यते—गवेष्यते उद्गमादिदाषविकसतया सापुभिर्वसदेषणीयं — कस्यः विन्यवेषादनेषणीयं तेन ;

ये तीनों बंध-हेतु निरवद्य हैं। शुभ योग हैं। भगवान की साझा में हैं। दीर्घायुष्य युष्यकर्म की प्रकृति है। उसका बंध शुभ योगों से है, यह इस पाठ से सिद्ध है।

'स्थानाञ्च सूत्र' में कहा है : प्राणातिपातिवरमण, मृषावादिवरमण, भदत्तादान-विरमण, मैथुनविरमण धौर परिग्रहविरमण इन पांच स्थानों से जीव कर्म-रज को खोड़ता है :

पर्चिष्ठ ठाणेष्टि जीवा रतं वसंति, तं - पाणातिवातवैरसणेणं जाव परिग्गहवैरसणेणं (५.२.४२३)

इससे यह भी सिद्ध होता है कि जिन बोलों से दीर्घायुष्य कर्म का बंध बताया गया है उनसे कर्मों की निर्जरा भी होती है।

६- अशुभ-शुभ दीर्घायुष्यकर्म के बंध-हेतु (गा० ७-६) :

तिहि ठाणेहि जीवा अग्रभदीहाउयत्ताणु कम्मं पगरेति, तंजहा पाणे अतिवातित्ता भवह मुसं वहत्ता भवह तहारूवं समणं वा माहणं वा हीलेला णिदित्ता किमेता गरिहत्ता अवमाणिता अन्तयरेण अमणुन्नेणं अपीतिकारतेणं असणपाणकाड्मसाहमेणं पिडलाभैता भवह, इच्चेतेहि तिहि ठाणेहि जीवा अग्रभदीहाउअत्ताण् कम्मं पगरेति (३.१.१२४)

यहाँ प्रजुम दीर्घायुष्यकर्म के बंध-हेतु दम प्रकार कहे गये हैं :

१---प्राणातिपात,

२--मृषावाद भीर

३—तथारूप श्रमण निर्मय की हीलना, निन्दा, विसा, गर्हा ग्रीर श्रपमान करने हुए ग्रमनोज्ञ और श्रप्रीतिकारक ग्राहार का प्रतिनाभ ।

प्राणातिपात मादि अशुभ योग हैं। सावद्य हैं। जिन-माजा के विरुद्ध हैं। तीव्र परिणाम पूर्वक इन अशुभ कर्त्तव्यों को करने से अशुभ दीर्घायुष्य का बंध होता है।

शुभ दीर्घायुष्यकर्म के बध-हेतुओं का सूचक पाठ इस प्रकार है :

तिहि ठाणेहि जीवा सभदीहाउभताते कम्मं पगरेंति, तंजहा—णो पाणे अतिवातिता भवह णो मुसं विद्त्ता भवह तहारूवं समणं वा माहणं वा चंदिता नमंसिता सकारिता समाणेता करूलाणं मंगलं देवतां चेतिसं पज्जुवासेता मणुन्नेणं पीतिकारण्णं असण-पाणसाहमसाहमेणं पिक्लाभिता भवह, इच्चेतेहि तिहि ठाणेहि जीवा सहदीहाउतत्ताते कम्मं पगरेंति (३.१.१२५)।

यहां शुम दीर्घायुष्यकर्म के बंध-हेतु इस प्रकार कहे गये हैं: १—प्राणातिपात न करना, २-मृषा न बोलना ग्रीर

३—तथारूप श्रमण माहन को बंदन-नमस्कार, सत्कार-सम्मान कर, उस कत्याणरूप, मंगलरूप, दैवत चैत्य की पर्युपासना कर उसे मनोझ, प्रियकारी भ्राहार से प्रतिलाभित करना।

शुभ दीर्घायुष्यकर्म पुष्य की प्रकृति है। उसके यहाँ विणित बंध-हेतु भी शुभ हैं। 'समवायाङ्ग' में कहा है—निर्जरा पाँच हैं: प्राणातिपातिवरमण, मृपाबादिवरमण, प्रदत्तादानिवरमण, मैथुनविरमण ग्रीर परिग्रहविरमण:

पंच निज्जरहाणा पन्नत्ता, संजहा — पाणाह्वायाओ वेरमणं, मुसावायाओ वेरमणं, अदिन्नादाणाओ वेरमणं, महुणाओ वेरमणं, परिग्गहाओ वेरमणं (५. ६)।

इस पाठ को 'स्थाना हा' के उपर्युक्त पाठ के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जिन. बोलों से शुभायुष्यकर्म का बंध बतलाया गया है उनसे निर्जराभी होती है। ७—अशुभ-शुभ आयुष्यकर्म का बंध और भगवतीसुत्र (गा॰ १०):

यहाँ 'भगवती सूत्र' के जिस पाठ का उन्लेख है, वह इस प्रकार है :

कहं णं भंते ! जीवा अग्रभदीउयत्ताणु कम्मं पकरेंति ? गोयमा ! पाणे अह्वाएता, मुसं वहत्ता, तहारूवं समणं वा, माहणं वा हीळिता निदिता खिसित्ता गरहिता अव-मन्त्रिता अन्तयरेणं अमणुन्नेणं अपीतिकारणणं असण-पाण-खाद्दम-साइमेण पिछलाभेत्ता एवं खलु जीवा अग्रभदीहाउयनाणु कम्मं पकरेंति है १. ६)।

कहं णं अंते ! जीवा सभदीहाउयत्ताय कम्मं पकरेति ?

गोयमा ! नो पाणे अङ्वाइत्ता नो मुसं वहत्ता तहारूवं समणं वा माहणं वा वंदित्ता वा नमंसिता जाव पज्जुवासिता अन्तयरेणं मणुन्नेणं पीतिकारण्णं असणपाणसाहमसाइमेणं पिंडलाभेत्ता णुवं सलु जीवा सभदीहाउयत्ताणु कम्मं पकरेति (४.६)।

'भगवती' का यह पाठ गीतम और भगवान महाबीर के प्रक्नोतर रूप में है जब कि 'स्थाना क्न' का पाठ 'भगवती' के उत्तर मात्र का संकलन है। दोनों पाठों का मर्थ एक ही है। यह पाठ भी इसी बात को सिद्ध करता है कि पुष्प-कर्म के बंध-हेतु शुभ योग रूप होते हैं और पापकर्म के बंध-हेतु म्रशुभ योग रूप।

८—चंदना से निर्जरा और पुण्य दोनों (गा० ११):

'उत्तराध्ययन' का सम्बंधित पाठ इस प्रकार है :

वन्त्रणएणं भन्ते जीवे कि जणबह । वः नीवागीयं कम्मं सर्वेह । उच्चागीयं कम्मं

निबन्धद्व । सोहरगं च णं अपिंडह्यं आणाकलं निव्यत्तेह दाहिणभावं च णं जणसह् ॥ (२६.१०)

शिष्य ने पूछा—"भगवन् ! जीव वन्दना से क्या उत्पन्न करता है ?" भगवान महावीर ने उत्तर दिया—"नीच गोत्रकर्म का क्षय करता है, उच्च गोत्रकर्म का बंध करता है, ग्रप्रतिहत सीभाष्य तथा ग्राज्ञा-फल प्राप्त करता है ग्रीर दाक्षिण्य भाव उत्पन्न करता है।"

'वन्दना' का ग्रबं है मुनियों का स्तवन करना। यह बुभ योग है। नीच गोत्रकर्म का क्षय निर्जरा है। उच्च गोत्र का बंध पुण्य-कर्म प्रकृति का बंध है। जुभ योग से निर्जरा होती है गौर सहज रूप से पुण्य का बंध होता है, यह सिद्धान्त इस प्रकृतोत्तर से ग्रन्थी तरह सिद्ध होता है।

धर्मकथा से निर्जरा और पुण्य दोनों (गा० १२):

'उत्तराध्ययन सूत्र' के जिस पाठ का यहाँ संकेत है, वह इस प्रकार है:

धम्मकहाए णं भन्ते जीवे कि जणयह । ध॰ निज्जरं जणयह । धम्मकहाए णं प्रवचणं प्रभावेह । प्रवचणप्रभावेणं जीवे आगमेसस्स भइसाए कम्मं निबन्धह ॥ २६.२३ इसका प्रथं है :

"है मन्ते ! धर्मकथा से जीव क्या उत्पन्न करता है !" 'वह निर्जरा करता है। धर्मकथा से प्रवचन की प्रभावना होती है। प्रवचन की प्रभावना से जीव आगामिक काल में भद्र रूप कर्मी का बंध करता है।"

धर्मकथा स्वाध्याय तप का भेद हैं। तप का लक्षण ही कर्मी को दूर करना है। टीकाकार ने धर्मकथा से गुमानुबन्धि शुमकर्म का फल बतलाया हैं।

यहाँ भी शुभ योग से निर्जरा भीर पुष्य दोनो कहे हैं। घर्मकथा करना निश्चय ही शुभ योग है, निरवद है भीर जिन-माज्ञा में है।

वाबणा पुष्छणा चेव तहेत्र परियदृणा। अणुप्येद्वा धम्मकद्वा संस्थाओं पंचद्वा अवे॥

१—उस॰ ३०. ३४

२ - अर्मक्या आगमिप्यतीति आगमः आगामी कालस्तिस्मन् ग्रवव्भद्रतया - अनवरतकल्याणतयोपलक्षितं कर्म निवक्षाति, शुभानुबन्धिशुभमुपार्जयतीति भावः

१०-वैयावृत्य से निर्जरा और पुण्य दोनों (गा॰ १३):

यहां 'उत्तराध्ययन' के जिस पाठ की झोर सकेत है वह इस प्रकार है : वैयावच्चेण भन्ते जीवे कि जणवड़ । वे० तित्थयश्वामगौत्तं कम्मं निवन्धड़ ॥ (२६.४३) इसका मर्थ यह है :

"भन्ते ! वैयावृत्य से जीव क्या उत्पन्न करता है ?' "वह तीर्थं कर नामकर्म का बंध करता है ।"

निरवद्य वैद्यापृत्य शुभ योग है। वैद्यापृत्य आभ्यंतरिक तपों मैं से एक तप है । मतः उसमे निर्जरा स्वयंसिद्ध है। उसका फल पुण्य प्रकृति का बंध भी है। ११—नीर्थ द्भुर नामकर्म के बंध-हेनु (गा० १४):

इस विषय का 'ज्ञानाधर्मकथा' का पाठ इस प्रकार हैं:

इमेहि य णं वीसाएहि य कारणेहि आसेवियबहुलीकएहि तित्थयरनामगोयं कम्मं निध्वसेस तंजहा—

> अरहंतसिद्धपवयणगुरुयेरबहुष्टण् तवस्सीसु । बच्छक्कया य तेसि अभिक्स नाणोवओगोय ॥ १ ॥ दंसणविणण् आवस्सण् य सीळव्वण् निरह्मारो । स्रणलवतर्वाचयाण् वेयावच्चं समाही य ॥ २ ॥ अपुन्वनाणगहणे खयभत्ती पवयणे पहावणया। पृष्टिं कारणेष्टिं तिरुथयरत्तं लहह सो उ ॥ ३ ॥

> > नायाधम्मकहाओ द

यहाँ तीर्थंकर नामकर्म के बंध-हेतुओं की संख्या बीस बतलायी गयी है जबिक 'तत्त्वार्थमूत्र' में इनकी संख्या १६ ही प्राप्त है। तत्त्वार्थमूत्रकार ने (१) सिद्ध-वत्सलता, (२) स्थिवर-वत्सलता, (३) तपस्वी-वत्मलता और (४) अपूर्व ज्ञानग्रहण इन चार हेतुओं को सूत्रगत नहीं किया। भाष्य में 'प्रवचन वात्सलत्व' की व्याख्या में वृद्ध और तपस्वी के संग्रह-उपग्रह-अनुग्रह को अवश्य ग्रहण किया है।

१-- उत्त० ३०, ३०

पायच्छित्तं विणक्षो वेषायच्यं तहेव सज्काको । काणं च विक्षोसग्गो एसो अध्मिन्तरो तवो ॥

हम यहाँ प्रागमोक्त बीसों हेतुत्रों का तत्त्वार्थभाष्य, सर्वार्थसिद्धि टीका ग्रीर सिद्धसेन टीका ग्रादि के ग्राघार से स्पष्टीकरण कर रहे हैं:

जिन बोलों से तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है वे इस प्रकार है:

(१) अरिहंत-बत्सख्ता : घनघातिय कर्मों का नाश कर केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त करने वाले बहंतों की बाराधना—सेवा । 'तत्त्वार्थसूत्र' में इसके स्थान पर 'ब्रिटहंत मिक्त'—'परमभाषविद्युख्यकाभक्तः' (६.२३ ब्रौर भाष्य) है। भक्ति ब्रधांत् परम— उत्कृष्ट भाव-विशुद्धि युक्त अनुराग ।

श्री सिद्धसेनगणि ने यहां भक्ति की व्याख्या करते द्वेये लिखा है—''सद्भूत मितिशयों का कीर्तन; बन्दन; सेवा; पुष्प, खूप, गन्ध से भर्चन; भ्रायतन-प्रतिमाप्रतिष्ठापन भीर स्नानविधिक्ष मिक्ति ।" यह मर्थ मूल सूत्र भाष्यानुसारी नहीं, यह स्पष्ट है। 'परमभावविशुद्धियुक्ताभक्तिः' इसका मर्थ इन्होंने यथासंभव श्रीभगमन, बन्दन, पर्युपासन भादि भी किया है भीर वही ठीक है।

- (२) सिद्ध-वत्सस्रता : सिद्धों की श्राराधना-स्तव, गुणगान ।
- (३) प्रवचन-वत्सरूना । तत्त्वार्थ---- 'प्रवचनभक्ति' । श्रुतज्ञान-- सिद्धान्त का गुणगान । प्रहंत शासन के प्रनुष्ठायी श्रुतधर, बाल, बृद्ध तपस्वी, गैक्ष, ग्लानादि का संग्रह-उपप्रह-ग्रनुप्रह । बछड़े पर गाय जिस तरह स्नेह रखती है उस तरह सार्घमिक पर निष्काम स्नेह" ।

१--जयाचार्य (भ्रमविध्वंसनम्) ए० ३८१-८२

२--सर्वार्थसिद्धिः भावविगुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिः

३ — सिद्धसेन टीका ः सद्भृतातिश्वयोत्कीर्तनवन्दनसेवापुष्पभूपगन्धाभ्यर्चनायतनप्रति-माप्रतिष्ठापनस्त्रपनिधिरूपा

४--- सिद्धसेन टीका : यथासम्भवमिगमनवन्दनपर्युपासनयथाविहितकसपूर्वकाध्ययम-अवणभ्रद्धानस्थाणा

५--जबाचार्य (भ्रमविध्वंसनम्) पृ० ३८३

६-जयाचार्य (भ्रमविध्वंसनम्) ए० ३८२

क्याद्याः अर्हच्यासनानुष्ठाचिनां अत्वधराणां बालवृद्धतपस्थियोक्षग्र्णानावीनां च सङ्ग्रहोपपद्दानुषह्कारित्वं प्रवचनवत्सकृत्वमिति ।

⁽ख) सर्वार्थसिद्धि : बत्से धेनुबत्सधर्मणि स्मेष्टः प्रवचनवस्परसम् ।

सिद्धसेन के घनुसार 'प्रवचन-मिक्त' का मर्थ है — भागम — श्रुतज्ञान का विहित-कम-पूर्वक श्रवण, श्रद्धान मादि ।

- (४) गुरु-बत्सलताः धर्म-गुरु का विनय^२ । 'तत्त्वार्थसूत्र' में इसके स्थान में 'ग्राचार्य-मक्ति' है।
 - (५) स्थविर-वत्सळता : ज्ञानगृद्ध, बयोगृद्ध स्थविर साधुमीं का विनय ।
- (६) बहुक्षुत-बत्सळता : बहुग्रागम ग्रम्यासी साघु का विनय । इसके स्थान में 'तत्त्वार्थसूत्र' में 'बहुश्रुत-मक्ति' है ।
- (७) तपस्वी-वत्सलता : एक उपवास मे आरम्भ कर बड़ी-बड़ी तपस्याओं से युक्त मुनियों की मेवा-भक्ति ।
- (=) अभिक्याज्ञानं।पयोग: ग्रभीक्य मुहु:मुहु —प्रतिक्षण । ज्ञान अर्थात् द्वादशांग-प्रवचन । उपयोग अर्थात् प्रणिधान—सूत्र, ऋषं और उभय मे आत्मव्यापार, आत्म-परिणाम । वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, धर्मीपदेश का अस्याम । जीवादि पदार्थं विषयक ज्ञान में मनत जागरूकता ।
- (६) दर्शन-विशुद्धि : जिनी द्वारा उपदिष्ट उत्त्वों में शंकादि दोषरहित-निर्मल रुचि, प्रीति, टिष्टि, दर्शन का होना । तत्त्वों में निर्मल श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन का होना ।

१—देखिए ए० २१४ पा० टि० ४

२-जयाचार्य (अमविध्वंसनम्) पृ० ३८४

३—वहीं पृ∘३८३

४—वही पृ० ३⊏२

५--सिद्धमेन टीका

६ — सर्वार्धसिद्धिः जीवादिपदार्थस्वतस्वविषये सम्यग्जाने नित्यं युक्तता अभीकृष्टानो-पयोगः

७—(क) सिद्धसेन टीका ।

⁽स) सर्वार्धिसद्धिः जिनेन मगवताः इतिपरमेप्टिनोपदिष्टे निर्प्रन्थलक्षणे मोक्षवर्त्मनि रुचिर्दर्शनविद्यक्षिः

- १०—विनया सम्बार्थ: विनय संपन्नता। सम्यखानादि रूप मोक्ष मार्ग, उसके साधन मादि में उचित सत्कार मादि विनय से युक्त होना । ज्ञान, दर्शन, चारित्र मीर उपचार विनय से युक्त होना ।
- ११ आवश्यक । तत्त्वार्थ : 'आवश्यकापरिहाणि'। सामाधिक मादि छह मावश्यकों का भावपूर्वक मनुष्ठान करना, उनका भावपूर्वक कभी भी परित्याग न करना ।
- १२—वील-वतानिवार: हिंसा, असत्य ब्रादि से विमरण रूप मूल गुणों को ब्रत कहते हैं। उन ब्रतों के पालन में उपयोगी उत्तर गुणों को शील कहते हैं। उनके पालन में जरा भी प्रमाद न करना। उनका अनितचार पालन करना। व्रत और शील में निरवदा वृत्ति ।
- १२ अगरूव संवेग: तत्त्वार्थ: 'श्रभीक्ण संवेग' । सांसारिक भोगों के प्रति सतत—नित्य उदासीनता ।
- १४ तपः ग्रनशन आदि तपः। जित्त को न छिपाकर मोक्षमार्ग के श्रनुकूल शरीर-क्लेश यथाशक्ति तपः है ।
- १—सर्वार्थसिद्धिः सम्याज्ञानादिषु मोक्षमार्गेषु तत्साधनेषु च गुर्वादिषु स्वयोग्यवृस्या सत्कार आदरो विनयस्तेन सम्यन्नना विनयसम्यन्नता ।
- २-(क) जयाचार्य (भ्रम विध्वंसनम्) ए० ३८६
 - (स) सिद्धसेन टीका
- **१—(क) भाष्य**ः सामायिकादीनामायस्यकानां भावतौऽनुष्ठानस्यापरिहाणिः।
- (स) सर्वार्थसिद्धिः पराणामावभ्यकक्रियाणां यथाकालं प्रवर्तनभावस्यकापरिद्वाणिः ।
 ४—(क) भाष्यः गीलव्रतेण्यात्यन्तिको शृशमप्रमादः नित्वारः ।
 - (ख) सिद्धसेन टीका : गीलमुत्तरगुणाः पिगद्दविशुद्धिसमितिआवना (दयः) प्रसिमा-भिग्रहरूक्षणा ... वतग्रहणात् पञ्च महावतानि रजनीभक्तिरतिपर्यवसानान्या-श्विप्तानि ।
 - (ग) सर्वार्थिसिदि : अहिसादियु वतेष तत्प्रतिपालनार्थेषु च क्रोधवर्जनादिषु ग्रीलेषु निरवणा वृत्तिः गील्ब्रतेष्वनतीचारः ।
- ५--सर्वार्थसिद्धिः संसारदुःसान्त्रित्यभीहृता संवेगः
- ६-सर्वार्थसिद्धिः अनिगृहितवीर्यस्य मार्गाविरोधि कायक्केशस्तप

१५-- त्वारा : साबु को प्रासुक एवणीय दान । यथाशक्ति वथाविधि प्रयुज्यमान भाहार, धमय भीर ज्ञान-दान यथाशक्ति त्याग है ।

सिद्धसेन ने 'त्याग' का अर्थ भूतों को और विशेषतः यतियों को दान देना किया है। यतियों के स्रतिरिक्त सन्य भूतों को दिया गया दान 'त्याग' की परिश्वाचा के सन्तर्गत नहीं स्राता। सभयदेव ने यतिजनोचित दान को हो त्याग कहा है।

१६—विषावृत्त्व । तस्त्वार्थः : 'संबसाबुवैवावृत्त्यकरण'। दिगंबरीय पाठ में 'संघ' शब्द नहीं है । संच का अर्थ सिद्धसेन ने साघु, साध्वी, श्रावक और श्राविका किया है । इनके अनुसार वैयावृत्त्य का अर्थ है संघ तथा साधुओं की प्राप्तुक आहारादि से सेवा करना । दिगम्बरीय पाठ में 'संघ' शब्द न होने से साधुओं के अतिरिक्त श्रावक-श्राधिकाओं की वैयावृत्त्य का भाव नहीं आता । वैयावृत्त्य का आगमिक अर्थ है दस-विध सेवा अर्थात् आचाय, उपाध्याय, स्यविर, तपस्वी, ग्लान, शैक्ष, कुल, गण, संघ और साधमिक की सेवा । यहाँ संघ का अर्थ है गण—समुदाय । साधमिक का अर्थ है समान धर्मवाला साघु अथवा

१--(क) भाष्य : यथायक्तिस्त्यागः

⁽स) नायाधम्मकहाको ८.६६ अभवदेव टीका : चियाण् त्यागेन- यतिजनोचित दानेन

 ⁽ग) सवार्थसिद्धि ' त्यागो दानम् । तित्वविधम् — आहारदानमञ्जयदानं ज्ञानदानं विति । तच्छक्तितो वयाविधि प्रयुज्यमानं त्याग इत्युच्यते ।

⁽घ) सिद्धसेन टीफा : स्वस्य न्यायार्जितस्यानुकम्यानिर्जितात्मानुप्रहालम्बनं भूतेभ्यो विशेषतस्तु विधिना यतिजनाय दानम् ।

२--सिद्धसेन टीका : सङ्घ:--समूह: सम्यक्त्वज्ञानक्षरणानां तदाधारम्य साध्वादिम्बतुर्विध:।

सिद्धसेन टीका : व्यावृक्तस्य आवो वैवावृक्त्वं, साधूनां, मुमुक्षूणां प्राप्तकाहारोपिध-शप्यास्तथा भेषत्र विश्वामगादिषु पूर्वत्र च व्यावृक्तस्य मनोवाकायैः शुद्धः परिणामो वैवावृक्तमुख्यते ।

४---(क) ठाणाङ्ग ५. १-३६७ टीका : कुछं---चान्द्रादिकं साधुसमुदायविशेषरूपं प्रतीतं, गणः---कुछसमुदायः सङ्गो---गणसमुदाय ।

⁽स) भगवती : द-द की बृत्ति : समूहंणं—ित समूहं —साधुसमुदायं प्रतीत्य, तन्न कुछं चान्द्राविकं, वत्समूहो गणः कोटिकाविः, वत्समूहस्सर्थः, प्रत्यनीकवा चैतेषामवर्णवादाविभिदिति ।

साघ्वी । धतः सिद्धसेन का संघ शब्द का ग्र सन्देहास्पद है। 'सर्वार्थसिदि' में इसका ग्रर्थ किया है—''गुणियों में — साधुन्नों में दुः ख पड़ने पर निरवण विधि से उसे दूर करना ।'

१७—समाधि: इसके स्थान में 'तत्त्वार्यसूत्र' में 'संघसाघुसमाधिकरण' है। दिगंबरीय पाठ में 'संघ' शब्द नहीं है। जैसे माण्डागार में धाग लग जाने पर बहुत से लोगों का उपकार होने से धाग को शान्त किया जाता है उसी प्रकार धनेक वत बीर शील से समृद्ध मुनि के तप करते हुए किसी कारण से विघ्न उत्पन्न होने पर उसका संघारण करना—शान्त करना साघु-समाधि है ।

'समाधि' का ग्रर्थ है चित्तस्वास्थ्य । सिद्धसेन ने इसका भ्रष्य किया है—स्वस्थता, निहपद्रवता का उत्पादन ।

- १८-अपूर्व ज्ञान-प्रहुणः सप्राप्त ज्ञान का प्रहण करना ।
- १६-- भूति-भक्तिः सिद्धान्तं की भक्ति।
- २०—प्रवचन-प्रभावना : 'तत्त्वार्थसूत्र' में इसके स्थान पर 'मार्ग-प्रभावना' है। प्रभिमान छोड़, ज्ञानादि मोक्ष मार्ग को जीवन में उतारना भीर दूसरों को उसका उपदेश दे कर उसका प्रभाव बढ़ाना ।

आचार्य पूज्यपाद ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—''शान, तप, दान और जिन-पूजा के द्वारा धर्म का प्रकाश करना १।'

यह व्याख्या माचार्य उमास्वाति की स्वोपज उपयुक्त व्याख्या से भिन्न है। दान मीर जिन-पूजा को प्रवचन-प्रभावना का भंग मानना मूल भागमिक व्याख्या से बहुत दूर है।

साधर्मिकः समानधर्मा लिज्ञातः प्रवचनतम्बेति

- (स) ठाणाङ्ग १०.१.७१२ टीका : साहम्मिय—ित समानी धर्म्मःसधर्मस्तेन चरन्त्रीति साधर्म्मकाः— साधवः
- २ सर्वोर्धसिद्धिः गुणवद्दुः सोपनिपाते निरवयेन विधिना तदपहरणं वैबाहुरचम् ।
- ३ सर्वार्थिसिद्धिः यथा आग्रहागारे दहने समुस्थिते तत्प्रश्नममनुष्ठीयते बहुपकारत्वा-त्रथाऽनेकवतशीलसमृद्धस्य मुनेस्तपसः कुतश्चित्प्रत्यूहे समुपस्थिते तत्सन्धारणं समाधिः
- ४---नायाधम्मकहाओ ५.६६ अभवदेव टीका :
- ५-- माध्य : सम्वग्दर्शनादेमीक्षमार्गस्य निहत्य मानं करणोपदेशास्यां प्रभावना
- ६ -- सत्रार्थसिद्धिः शानतपोदानजिनपूजाविधिना धर्मप्रकाशनं नार्गप्रभावना

१-(क) ठाणाङ्ग ४-१-३६७ टीका :

तीर्थक्कर बंघकर्म के जो हेतु धागिमक परम्परा तथा श्वेताम्बर-दिगम्बर ग्रंथकारों के द्वारा प्रतिशादित हैं वे सब शुभ योग रूप हैं। उनके अर्थ में बाद में जो अन्तर आया वह स्पष्ट कर दिया गया है। उनमें से अनेक बोल बारह प्रकार के तपों के भेद हैं, जिनमें निर्जरा स्वयंसिद है। इस तरह साबद्य योगों से निर्जरा और साथ ही पुष्य का बंध होता है, यह अच्छी तरह से सिद्ध है।

१२—निरबद्य सुपात्र दान से मनुष्य-आयुष्य का बंध (गा॰ १५) :

'मुख विपाक सूत्र' में नुवाहु कुमार का कथा-प्रसंग इस रूप में है:

एक बार भगवान महाबीर हस्तिशीर्ष नामक नगर में पधारे। वहाँ के राजा प्रदीनशत्रु का पुत्र सुबाह् कुमार उनके दर्शन के लिए गया। वह इच्ट, इच्टरूप, कान्त, कान्तरूप, प्रिय, प्रियरूप, मनोज्ञ, मनोज्ञरूप, मनोहर, मनोहररूप, सौम्य, सुभग, प्रियदर्शन ग्रीर सुरूप था। गौतम ने भगवान महानीर से पूखाः—''भन्ते ! सुवाहु-कुमार को ऐसी इच्टता, मुरूपता भीर उदार मनुष्य-ऋदि कैसे प्राप्त हुई है ? पूर्व भव में वह क्या था ?" भगवान महावीर ने बतलाया—'पूर्व भव में सुबाहु कुमार हस्तिनापुर नगर का मुमुख नामक गायापति था। एक बार धर्मधोष नामक स्यविर हस्तिनापुर पघारे। उनके सुदत्त नामक अनगार महीने-महीने का तप करते थे। एक बार मासिक तपस्या के पारण के दिन सामुदानिक गोचरी के लिए वे हस्तिनापुर में गये। मुदत्त भनगार को धाने हुए देख कर सुमुख गायापति भ्रत्यन्त हर्षित भौर सन्तुष्ट हुआ। वह आसन से उठ बैठा। फिर आसन से उतर उसने जूते उतारे। एक-साटिक उत्तरासन लगा सात-ब्राठ हाय सामने गया और तीन बार झादक्षिण-प्रदक्षिणा कर वन्दन-नमस्कार किया। वंदना और नमस्कार कर वह अलघर-रसोईधर की म्रोर गया। 'भ्रपने हाथ से विशुल भ्रशन-पान-लाद्य और स्वाद्य का दान दूंगा'-ऐसा सोच तुष्ट-प्रमृदित हुआ। देने समयभी तुष्ट-प्रमृदित हुआ। देकर भी तुष्ट-प्रमृदित हुआ। शुद्ध द्रव्य, शुद्ध दाता, शुद्ध पात्र होने से तथा तीन करण तीन योगों की शुद्धिपूर्वक सुदत्त प्रनगार को दान देने से सुमुख गायापति ने संसार को परीत-संक्षिप्त किया; मनुष्य-भायुष्य का बंघ किया । सुमुख गाथापति बहुत दिनों तक जीवित रहा और वहां से

१—वंदिसा णमंसिता जेणंव भत्तवरे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छिता सएणं हत्थेणं विपुरुणं असणपाणसाइमसाइमेणं पिडलामिस्मामि सि सुट्ठे, पिडलामेमाणे वि तुट्ठे पिडलाभिएसि तुट्ठे। तए णं तस्स समुहस्स गाहावहस्स तेणं द्व्यस्त्रेणं दायगछद्येणं पत्तस्त्रेणं तिविहेणं तिकरणस्त्रेणं स्दसे अणगारे पिडलाभिए समाणे संसारे परिसीकते मणुस्साउप विवद्धे

कालकर हस्तिशीर्ष नगर में भ्रदीनशत्रु के यहाँ वारिणी की कृक्षि से पुत्ररूप से उत्पन्त हुआ है। गौतम! सुबाहु कृषार ने इस प्रकार दान देने से इच्टता आदि उदार मनुष्य-ऋदि प्राप्त की है।"

इसी तरह 'मुख विपाक सूत्र' के शेष ६ श्रध्ययनों में भद्रनन्दि कुमार, सुजात कुमार सुवासव कुमार, जिनदास, वैश्रमण कुमार, महाबल कुमार, भद्रनन्दि कुमार, महत्वन्द-कुमार ग्रीर वरदत्त कुमार के संसार परीत—संक्षिप्त करने भौर मनुष्य-ग्राप्त करने का उल्लेख है।

निरवद्य सुपात्र दान से निर्जरा और साथ ही पुष्प-कर्म का बंध होता है, यह इन प्रकरणों से प्रकट है।

१३ - साता-असाता वेदनीयकर्म के बंध-हेतु (गा० १६-१७) :

यहां 'भगवतीसूत्र' के जिस पाठ का उल्लेख है वह इस प्रकार है :

कहं मं अन्ते ! जीवाणं सातावेर्याणजा कम्मा कर्जात ? गोयमा ! पाणाणुकंपयाप् भूषाणुकंपयाप् जीवाणुकंपयाप् सत्ताणुकंपयाप् बहुणं पाणाणं जाव सत्ताणं अदुक्सणयाप् असोवणयाप् अजूरणयाप् अतिष्यणयाण् अपिदृणयाप् अपरियावणयाप् एवं सन्धु गोवमा ! जीवाणं सायावेर्याणजा कम्मा कर्जात ।

कहं णं अन्ते ! जीवाणं असायावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? गोयमा ! पर-दुक्तजवाए परसोयणयाए परजूरणयाए परितप्यणयाए परिष्टणवाए परपरियावणयाए बहुर्ज पाणाणं जाव सत्ताणं दुक्खणयाए सोयणयाए जाव परियावणयाए एवं सन्दु गोयमा ! जीवाणं अस्सायावेयणिङ्जा कम्मा कज्जंति । (७.६)

गीतम : "मन्ते ! जीव साता वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं ?"

महाबीर : "गौतम ! प्राणानुकम्या भे, भूतानुकम्या से, जीवानुकम्या से, सत्त्वानुकम्या से, बहु प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों को दुःख वन करने से, शोक वन करने से,

१ —अनुकरणाः जैसे मुक्ते दुःस अप्रिय है वैसे ही दूसरे प्राण, भूत, जीव और सत्त्वीं को है, इस भावना से किसी को क्लेश उत्पन्न न करना।

^{&#}x27;अनुप्रह से दुःख दयाहं चित्त वाले का वृसरे की पीका को अपनी ही मानने का भाव।'

२--दुःख पीड़ा रूप आत्म परिणाम ।

३--होक : योचन=दैत्य; उपकारी से सम्बन्ध तोड़ कर विश्वकृता उत्पन्न दर्गा ।

प्रजूरण ४ से, प्रटिप्पण ५ से, प्रपिट्टन ६ से, प्रपरितापन से । हे गीतम ! इस तरह जीव साता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं।"

गौतम : ''मन्ते जीव घसाता वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं ?''

महाबीर : "गौतम ! परहु: ख से, परशोक से, परजूण से, परिटिष्पण से, परिपृष्ट्रन से, परपरितापन से, बहु प्राणी, भूत, जीव धौर सत्वों को दु: ख देने से, शोक करने से, जूण से, टिप्पण से, पिट्टन से, परितापन से। इस तरह गौतम! जीव धसाता बेदनीय कर्म करता है।"

'तत्त्व।र्थसूत्र' में साता भीर असाता वेदनीय कर्म के बंघ-हेतु इस प्रकार बत्तलाये गये हैं :

भूतवत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादि योगः सान्तिः शौचमिति सद्देशस्य (६.१३) वःसरोकतापाकन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसङ्खेसस्य । ६.१२

- (१) भूत-मनुकम्पा, (२) वती मनुकम्पा, (३) दान, (४) सरागसंयम मादि योग (५) क्षान्ति मौर (६) जीच—ये साता बेदनीय कर्म के हेनू हैं।
- (१) दु:ख, (२) शोक, (३) ताप, (४) माक्रन्दन, (४) वध और (६) परिदेवन— ये ग्रसाता वेदनीय कर्म के हेन्द्र हैं।

सरागसंयम के बाद के 'आदि 'शब्द द्वारा भाष्य और 'सर्वार्थसिद्धि' दोनों में सकाम निर्जारा और बाल तप को ग्रहण किया गया है।

यह स्पष्ट है कि साताबेदनीय कर्स के जो बंध-हेतु 'तत्त्वार्थसूत्र' में प्रतिपादित हैं व मागिमक उल्लेख से भिन्न हैं। धागम में दान, सरागसयंग, संयमासंयम, धकाम-निर्जरा भीर बाल तप इनमें से एक का भी उल्लेख नहीं है। 'तत्त्वार्थसूत्र' में 'वती-धनुकम्पा' को धलग स्थान दिया है पर मागम में वैसा नहीं है। 'तत्त्वार्थसूत्र' में विणित इन सब हेनुधी का सम्यक् ग्रथं करने पर ये सब भी निरवद्य ठहरते हैं।

जीवों को दु:ख ग्रादि देना सावद्य कार्य है। दु:खादि न देना निरवद्य है। जीवों को दु:ख ग्रादि न देने से निर्जरा होती है, यह पहले सिद्ध किया जा चुका है। यहाँ उनसे सातावेदनीय कर्म का बंध कहा गया है, जो पुष्य कर्म है। इस तरह शुभ भोग निर्जरा ग्रीर ग्रानुवंगिक रूप से पुष्य के हेतु सिद्ध होते हैं।

४--- जूरण : शरीरापचयकारी शोक।

५---टिप्पण : ऐसा ग्रोक जिससे अभु लालादि का शरण होने लगे।

६--पिइन : यच्यादि से शादन।

१४ - कर्कश-अकर्कश वेदनीय कर्म के बंध-हेतु (गा॰ १८) :

यहाँ उद्घिखित संवाद 'भगवतीसूत्र' में इस प्रकार है :

कहं णं अंते ! जीवाणं कक्सवेयणिङजा कम्मा कन्जंति ! गोयमा ! पाणाह्वाएणं जाव मिच्छादंसणसल्लेणं एवं सलु गोयमा ! जीवाणं कक्सवेयणिङजा कम्मा कन्जंति । "भन्ते ! जीव कर्कंश वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं !"

"गौतम ! प्राणातिपात यावत् मिण्यादर्शनशस्य से । हे गौतम ! जीव इस प्रकार कर्कश वेदनीय कर्म का बंध करते हैं है"

कहं णं भन्ते ! जीवा अकबस्यवेयणिजा कम्मा कण्जंति ? गोयमा ! पाणाइवाय-वेरमणेणं जाव परिग्गहवेरमणेणं कोहविवेगेणं जाव सिच्छादंसणसल्कविवेगेणं एवं खलु गोयमा ! जीवाणं अकबस्यवेयणिज्जा कम्मा कण्जंति । (७.६)

"भन्ते ! जीव मकर्कश वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं ?"

"गौतम ! प्राणातिपात यावत् परिग्रहविरमण से, क्रोध-विवेक यावत् मिथ्यादर्शन-शस्य-विवेक से । हे गौतम ! इस तरह जीव अककी वेदनीय कर्म का बंध करते हैं।"

यह पहले बताया जा चुका है कि प्राणातिगात आदि के बिरमण से निर्जरा होती है। यहाँ उनके विरमण से अकर्कण वेदनीय कर्म का बंध बताया गया है, जो शुभ कर्म है। इस प्रकार प्राणातियात विरमण आदि शुभयोगों से निर्जरा और बंध दोनों का होना प्रमाणित होता है।

१५-अकल्याणकारी-कल्याणकारी कर्मों के बंध-हेतु (गा० १६-२०) :

'भगवतीसूत्र' में कालोदायी का वार्तानाप प्रसंग इस प्रकार है:

अत्थि णं अंते ! जीवाणं पावा कम्मा पावफलविवागसंजुता करजंति ? हंता, अस्थि । कहं णं अंत ! जीवाणं पावा कम्मा पावफलविवागसंजुता करजंति ?.. ... कालोदाई ! जीवाणं पाणाइवाए जाव किच्छादंसणसल्ले तस्स णं आवाए भइए अवइ तओ पच्छा विपरिणममाणे विपरिणममाणे दुस्वताए जाव भुन्जो भुन्जो परिणमति एवं सन्ज कालोदाई ! जीवाणं पावा कम्मा पावफलविवागसंजुता करजंति ।

१—प्राणातिपात यावत् मिध्वादर्शन शस्य तक अठारह पाप इस प्रकार हैं : प्राणातिपात, सृधावाद, अवृत्तादान, सैयुन, परिषष्ट, क्रोघ, सान, साया, लोभ, राग, द्वेच, कलह, अस्थाखान, पेशुन्य, परपरिवाद, रति-अरति, सायासृधा और सिध्यादर्शनशस्य ।

अस्य जं संते ! जीवाजं करकाणा कम्मा करकाजफळविवागसंजुता करजन्ति ? इंता ! अस्य । कहं जं संते ! जीवाणं कक्षाणा कम्मा जाव करजन्ति ?…काळोदाई ! जीवाजं पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गहवेरमणे कोहविवेगे जाव मिच्छादंसणस्कृविवेगे तस्स जं आवाप नो सहए मवह तक्षो पच्छा परिणममाणे परिणममाणे छरुवत्ताए जाव नो दुक्खताए भुरुजो भुरुजो परिणमह एवं सलु काळोदाई ! जीवाजं कक्षाणा कम्मा जाव करजंति । (७.१०)

इसका भावार्थ इस प्रकार है:

"भगवन् ! जीवों के किये हुये पाप-कर्मों का परिपाक पापकारी होत: है ?"
"कालोदायी ! होता है ।" "भगवन् ! यह कैसे होता है !" "कालोदायी ! जैसे कोई
पुरुष मनोक्त, स्थालीपाक शुद्ध (परिपक्व), अठारह प्रकार के व्यंजनों से परिपूर्ण
विषयुक्त भोजन करता है, वह (भोजन) आपात्तमद (काले समय मच्छा) होता है,
किन्तु ज्यों-ज्यों उसका परिणमन होता है त्यों-त्यों उसमें दुर्गन्थ पैदा होती है—वह
'परिणाम-मद्र नहीं होता । कालोदायी ! इसी प्रकार प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशस्य
(अठारह प्रकार के पाप कर्म) आपात्तमद और परिणाम विरस होते हैं। कालोदायी !
इस तरह पाप-कर्म पाप-विपाक वाने होते हैं।"

"भगवन् ! जीवों के किये हुये कल्याण-कर्मी का परिपाक कल्याणकारी होता है ?" "कालोदायी ! होता है ।" "भगवन् ! कैसे होता है ?" "कालोदायी ! जैसे कोई पुरुष मनोज्ञ, स्थालीपाक शुद्ध (परिपक्व) भठारह प्रकार के व्यंजनों से परिपूर्ण, भौषिष-मिश्रित भोजन करता है, वह भ्रापातभद्र नहीं लगता, किन्तु ज्यों-ज्यों उसका परिणमन होता है त्यों-त्यों उसमें मुरूपता, सवर्णता भौर मुखानुमूति उत्पन्न होती है—वह परिणामभद्र होता है । कालोदायी ! इसी प्रकार प्राणातिपातिवरित यावत् मिष्यादर्शनशस्य-विरित भ्रापातभद्र नहीं लगती, किन्तु परिणामभद्र होती है । कालो-दायी ! इस तरह कल्याण-कर्भ कल्याण-विपाक वाले होते हैं ।"

इस प्रसंग में पाप कर्म पाप-विपाक वाले और कल्याण कर्म कल्याण-विपाक वाले कहे गये हैं। प्राणातिपात यावत् निष्यादर्शनकाल्य द्वन अठारह पापों के सेवन से पाप-कर्म का बंध और उनकी विरति से कल्याणकर्म का बंध कहा गया है। यहाँ मी प्रकारान्तर से—शुमयोग से ही पुष्य-कर्म की प्राप्ति कही गई है। प्राणातिपातिवरित यावत् निष्यादर्शनकाल्य से निर्जरा होती ही है।

१६ - साता-असाता वैदनीय कर्म के बंध-हेतु विषयक अन्य पाठ (गा॰ २१-२२): इन गायाओं में 'अगवतीसूत्र' के जिस पाठ का संकेत है वह इस प्रकार है:

साबावेयणिण्यकम्यासरीरप्यशोगवंथे णं अते ! कस्स कम्मस्स उत्पृणं ? गोयमा ! पाणाणुकंपवाए भूवाणुकंपवाए एवं जहा सत्तमसए दुस्समाउ हेसए जाव अपरियावणवाए साबावेयणिण्यकम्यासरीरप्यशोगनामाएं कम्मस्स उद्युणं सायावेवणिण्यकम्याः जाव वंथे । असायावेयणिण्य-पुच्छा । गोयमा ! परदुक्यणयाए परसोयणवाए जहा सत्तमसए दुस्समाउदेसए जाव परियावणयाए असायावेयणिण्यकम्याः आव प्रशोगवंथे । (८.६)

इस पाठ का चर्च वही है जो टिप्पणी १३ में दिये हुए पाठ का है। इस पाठ से भी सुमयोग से ही पुज्य-कर्म का बंध ठहरता है।

१७-- नरकायुष्य के वंध हेतु (गा० २३) :

इस विषय में 'भगवतीसूत्र' का पाठ इस प्रकार है:

नेरह्याउपकम्मासरीर-पुच्छा । गोयमा ! महारंभवाए, महायरिग्गह्याए, कुणिमाहारेणं, पंचित्यवहेणं, नेरह्याउयकम्मासरीरप्यओगनामाए कम्मस्स उद्पूणं नेरह्याउयकम्मा सरीर० जाव प्रभोगवंथे । (६.६)

यहाँ नरकायुष्यकार्मणशरीरप्रयोग बंच के हेतु इस प्रकार बताये गये हैं :

१--- महा सारम्भ,

२-महा परिप्रह,

३—मांसाहार,

४--पॅचेन्द्रिय जीवों का वघ भीर

५--- नरकापुष्यकार्मजशरीरप्रयोगनामकर्मका उदय।

'स्वानाज़्न' में इस विषय का पाठ इस प्रकार है :

चर्ठाई अभिन्न नरतियसाए कामं पकरेति, तंत्रहा — महारं अताते महापरिगाइबाते पंचिदियवहेणं कुणिमाहारेणं (४.४,३७३)

'तत्त्वार्धसूत्र' में बहुआरम्म, बहुपरिग्रह शील-राहित्य और व्रत-राहित्य को नरकायुष्य के बंध-हेतु कहे हैं :

बहारम्भपरिषहत्वं च नारकस्वायुषः। (६.१६) निःशीस्त्रवत्वं च सर्वेषास्। (६.१६) झानम उस्लिखित हेतुओं में शील-राहित्य और वत-राहित्य का नाम नहीं है। नरकायुष्य मशुभ है। उसके बंध-हेतु भी अञुभ है।

१८--तियंच आयुष्य के बंध-हेतु (गा० २४) :

इन बंध-हेतुओं का वर्णन 'भगवती सूत्र' में इस प्रकार है :

तिरिक्सजोणियादअकम्मासरीर—पुष्णा । गोयमा ! माइस्रयाए, नियहिस्स्याए अलियवयणेणं कूडतुल-कूडमाणेणं, तिरिक्सजोणियादअकम्मा॰ जाव पयोगर्वथे । (भग॰ ८.१)

यहाँ तियंचायुष्कार्मणशरीरप्रयोगबंध के निम्न हेतु कहे गये हैं :

- (१) मायावीपन,
- (२) निकृति भाव-कापट्य,
- (३) घलीक वचन-- झूठ,
- (४) झुठे तोल-माप भौर
- (५) तिर्यंचायुष्कार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय।

'स्थानाङ्क' का पाठ इस प्रकार है :

चउहि डाणेहि जीवा तिरिक्खजोणियत्ताए कम्मं पगरेंति, तं - माइछताते जियदिखताते अलियवयणेणं कृडतुरुक्क्चमाणेणं (४.४.३७३)

'तत्त्वार्थसूत्र' में माया, तिःशीलस्य और भत्रतत्व—ये तिर्यच-भ्रायुष्यवंश्व के हेतु कहे गये हैं: माया तैर्यायोजस्य (६.१७); निःशीलवतत्त्वं च सर्वेषाम् (६.१६)। ग्रागमोन्त और 'तत्त्वार्थमूत्र' मे वर्णित हेतुओं का पार्थक्य स्वयं स्पष्ट है। भगुभ तिर्यच भ्रायुष्य के बंध-हेतु भी भ्रशुभ हैं।

१६--मनुष्यायुष्य के बंध-हेतु (गा॰ २५) :

'भगवतीसूत्र' में मनुष्यायुष्य कर्म के बंब-हेतुत्रों का वर्णन इस प्रकार है:

मणुन्माउयकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा ! पगइमह्यापु, पगइविणीयपापु, साणुकोसणयापु, अमच्छरियापु, मणुस्साउयकम्मा ः जाव पयोगवधे । (८.६)

मनुष्यायुष्कार्मणकारीरप्रयोगबंध के हेतु ये हैं :

- (१) प्रकृति की भद्रता,
- (२) प्रकृति की विनीतता,
- (३) सानुक्रोशता-सदयता,
- (४) अमात्सर्य भौर
- (५) अनुष्यायुष्कार्मणकारीरप्रयोगनामकर्म का उदय।

इस विषय में 'स्थानाञ्ज' का पाठ इस प्रकार है :
चडिंद् डाणेद्दि जीवा अणुस्सत्ताते कम्मं पगरेंति, तंजहा—पगतिअद्ताते पगति
विणीवपाए साणुकोसवाते अमच्छरिताते । (४.४.३७३)

'तत्त्वार्थसूत्र' में मनुष्यायुष्य के बंध-हेतु इस प्रकार वर्णित हैं:

अल्पारमभपरिपद्दत्वं स्वभावमाईवार्जवं च मानुषस्य । (६.१८)

'तत्वार्थसूत्र' के अनुसार (१) अल्यारम्भ, (२) अल्यपरिग्रह, (३) मार्दव भीर

(४) ग्रार्जव—ये चार मनुष्यायुष्य कर्म के बंध-हेतु हैं। ग्रागमोक्त भौर इन हेतुओं का पार्थक्य स्पष्ट है। गुप्त मनुष्यायुष्य के बंध-हेतु भी शुप्त हैं।

२०--देवायुष्य के बंध-हेतु (गा० २६):

देवायुष्य के बंध-हेतुओं का वर्णन 'भगवती सूत्र' के पाठ में इस प्रकार है :

देवाउपकम्मासरीर---पुच्छा । गोयमा ! सरागसंजमेणं, संजमासंजमेणं, बालतवो-कम्मेणं, अकामनिज्जराष्, देवाउपकम्मासरीर ० जाव पयोगवंधे । (८.६)

यहाँ देवायुष्यकार्मण शरीरप्रयोगवंश के बंध-हेनु निम्न रूप से बताये गये हैं :

- (१) सरागसंयम ,
- (२) संयमासंयम ३,
- (३) बालतपःकर्म 3,
- (४) श्रकामनिर्जरा^च ग्रौर
- (५) देवायुष्कार्मणशरीरप्रयोगनामकर्मका उदय।

१—सक्याय चारित्र । कयायावस्था में सर्व प्राणातिपातिवरमण, सर्व मुघाबादिवरमण, सर्व अवत्तादानिवरमण, सर्व मैथुनिवरमण और सर्व परिग्रहविरमण रूप पाँच महावतों का पाछन । यह सक्छसंयम है ।

२—यापौँ के आंशिक त्याग रूप देश-संयम । स्थूछ प्राणातिपात, स्थूछ स्थावाइ, स्थूक अद्तादान, स्वदारसंतोष, स्थूछ परिग्रहविश्मणकत, दिक्परिमाण, उपभोग-परिभोगपरिमाण, अनर्धदश्डविश्मण, सामाधिक, देशावकाशिक, पौषधोपवास और अतिथिसंविभाग वर्तों का पाछन ।

३--बाल अर्थात् मिध्यात्वी । उसकी निरक्य तप क्रिया को बालतप:कर्म कहते हैं।

४—कर्म निर्जरा के हेतु अनवन आदि करना सकाम तप है। विना अभिकाचा— परववता से—भूख, तृपा, भूपादि के परिवहों को सहन करना अकाम निर्जरा है।

इस विषयक 'स्थानाञ्ज' का पाठ इस प्रकार है:

चर्डाह डाणेहि जीवा देवाटयसाए कम्मं पगरेंति, संजहा-सरागसंजमेणं संजमासंजमेणं बालतवोकम्मेणं अकामणिजजराए। (४.४.३७३)

'तत्त्वार्थसूत्र' का पाठ इस प्रकार है:

सरागसबमसबमासबमाकामनिर्जराबाख्तपासि देवस्य । (६.२०)

यहाँ यह विशेष ध्यान देने की बात है कि इन हेतुओं को तत्त्वार्थकार ने साता वेदनीय कर्मबंध के हेतुओं में भी स्थान दिया है।

शुभ देवायुष्य कर्मबंध के हेतु भी शुभ हैं।

२१--शुभ-अशुभ नामकर्म के वंध-हेतु (गा॰ २७-२८):

यहाँ संकेतित 'भगवतीसूत्र' का पाठ इस प्रकार है:

ह्मनामकम्मासरीर - पुच्छा। गोयमा! काउन्ज्ययाष्, भावुण्ज्ययाष्, भादुण्ज्ययाष्, भादुण्ज्ययाष्, भादुण्ज्ययाष्, भाद्यज्ज्ययाष्, भाविसंवादणजोगेणं, समनामकम्मासरीर - जाव पयोगवंथे। अस्त्रमामकम्मासरीर - पुच्छा। गोयमा! कायअणुज्ज्ययाष्, भावअणुज्ज्ययाष्, भावअणुज्ज्ययाष्, भावअणुज्ज्ययाष्, भावअणुज्ज्ययाष्, भावअणुज्ज्ययाष्, भिसंवायणाजोगेणं, अस्त्रभनामकम्मा व्याव पयोगवंथे (८.६)।

शुभ नामकार्मणशरीरप्रयंग्यब्ध के हेतु इस प्रकार हैं:

- (१) काया की ऋजुता,
- (२) भाव की ऋजुना,
- (३) भाषा की ऋजुना,
- (४) प्रविसंवादनयोग जैसी कथनी वैसी करनी और
- (५) शुभ नामकार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय । सशुभ नामकार्मणशरीरप्रयोगवध के हेनु इस प्रकार हैं
 - (१) काया की धनृजुता,
 - (२) भाव की भनृजुना,
 - (३) भाषा की धनृजुता,
 - (४) विसंवादन योग जैसी कयनी वैसी करनी का श्रभाव शौर
 - (५) भशुभनामकामणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय।

'तत्त्वार्थसूत्र' में इस विषय का पाठ इस प्रकार है:

योगवकता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः। (६.२१)

विपरीतं शुभस्य । (६.२२)

शुभ नामकर्स के बंध-हेतु शुभ हैं और प्रशुभ नामकर्म के प्रशुभ ।

२२--उच्च-नीच गोत्र के बंध-हेतु (गाथा २६-३०) :

'मगवतीसूत्र' में उच्च गोत्रकर्म के बंध-हेतु का जो वर्णन प्राया है वह इस प्रकार है:
उच्चागोयकम्मासरीर—पुच्छा। गोयमा! जातिअसदेणं, कुल्लअसदेणं, बल्लअसदेणं,
स्वअसदेणं, तवअसदेणं, स्वअसदेणं, लाभअसदेणं, इस्सरियअसदेणं उच्चागोयकम्मासरीर०
जाव पयोगवन्थं। नीयागोयकम्मासरीर—पुच्छा। गोयमा! जातिसदेणं, कुल्सदेणं,
बक्सदेणं, जाव इस्सरियमदेणं नीयागोयमकम्मासरीर० जाव पयोगवन्थे (८.६)

उच्चगोत्रकार्मणकरीरप्रयोगवंध के हेतु ये हैं:

- (१) जाति-मद न होना,
- (२) कुल-मद न होना,
- (३) बल-मद न होना,
- (४) रूप-मद न होना,
- (५) तप-मद न होना,
- (६) श्रुत-मद न होना,
- (७) लाभ-मद न होना,
- (=) ऐश्वर्य-मद न होना भीर
- (१) उच्चगोत्रकार्मणशरीरप्रयोग नामकर्म का उदय ।

नीचगोत्रकार्मणक्षरीरप्रयोगबंध के हेतु ये हैं :

- (१) जाति-मद,
- (२) कुल-मद,
- (३) बल-मद,
- (४) रूप-मद,
- (४) तप-मद,
- (६) श्रुत-मद,
- (७) लाम-मद,
- (=) ऐश्वर्य-मद ग्रीर
- (E) नीचगोत्रकार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

'तत्त्रार्थसूत्र' में उच्च गोत्र तथा नीच गोत्र के बंध-हेतु इस प्रकार हैं : परात्सनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्वावने च नीचैगोंत्रस्य (६.२४) स्रद्विपयंयो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकी चोत्तरस्य । (६.२४)

इन पाठों के अनुसार परिनन्दा, आत्मप्रशंसा, सदगुणों का आच्छादन भौर असद्गुणों के प्रकाशन ये नीच गोत्र के बध-हेतु हैं और इनसे विपरीत अर्थात् परप्रशंसा, आत्मिनिन्दा आदि उच्च गोत्र के बंध-हेतु हैं।

शुभ उच्च गोत्र के बंध-हंतु शुभ हैं और नीच गोत्र के बंध-हंतु अशुभ हैं।
२३--- झानावरणीय आदि बार पाप कमीं के बंध-हेतु (गा० ३१):

कर्म माठ है। पुण्य भौर पाप इन दो कोटियों की अपेक्षा से वर्गीकरण करने पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय भौर अन्तराय—ये चारों एकांन पाप की कोटि में भाते हैं (देखिए पु० १५५-६ टि० ३ (१))।

वंध-हेतुम्रों की दृष्टि से पाप कर्मों के बंध-हेतु भी पाप रूप हैं। जिस करनी से पाप कर्मों का बंध होता है वह सावद्य भीर जिन-माज्ञा के बाहर होती है। जाना-वरणीय मादि चार एकान्त पाप कर्मों के बंध-हेतु नीचे दिये जाते हैं, जिनसे यह कथन स्वतः प्रमाणित होगा।

१---ज्ञानावरणीय कर्म के वध-हेतु:

- (१) ज्ञान-प्रत्यनीकता,
- (२) ज्ञान-निह्नव,
- (३) ज्ञानान्तराय,
- (४) ज्ञान-प्रदेख,
- (५) ज्ञानाशातना श्रीर
- (६) ज्ञान-विसंवादन योग।
- २--दर्शनावरणीय कर्म के बध-हेतु
 - (१) दर्शन-प्रत्यनीकता,
 - (२) दर्शन-निह्नव,
 - (३) दर्शनान्तराय,
 - (४) दर्शन-प्रदेषः
 - (५) दर्शनाशातना भौर
 - (६) दर्शन-बिसंवादन योग।

३---मोहनीय कर्म के बंध-हेतु:

- (१) तीव कोष,
- (२) तीव्र मान,
- (३) तीच माया,
- (४) तीव लोभ,
- (५) तीव दर्शन मोहनीय भौर
- (६) तीव चारित्रमोहनीय।

४--- प्रन्तराय कर्म के बंध-हेतु :

- (१) दानान्तराय,
- (२) लाभान्तराय,
- (३) भोगान्तराय,
- (४) उपभोगान्तराय भौर
- (५) बीर्यान्तराय ।

२४ - वेदनीय आदि पुण्य कर्मी की निरवध करनी (गा॰ ३२)

ज्ञानावरणीय म्रादि चार एकान्त पाप-कर्मों के उपरान्त वेदनीय, म्रायुष्य, नाम भीर गोत्र ये चार कर्म भीर हैं तथा इनके दो-दो भेद हैं:

१—सातावेदनीय
 २—शुम ध्रायुष्य
 ३—शुम प्रायुष्य
 ३—शुम नाम
 ४—उच्च गोत्र

इनमें से सातावेदनीय ग्रादि चार पुण्य कोटि के हैं ग्रीर ग्रसानावेदनीय ग्रादि चार पाप कोटि के (देखिए पृ० १५५ टि० ३)।

इनके बंध-हेतुओं का उल्लेख किया जा चुका है तथा यह बताया जा चुका है कि पुष्य रूप सातावेदनीय भ्रादि कर्मों के बंध-हेतु शुभ योग और पाप रूप भ्रसातावेदनीय भ्रादि कर्मों के बंध-हेतु अशुभ योग रूप हैं।

उनसंहारात्मक रूप से स्वामीजी ने जसी बात को यहाँ पुन: दुहराया है।

२५—'भगवती सूत्र' में पुण्य-पाप की करनी का उल्लेख (गा॰ ३३) :

'भगवती सूत्र' शतक प उद्देशक ह से वेदनीय, प्रायुष्य, नाम ग्रीर गोत्र कर्म के बंध-हेतुओं से सम्बन्धित पाठों के अवतरण ऊपर दिये जा चुके हैं। ज्ञानावरणीय ग्रादि चार एकान्त पाप कर्मों के बंध-हेतु विषयक पाठ क्रमशः वहाँ इस प्रकार मिलते हैं:

- (१) णाणावरणिजकम्मासरीरप्यश्रोगवंधे णं संते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! नाणपिडणीययाय्, णाणिग्रह्वणयाय्, णाणंतरापृणं, णाणप्यदोसेणं, णाणवासायणयाय्, णाणिवसंवादणाजोगेणं जाणावरणिज्जकम्मासरीरप्यश्रोगनामाय् कम्मस्स उद्युणं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्यश्रोगवंधे ।
- (२) दिस्सणावरणिज्जकम्मासरीरप्यक्षोगवंथे णं अंते ! कस्स कम्मस्स उद्युणं ? गोपमा ! दंसणपिक्षणीयमाए, एवं जहा णाणावरिमाज्जं, नवरं दंसणनामं घेत्तव्यं, जाव दंसणिक्षंवादणाजोगेणं दंसणावरिमाजकम्मासरीरप्यओनामाए कम्मस्स उद्युगं जाव पभोगवंथे ।
- (३) मोहणिजकम्मासरीर पुच्छा । गोयमा ! तिष्यकोहपाए, तिव्यमाणपाए, तिव्यमाययाए, तिव्यक्षोभयाए, तिव्यदंसणमोहणिजयाए, तिव्यक्षरित्तमोहणिजयाए मोहणिजकम्मासरीरप्यक्षोगः जाव पश्चोगवंधे ।
- (४) अंतराइयकम्मासरीर -- पुच्छा।गोबमा! दाणंतरापूर्ण, स्वामंतरापूर्ण, भोगंतरापूर्ण, वनमोगंतरापूर्ण, वीरियंतरापूर्ण अंतराइयकम्मासरीरप्योगनामापू कम्मस्स उद्दर्ण अंतराइयकम्मासरीरप्योगवंधे।

२६-- कल्याणकारी कर्म-बंध के दस बोल (गा॰ ३४-३७) :

भिन्न-भिन्न पुष्य कर्मों के बंघ-हेतुम्रों का पृथक-पृथक विवरण पहले मा नुका है। इन गायाम्रों में स्वामीजी ने 'स्थानाङ्क सूत्र' के दसर्वे स्थानक के उस पाठ का मर्म उपस्थित किया है, जिसमें भद्र कर्मों के प्रधान बंध-हेतुम्रों का समुच्चय रूप से संकलन है। वह पाठ इस प्रकार है:

इसका भावार्थ है—दस स्थानकों से—बातों से जीव बागामी भव में भद्र रूपकर्म प्राप्त करता है:

- (१) अनिदान : तप ग्रादि वार्मिक ग्रनुष्ठान के फलस्वरूप सांसारिक भोगादि की प्रार्थना-कामना करने को निदान कहते हैं, उसका ग्रमाव ;
- (२) दृष्टिसंपन्नता : निर्मल सम्यक्दर्शन से संयुक्त होना ;
- (३) योगवाहिता—समाधिभाव । योगों में, बाह्य पदार्थों के प्रति, उत्सुकता का प्रभाव ;
- (४) झान्ति-क्षमणता ; माकोश, वध, बंधन मादि परिषह-सहन
- (५) जितेन्द्रियता—इन्द्रिय-दमन ;
- (६) अमायाविता : छल, कपटादि का प्रभाव ;
- (७) अपार्श्वस्थता : ज्ञान, दर्शन, चारित्र की उपासना । शब्यातर पिण्ड, श्रिसहृत पिण्ड, नित्य पिण्ड, नियताग्र पिण्ड श्रादि का सेवन न करना ;
- (५) सक्षामग्य : पादर्वास्थतादि प्रवगुणों से रहित भून उत्तर गुणों से संयुक्त होना;
- (६) प्रवचन-वत्सलता--पाँच मिनितयों और तीन गुप्ति का सम्यक्पालन और
- (१०) प्रवचन-उद्भावनता -- धर्म-कथा-कथन ।

यह भद्र कर्म गृम है ग्रीर यहाँ वर्णित उसके बंध-हेतु भी गुभ हैं।

इस पाठ से भी यही सिद्ध होना है कि पुण्य कर्मों के बंध-हेतु निरवद्य होते हैं।

२७ पुण्य के नच बोल (गा॰ ५४):

द्वितीय ढाल के प्रथम दो दोहों में जो बात कही है वही यहाँ पुन: कही गयी है (देखिए पूठ २००-२०१ टि० १,२)। इस पुनक्ति का कारण यह है कि स्वामीजी झागे जाकर इन नवों ही बोलों की झपेक्षा की चर्चा करना चाहने हैं और उस चर्चा की उत्थानिका के रूप में पुनराष्ट्रित करने हुए उन्होंने कहा है:

"पुष्प उत्पत्ति के नवीं हेतु निरवद्य हैं। वे जिन-माजा में हैं। सावद्य-निरवद्य व्यतिरिक्त रूप से नवीं बोल पुष्प-बंग के हेतु नहीं हैं।"

२८-क्या नवों बोल अपेक्षा रहित हैं ! (गा॰ ४०-४४)

इत गाथाओं में भी वही चर्चा है, जो श्रारम्मिक दोहों (३-६) में है। इस संबंध मैं पूर्व टिप्पणी ३ में कुछ प्रकाश डाला जा चुका है।

कड्यों का कथन है कि जिस स्थल पर अन्त पुष्य, पान पुष्य के बोल आए हैं वहाँ पर भगवान ने यह निर्देश नहीं किया है कि अमुक को ही देना, अमुक तरह का अन्त-पान ही देना आदि । इसलिये पात्र-अपात्र, सचित्त-प्रचित्त, एचणीय-अनेचणीय का प्रकृत नहीं खठता। सबको सब तरह के मोजन और पेय देने से पुष्य कर्म होता है।

धन्त पुष्य, पान पुष्य बादि का इस प्रकार वर्ष करना स्वामीकी की दृष्टि से न्याय-संगत नहीं । उनके विचार से इस प्रकार का धर्ष करना जिन-प्रवचनों के विपरीत है। अपात्र वान से कभी पुष्य नहीं होता।

२६-युण्य के नी बोलों की समक्त और अपेक्षा (गा॰ ४५-५४) :

सूत्रों में भनेक बोल बिना भ्रमेशा के दिये हुये हैं। उदाहरण स्वरूप—वंदना का बोल (गा० ११ भीर टिप्पणी ८)। सूत्र में मात्र इतना ही उल्लेख है कि वंदना से मनुष्य नीच गोत्र का क्षय करता है भीर उच्च गोत्र का बंच। किसकी वंदना से ऐसा कल मिलता है, इसका वहाँ उल्लेख नहीं। वैसे ही वैयाष्ट्रत्य के बोल में कहा है कि वैयाष्ट्रत्य से तीर्यंकर गोत्र का बंच होता है। किसकी वैयाष्ट्रत्य से तीर्यंकर गोत्र का बंच होता है। किसकी वैयाष्ट्रत्य से तीर्यंकर गोत्र का बंच होता है इसका भी उल्लेख नहीं। सोच-विचार कर इन बोलों की अपेशा—संगति वैदानी पड़ती है। इसी प्रकार इन नौ बोलों के संबंघ में भी समझना चाहिए। इन नौ बोलों का वही संगतार्थ होगाओं कि आगम का अविरोधी अर्थात् निरवछ-प्रकृति का खोतक होगा क्योंकि यह दिखाया जा चुका है कि पुष्प कमों की प्रकृतियों के बंध-हेतुओं में एक भी ऐसा कार्य नहीं आता जो सावद्य हो।

स्वामीजी का तर्क है कि नौ बोलों में नमस्कार-पृथ्य का भी उल्लेख है। किसे नमस्कार करने से पृष्य होता है, इसका वहाँ कोई स्पष्टीकरण नहीं है, परन्तु इससे हर किसी को नमस्कार करना पृथ्य का हेतु नहीं होता। 'नमोक्कार सूत्र' में भगवान ने पाँच नमस्य-पद बतलाये हैं; उन्हींको नमस्कार करने से पृथ्य होता है, धन्य लोगों को नमस्कार करने से नहीं।

इसी प्रकार मन पुण्य, बचन पुष्य और काय पुण्य का उल्लेख है, परन्तु दुष्प्रवृत्त मन, बचन और काय से पुष्य नहीं होगा, उनकी शुभ प्रवृत्ति से ही पुष्य होगा। उसी प्रकार भन्न पुण्य, पान पुण्य का अर्थ भी पात्र-अगात्र, सचित्त-प्रचित्त और एवणीय-अनेवणीय के भेदाबार पर करना होगा। भागमों के अनुसार निर्मय साधु को अचित्त, एवणीय अन्त-पान आदि का देना ही पुष्य है। अन्य दान निरवद्य या पुष्य-बंध के हेनु नहीं। स्वामीजी कहते हैं:

(१) यदि ग्रन्त पुष्य, पान पुष्य का अर्थ करते समय पात्र-अपात्र, कस्प्य-अकस्प्य और ग्रवित्त-सवित्त के विवेक की ग्रावश्यकता नहीं और सर्व दानों में पुष्य हो तो उस हालत में स्थान, शस्या और वस्त्र पुष्य के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होगी। मन पुण्य, वचन पुष्य और काय पुष्य में भी शुभ-अशुभ प्रवृत्ति का अन्तर रखने की भावश्यकता नहीं होगी; हर प्रकार के मन प्रवर्तन से पुष्य होगा। इसी प्रकार नमस्कार पुष्य में भी नमस्य को लेकर भेद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी; हर किसी को नमस्कार करने से पुष्य होगा। इस तरह 'शुभ योग से पुष्य होता है' यह सर्व-मान्य सिद्धान्त ही अर्थशून्य हो जायगा।

- (२) यदि तमस्कार पुष्य केवल पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने से ही मानते हों और मन, बचन तथा काय पुष्य केवल उनके शुभ प्रवर्तन में, तो उस हालत में समुख्य की स्थापना नहीं टिक सकती। केवल अन्न पुष्य और पान पुष्य को ही समुख्य—अपेक्षा रहित मानने का कोई कारण नहीं, सबको अपेक्षा रहित मानना चाहिए। यदि नमस्कार पुष्य, मन पुष्य, वचन पुष्य और काय पुष्य को सापेक्ष मानते हों तो उस परिस्थिति में अन्न पुष्य, पान पुष्य आदि को भी सापेक्ष मानना होगा और यही कहना होगा कि निर्मेथ-अमण को प्रामुक और एषणीय कल्प्य वस्तु देने से ही पुष्य होता है।
- (३) दान के सम्बन्ध में श्रमणोपासक का बारहवाँ प्रतिथिसंविभागवत विशेष दिशासूचक है। जहाँ कहीं भी इस बत का उल्लेख ग्राया है वहाँ पर श्रमण-निग्रंथ को ग्राचित्त निर्दोष ग्रन्न ग्रादि देने की बात कही गई है। उदाहरण स्वरूप 'सूत्रकृताङ्क' में कहा है:

'श्रमणोपासक निर्मय-श्रमणों को प्रामुक, एषणीय भीर स्वीकार करने योग्य मधान, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरण, भीषधि, भैषज्य, पीठ, पाट, श्राय्या भीर स्थान देते रहते हैं 1''

'भगवती सूत्र' में तुंगिका नगरी के श्रावकों के वर्णन में भी ऐसा ही उल्लेख है । 'उपासकदशाङ्ग सूत्र' के प्रथम अध्ययन में आनन्द श्रावक ने इसी रूप में बारहवें वत को घारण किया है । 'सूत्रकृताङ्ग' में आगे जाकर लिखा है : "...इस प्रकार

१ — सूत्रकृताङ्गः २.२.३६ : समणे निर्गाये काष्ट्रण्सणिज्जेणं असणपाणसाहमसाह्मेणं वत्थपडिग्गहकंबलपायपुंखणेणं औसहभैसज्जेणं पीठकस्थातेकासंधारएणं पहिलाभेमाणा ...विहरंति ।

२—भगवती २. ५ : समणे निग्गंचे फाछ—एसणिज्जेणं असण—पाण—साहम— साइमेणं, वत्थ—पिडग्गह—कंवल—पायपुंख्णेणं, पीड—फलग—सेजा-संघारएणं ओसह—भेसज्जेणं पिडलामेमाणा अहापिडग्गिहिए हि तवोकम्मेहि अप्याणं मावेमाणा विहर्गते ।

३—उपासकत्त्वा १. ५८ : कप्पड् मे समणे निग्गन्थे कास्त्रणं एसणिज्येणं असण-पाणसाहमसाइमेणं वत्यकम्बरूपिंग्गहपायपुंछणेणं पीवकरूगसिमासंधारपृषं ओसह्येसज्येणं व पिंडरूग्येमाणस्य विदृत्तिण ।

जीवन बिताने वाले अमणोपासक आयुष्य पूरा होने पर मरण पाकर, महाऋदि वाले तथा महाखुति वाले देवलोकों में से कोई एक देवलोक में जन्म पाते हैं। '' इससे प्रकट होता है कि पुष्य का संचय अमण-निर्मंशों को अन्त आदि देने से ही होता है और अन्त पुष्यादि का अर्थ इसी रूप में करना अभीष्ट है।

(४) विचार करने पर मालूम देगा कि पुण्य-संचय के जो नौ बोल बताए गये हैं वे देदनीय, नाम, गोत्र भीर भायुष्य कर्मों की शुभ प्रकृतियों के बंध-हेतुओं की संक्षिप्त सूचि-रूप हैं। इन बंध-हेतुओं को सामने रखकर ही नौ बोलों का धर्य करना उचित होगा। वहाँ तथारूप श्रमण-माहन को भशनादि देने से पुण्य कहा है, सर्व दान में नहीं।

'सुमंगला टीका' में पुण्य-बंध के हेतुओं की व्याख्या करते हुए लिखा है: "सुपात्रों को—तीयँकर, गणधर, आवार्य, स्थविर और मुनियों को अन्त देना, सुपात्रों को निरवद्य स्थान देना; सुपात्रों को बस्त्र देना; मुपात्रों को निर्दोष प्रामुक जल प्रदान करना; सुपात्रों को संस्तारक प्रदान करना, मानसिक सुभ संकल्प; वाजिक शुभ व्यापार; कायिक शुभ व्यापार और जिनेश्वर, यति प्रभृतियों का वंदन-नमस्कार-पूजन आदि ये नौ पुण्य- बंध के हेतु हैं । ''

नौ पुष्यों की यह व्यास्था सम्पूर्णत शृद्ध है और स्वामीजी की व्यास्था से पूर्णरूपेण मिलती है। मूल शब्द 'नमोक्कार पुल्ने' है, जिसमें पुष्याद से पूजन करने का समावेश

१—सूत्रकृताङ्ग २.२.३६ : ते णं प्यास्त्रेणं विहरमाणा बहुई वासाई समणी-वासगपरियागं पाउणंति पाउणिता आबाहंसि उप्पन्नंसि वा अणुप्पन्नंसि वा बहुई भत्ताई पश्चन्त्वार्यात बहुई भत्ताई पश्चन्त्वाणृत्ता बहुई भत्ताई अणसणाण् हेर्देन्ति बहुई भत्ताई अणसणाण् छेह्ता आलोइयपडिवकंता समाहिपत्ता कालमासे कालं किशा अन्नयरेख देवलोएख देवताए उववत्तारो भवंति, तंजहा—महद्विएख महज्जुइ-पुद्ध आव महास्वस्थेख

श्वीनवतस्त्वप्रकरणम् (समजुक्ता टीका पृ० ४८-४१): स्रपान्नेभ्यः तीर्थकरगणधराऽऽचार्य-स्यिवरमुनिभ्योऽन्नप्रदानं (१) स्रपान्नेभ्यो निर्वच्यवसर्तेर्वितरणम् (२) स्रपान्नेभ्यो वाससां प्रदानम् (३) स्रपान्नेभ्यो निर्दुच्टप्रास्कजलप्रदानम् (४) स्रपान्नेभ्यः संस्तार-कस्य प्रदानम् (४) मनसः ग्रुअसंकल्पः (६) वाचः ग्रुभव्यापारः (७)कायस्य ग्रुभ-भ्यापारः (८) जिनेश्वरयतिप्रमृतीनां नमनवंदनप्रजनादीनि (६) इत्येतानि नव प्रय-वन्त्रस्य हेतुस्वेनोदाहतानि, तथा चोक्तः श्रीमत् स्थानान्नसूत्रे—"णविवेथे-पुर्ण-अन्नपुत्रने १ पाणपुन्ने २ वत्थपुन्ने ३ स्थण-पुन्ने ४ सथणपुन्ने ६ मणपुन्ने ६ वत्थपुन्ने ७ कायपुन्ने ८ नमोक्कार पुन्ने।"

२३६ नव पदार्थ

नहीं होता। 'पूजन' सब्द द्वारा पुष्पादि से द्रव्यपूजा का संकेत किया गया है तो वह धवस्य वोवरूप है।

यह व्यास्या देने के बाद उसी टीका में लिखा है :

"तीर्षंकर, गणवर, मोक्समार्गानुयायी मुनि ही सुपात्र हैं।

"वेश विरतिवान् गृहस्य तथा सम्यक्दष्टि पात्र हैं।

''दीन, करुणा के पात्र, अंगोपान से हीन व्यक्ति भी पात्रों के उदाहरण में सम्मितित है।

''इन दो के प्रतिरिक्त शेष सभी प्रपात है।

"सुपात्रों को वर्मनुद्धि से दिये गये प्रामुक प्रश्ननादि के दान से प्रशुप्त कर्मों की महती निर्जरा तथा महान् पुण्य-बंध होता है।

''देश विरति तथा सम्यक्ष्टिष्ट श्रावकों को सन्नादि देने से मुनियों के दान की सपेक्षा अल्प पुष्प-बंच तथा सल्प निर्जरा होती है।

"भंग विहीनादि को अनुकंपा की बुद्धि से दान देने से आवकों को दान देने की अपेक्षा भी अल्पतर पुण्य-बंध होता है।

"कमी-कभी ऐसा मी होता है कि कोई व्यक्ति किसी के घर दान के लिए जाता है मीर उसे यह सोच कर दान देना पड़ता है कि भपने घर आये इस व्यक्ति को यदि कुछ नहीं देता हूँ तो इससे अपने अईत् धर्म की लघुता होगी। ऐसा सोच कर दान देने वाला व्यक्ति सस्पतम पुष्य-बंध प्राप्त करता है।

"करुणा के वशीभूत होकर कुत्तं, कबूतर प्रशृति पशुग्रों को श्रमय दान तथा ग्रम्न दान देने से पात्रत्व के ग्रमाब में भी करुणा के कारण निष्कित रूप पुष्य-बंध होगा ही।

"सत्य स्याद्वादमत से पराङ्मुल अपने घर में आए हुये बाह्यण, कापालिक तथा तापतों को धर्म का माजन समझ कर अथवा यह समझ कर कि इन्हें भी दान देने से पुष्प-वंच होगा—दान न दे। लेकिन मेरे द्वार पर प्रावा हुआ कोई भी व्यक्ति निराश होकर लीट न जाय और यदि वह बिना धलादि को पाए ही लौटता है तो इससे जैनधर्म की जुगुष्मा होगी अथवा ऐसा करने से मेरे दाक्षिण्य गुण में कमी आयेगी, ऐसा सोच कर आत्मिक बुद्धि से जिनधर्म से विमुख व्यक्तियों को भी यथाद्यक्ति धरानादि दान से दान गुण की उपवृंहणा तथा धर्म-प्रभावना होती है ।"

१ -- श्रीनवतस्वप्रकरणम् (छमंगला टीका) यु० ४१

'सुमंगला टीका' के उपर्युक्त विवेचन का सार यह है कि स्वस्य मिष्यात्वियों को इच्छापूर्वक देने के प्रतिरिक्त सबको प्रन्न देने में कम या प्रधिक पुष्य होता है। तस्य निर्णय में दान के निषेत्र की शंका करने की प्रावश्यकता नहीं। तथ्य यह है कि प्रागमों में सुपात्र प्रयात् श्रमण-निर्म्य को छोड़ कर प्रन्य किसी को प्रशादि देने से पुष्य होता है, ऐसा विधान कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता।

श्रावक के बारहवें वत प्रतिथि-संविभाग का स्वरूप बताते हुये तत्त्वार्यसूत्रकार कहते हैं:

"न्यायागत, कल्पनीय झन्नपानादि इच्यों का, देश-काल-श्रद्धा-सत्कार के क्रम से, अपने अनुबह की प्रकृष्ट बुद्धि से संयत्तियों को दान करना अतिथिसंविभागवत है ।"

न्यायागत का अर्थ है—अपनी वृत्ति के अनुष्ठान—सेवन से प्राप्त—अर्थात् अपने । कल्पनीय का अर्थ है—उद्गमादि-दोष-वर्णित ।

मन्तपानादि द्रव्यों का श्रर्थ है—मद्मन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, प्रतिश्रय संस्तार और भेषजादि वस्तुएँ ।

भ्रतुग्रह की प्रकृष्ट बुद्धि का अर्थ है—मैं पंच महावृत युक्त साधु को दे रहा हूं, इसमें मेरा भृतुग्रह —कल्याण है, इस उत्कृष्ट भावना से ।

- १—तत्त्वार्धस्त्र ७.१६ भाष्यः अतिथिसंविभागो नाम न्यायागतानां कल्यनीयाना-मन्त्रपानादीनां द्रव्याणां देशकालश्चद्धासत्कारकमोपेतं परयात्मानुप्रहृषुद्धाः संयतभ्यो दानमिति ।
- २ सिद्धरेन टीका ७. १६ : न्यायोद्धिजक्षत्रियविट्श्द्राणां च स्ववृत्त्यनुष्ठानम् ।...तेन वादृशा न्यायेनागतानाम् ।
- रे-वही : कल्पनीयानामिति उद्गमादिदोपवर्जितानाम्
- ४ वद्दी : अज्ञनीयपानीयसाद्यस्वाद्यवस्त्रपात्रप्रतिभयसंस्तारभेषजादीन।स् । पुद्गरू-विशेषाणाम् ।
- ६ वही : परयेति प्रकृष्टया आत्ममाऽनुप्रहकुद्धा समायमनुप्रहो महावतयुक्तैः साधुभिः क्रियते यव्यमीयावादस्य इति ।

संयतियों को—इसका वर्ष है—मूल उत्तर गुच से सम्पन्न संयतात्माओं को । महा-व्रतयुक्त साधुओं को ।

भाष्य-पाठ के 'कल्पनीय', 'श्रद्धा-सस्कार', 'श्रनुबह-बुद्धि' श्रीर 'समंति' शब्द श्रीर इन शब्दों की 'सिद्धसेन टीका' से यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्त्वार्थकार ने संग्रतियों—साधुश्रों को ही इस वत का पात्र, साधुश्रों के ग्रहण योग्य वस्तुश्रों को ही कल्पनीय देय द्वव्य माना है। मूल सूत्र स्पर्शी दिगम्बरीय टीका श्रीर वार्तिक में इसीका समर्थन करते हैं। सार यह है कि बारहवें वत के 'श्रतिथि' शब्द की व्याख्या में साधु के श्रतिरिक्त किसी प्रन्य को द्वान देने का विधान नहीं है। ऐसी हालत में दूसरों को दान देने में पुष्य की स्थापना करना स्वतंत्र कल्पना है।

दान की परिभाषा 'तत्त्वार्थ सूत्र' में अन्यत्र इस प्रकार है: 'अनुग्रह के लिये अपनी वस्तु का उत्सर्ग करना दान है' (अनुग्रहार्थ स्वस्त्यातिसर्गों दानम् ७.३३)। वहीं लिखा है: 'विधि, देयवस्तु, दाता भौर ग्राहक की विशेषता से उसकी (दान की) विशेषता है' (विधिव्यव्यदातृपात्रविशेषासिद्धशेषः ७.३४)। भाष्य में 'पान्नेऽतिसर्गों दानम्' अर्थात् पात्र के लिये अतिसर्ग करना—त्याग करना दान कहा है। 'पात्र विशेषः' की व्याख्या करते हुये भाष्य में लिखा है: 'पात्रविशेषः सम्यन्दर्गनज्ञानचारित्रतथःसम्यन्तता इति।' सम्यक् दर्शन, जान, चारित्र भौर तप की सम्यन्तता से पात्र में विशेषता आती है। 'सर्वार्थसिद्धि' में भी मोक्ष के कारण भूत गुणों से युक्त रहना पात्र की विशेषता बताई है (मोक्कारणगुणासंयोगः पात्रविशेषः ७.३६)। द्रव्य विशेष की व्याख्या करते हुये लिखा

१-वही : अठः संयता मूलोत्तरसम्पन्नास्तेभ्यः संयतात्मभ्यो दार्नामति

⁽स) राजवार्तिक ७, २१ : चारिऋळाभवस्रोपेतत्वात् संयममिवनाश्चयन् अतर्शस्यतिथिः

⁽ग) श्रुतसागरी ७. २१ : संयममिताध्यम् अतित भोजनार्थं गच्छति वः सोऽ-तिथिः।...यो मोक्कार्थं उद्यतः संयमतत्परः ग्रुद्धः भवति तस्मै निर्मतेन चेतसा अनवद्या भिक्का दातच्या, धर्मोपकरणानि च...रस्त्रथवर्य्कानि प्रदेशनि, औषधमपि योग्ययेव देशम् , आवासम्ब परमधर्मश्रद्धना प्रदातन्यः

है जिससे स्वाध्याय, तप ग्रादि की वृद्धि होती है वह इब्य विशेष है (तपःस्वाध्यायपरि-वृद्धिहेतुत्वादिर्द्रभ्यविशेषः ७.३१)।

उपर्युक्त विवेचन से भी स्पष्ट है कि दान की विशेष रूप से स्वतंत्र ब्यास्या करते हुए भी वहाँ पात्र में प्रसंयतियों को स्थान नहीं दिया है।

'मयवती सूत्र' में असंयतियों को 'प्रास्तक अप्रास्टक-अधन पानादि' देने में एकान्त पाप कहा है:

समणीवासगस्स णं अंते ! तहास्त्वं असंजवं अविरव-पविष्ट्य-पव्यवसायपाय-कम्मं काछएण वा, अकाछएण वा, एसणिज्जेण वा, अलेसणिङ्जेण वा असण-पाण॰ जाव कि कज्जह् ! गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जह्, नत्यि से कावि निज्जरा कज्जह् (८.६)।

ऐसी स्विति में किसी भी परिस्थिति में दिये गये असंयित दानों में पुण्य की प्ररूपणा नहीं की जा सकती।

पूर्व विवेचन में भिन्न-भिन्न पुष्य कमों के बंध-हेतुओं के उस्लेख धाये हैं।
पुष्य-बंध के इन हेतुओं में सार्वभौम दान को कहीं भी स्थान नहीं है। तथारूप श्रमणनिग्नेष को प्रामुक एषणीय भाहारादि के दान से ही पुष्य प्रकृति का बंध बतलाया है।
तथ्य यही है कि मन्त-पुष्य, पान-पुष्य धादि की व्यास्था करते हुये पात्र रूप में साधु को
ही स्वीकार करना भागमानुसारी व्याख्या है।

३०—साम्रय-निरवद्य कार्य का आधार (गा० ५५-५८) :

स्वामीजी ने गाथा ४४ से ५४ तक यह सिद्ध किया है कि सावद्य दान से पुण्य कर्म का बंध नहीं होता। सार्वभीम रूप से कहा जाय तो इसका भ्राशय यह होगा कि सावद्य कार्यसे पुण्य-कर्म का बंध नहीं होता, निरवद्य कार्यसे पुण्य-कर्म का बंध होता है।

प्रकृत होता है---निरवद्य कार्य और सावद्य कार्य का आधार क्या है? स्वामीजी यहां बताते हैं---जिस कार्य में जिन-माज्ञा होती है वह निरवद्य कार्य होता है और जिस कार्य में जिन-माज्ञा नहीं होती वह सावद्य कार्य है।

उदाहरण स्वरूप जीवों का चात करना, असस्य बोलना आदि घठारह पापों का सेवन जिन-आज्ञा में नहीं है। ये सावध कार्य हैं। हिंसा न करना, झूठ न बोलना आदि जिन-प्राज्ञा में हैं। ये निरवध कार्य हैं।

निरवद्य कार्य में प्रयुक्त मन, बचन और काय के योग बुम हैं और सावद्य कार्य में

प्रयुक्त मन, बचन और काय के योग प्रशुम ।

संयति साबुधों को अञ्चलादि देने से संयम का पोषण होता है। संयम का पोषक होने से संयति-दान जिल-आजा में है और निरवद्य कार्य है। उसमें प्रकृति शुभ योग रूप है और उससे पुण्य का बंध होता है। अन्य दानों से असंयम का पोषण होता है। उनमें जिल-आजा नहीं। वे सावद्य कार्य हैं। उनमें प्रकृत होना अशुभ योग रूप है और उससे पाप का बंध होता है।

प्राचार्य पूज्यपाद लिखते हैं: ''शुम परिणामनिर्वृत्त योग शुभ है ग्रीर प्रशुम परि-जामनिर्वृत योग प्रशुम । शुभ-प्रशुभ कर्मों के कारण योग शुभ या प्रशुम नहीं होते । यदि ऐसा हो तो शुभ योग ही न हो, क्योंकि शुभ योग को भी जानावरणादि कर्मों के बंध का कारण माना है ।''

श्रुतसागरी तत्त्वार्धवृत्ति में इतना विशेष है: "श्रुमाशुम कर्म के हेतु मात्र से यदि योग श्रुम-मशुभ हो तो संयोगी केवली के भी श्रुमाशुभ कर्म का प्रसंग उपस्थित होगा। पर बैसा नहीं होता। पुनः श्रुम योग भी ज्ञानावरणादि कार्यों के बंध का कारण होता है। यथा किसी ने कहा—'हे विद्वन्! तुम उपवासी हो भतः पठन मत करो; विश्राम लो।' हित परिणाम से ऐसा कहने वाले का चित्त अभित्राय होता है—अभी विश्राम लेने पर बह बाद में अधिक तथ और श्रुताध्ययन कर सकेगा। उसके परिणाम विश्रुद्ध होने से तथ और श्रुत का वर्जन करने पर भीवह अशुमाश्रव का मागी नहीं होता। 'आस मीमांसा' में कहा भी है—स्व और पर में उत्पन्न होने वाला सुख-दुःख यदि विश्रुद्धिपूर्वक है तो पुण्याश्रव होगा, यदि संक्लेशपूर्वक है तो पुण्याश्रव होगा ।"

१ — सर्वार्थसिद्धि ई. ३ टीका : कथं योगस्य शुभाशुभत्वम् १ शुभपरिणामनिर्दृत्तो योग : शुभ: । अशुभपरिणामनिर्दृत्तरचाशुभ: । न पुन: शुभाशुभकर्मकारणत्वेन । यथे वसुच्यते शुभयोग एव न स्यात् शुभयोगस्यापि ज्ञानावरणादिवन्धहेतुन्वास्युपगमात् ।

अनुसागरी वृत्ति ६.३: न तु नुमागुभकर्महेतुमात्रस्वेन गुभागुभौ योगौ वर्तत । तथा सित सबोगकेविल्नोऽिष गुमागुभकर्मप्रसङ्ग स्वात्, न च तथा । नतु नुभ-वोगोऽिष ग्रानावरणादिबन्धहेतुर्वर्तते । यथा केनिचतुक्तम्---'भो विद्वत्, स्वसु-पोचितो वर्तसे तेन त्वं पठनं मा कुरु विश्वस्थताम्' इति, तन हितेऽप्युक्तेऽिष ज्ञानावर्णादि प्रयोक्तुर्भवति, तेन एक एवाग्नुभयोगोऽङ्गीक्रियताम्, ग्रुभयोग एव नास्तिः, सस्यम्; स यदा हितेन परिणामेन पठन्तं विश्वस्थति तदाऽत्रे अस्य बहुतरं तपःश्रुता-विश्वं भविष्यति "दत्यमिप्रायेण तपःश्रुतानिकं वारवन्त्रपि अनुमाञ्चवभाग् ण स्यात् विश्वविश्वाक्परिणामहेतुत्वादिति । वदुक्तम्--''विग्वविद्यक्ष्यक्ष्याङ्गः चेत्र स्वपरस्यं स्वाद्यसम् । पुग्वपाणाञ्चवो वृक्तो न चेद् व्यर्थस्तवाईतः ॥ (आस् मीमांसा स्थोक ६४)

इस सम्बन्ध में प्रजाचक्षु पं. सुखलालजी लिखते हैं—"योग के शुभत्व और अशुमत्व का भाषार भावना की शुभाक्षभता है। शुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग शुभ, और भ्रशुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग श्रशुभ है। कार्य—कर्म-बंध की शुभाशुभता पर योग की शुभाशुभता भ्रवसम्बद्धत नहीं; क्योंकि ऐसा मानने से सारे योग भ्रशुभ ही कहलायेंगे, कोई शुभ नहीं कहलायेगा; क्योंकि शुभ योग भी भाठवें भादि गुण स्थानों में भ्रशुभ ज्ञाना-वरणीय भ्रादि कर्मों के बन्ध का कारण होता है (इसके लिए देखो हिन्दी 'कर्म-ग्रन्थ' भाग चौथा: "गुण स्थानों में बंध विचार"; तथा हिन्दी 'कर्म-ग्रन्थ' माग २) । ।"

उपर्युक्त तीनों उद्धरणों में जो बात कही गई है वह अत्यन्त अस्पष्ट तथा संदिग्ध है। चिल्लिखित 'कर्म-प्रन्थों' के संदभों में भी इस संबन्ध में कोई विशेष प्रकाश डालने बाली बात नही। शुभयोग से ज्ञानावरणीय कर्म के बंध का उल्लेख किसी भी आगम में प्राप्त नहीं है।

इसी भावनाबाद का सहारा लेकर ही हरिमद्रसूरि जैसे विद्वान् प्राचार्य ने द्रव्य-स्नान मौर पुष्प-पूजा को प्रशुद्ध कहने हुए भी उनमें पुष्प की प्ररूपणा की है।

स्वामीजी ने प्रकारान्तर से इस भावनावाद का यहाँ खण्डन किया है। उनकी दृष्टि से भावना, आशय अथवा उद्देश्य से योग शुभ-सक्तुभ होता है, यह सिद्धान्त ही अशुद्ध है। सर्दी के दिन है। शीन के कारण एक वैन साधु काँप रहा है। एक मनुष्य उसे काँपना हुआ देखकर शीन-निवारण के लिये अग्नि जला कर उसे तपाता है। स्वामीजी

१—तस्त्रार्थसृत्र (तृः आः गुजः) पृः ३६२

अप्टकप्रकरणः स्नानाप्टकः ३-४ः
 कृत्वदं यो विधानेन देवनातिथिप्जनम् ।
 करोति मिलनारम्भी तस्यैतदिष शोभनम् ॥
 भावग्रुद्धिनिमित्तत्वात्तथानुभवसिद्धितः ।
 कथिबद्दोपभावेऽपि तदन्यगुणभावतः ॥

च्यागिमेर्यथालामं प्रत्यप्रैःश्रुचिमाजनैः।
स्तोकेवां बहुभिवांऽिष पुष्पेजांत्यादिसम्भवैः।।
अण्टापार्थावनिर्मृकतदुस्थगुणभूतये ।
दीयते देवदेवाय या साऽशुद्धेत्युदाहता।।
सङ्गीणेषा स्वरूपेण द्वव्याद्भावप्रसक्तितः।
पुष्यवन्धनिमित्तत्वाद् विज्ञेया सर्वसाधनी।।

अन्यत्र कहते हैं—यदि भावना से योग शुभ हो तो यह योग भी शुभ होगा ! दूसरा मनुष्य जैन साधु को अनुकम्पावश सचित्त जल देता है। यदि भावना से योग शुभ हो तो साधु को सचित्त जल देना भी शुभ योग होगा !

स्रागम में स्रिप्त को लोहे के शस्त्र-स्रस्तों की अपेक्षा भी प्रधिक तीक्ष्ण भीर पापकारी शस्त्र कहा गया है। प्राणियों के लिए यह घात स्वरूप है। कहा है—"साधु श्रीम मुलगाने की कभी इच्छा न करे। प्रकाश और शीत आदि के निवारण के लिए भी किञ्चित भी प्राप्त का सारम्भ न करे। वह अप्रिका कभी सेवन न करे।"

इसी तरह साधु के लिए सिनित्त जल का वर्जन है। कहा है—''निर्जन पथ में प्रत्यन्त तृथा से प्रापुर हो जाने और जिह्ना के सूख जाने पर भी साधु जीतोदक का सेवन न करे²।''

साधु को प्रकल्य का सेवन कराना जहाँ उसके व्रतों का भङ्ग करना है वहाँ प्रक्षि मुलगाने प्रौर सचित्त जल देने में भी हिंसा है। ऐसी हालत में भावना से शुभाशुभ योग का निर्णय करना सिद्धान्त-सम्मत नहीं। जो जिन-ग्राज्ञा के बाहर की क्रिया करता है उसकी भावना, उसके प्राशय ग्रौर उद्देश्य शुभ नहीं कहे जा सकते।

स्वामीजी स्नागे कहते हैं—एक मनुष्य माधुस्रों को बंदन करने की भावना से घर से निकलना है। रास्ते में भ्रयतनापूर्वक चलता है। जीवों का घात होता है। यदि भावना से योग शुभ हो तो जीवों का घात करते हुए भ्रयतनापूर्वक चलना भी शुभ होगा!

जायतेयं न इच्छन्ति पावगं जलहूत्तप् । तिक्लमन्त्रयरं सत्थं सन्त्रओ वि दुरासयं ॥ भूयाणमेसमाघाओ हन्त्रवाहो, न संसओ । सं पहेब-पयायट्टा संजया किंचि नारमे ॥

(स) उत्तराध्ययन सूत्र : २.७ : न मे निवारणम् अत्थि छवित्ताणं न विज्ञई । अहे तु अगिंग सेवामि इइ भिक्तवृ न चिन्तण् ॥

२--- उत्तराध्ययन सूत्र : २,४,४ :

तउ पुट्टो पिबासाए दोगुंछी लजसंज्ञए । सीउदगं न सेविजा वियडस्सेसणं चरे ॥ ब्रिन्नाचाएस पन्येस आउरे स्रिपवासिए । परिस्क्तस्तुहादीणे तं तितिक्ले परीसहं ॥

१—(क) द्राचैकालिक सुत्र : ६.३३, ३५ :

एक श्रावक धर्म-लाभ की भावना से खुले मुँह स्वाध्याय-स्तवन करता है। यदि भावना से योग शुभ हो तो जीवों का घात करते हुए खुले मुंह स्तवन घादि करना भी शुभ योग होगा !

जो परिणामवाद अशुद्ध द्रव्य पूजा में पुण्य का प्ररूपक हुआ उसकी आलोचना करते हुए स्वामीजी कहते हैं— "कई कहते हैं कि अपने परिणाम अच्छे होने चाहिए फिर जीव-हिंसा का पाप नहीं लगता । जो दूसरे जीवों के प्राणों को लूटता है उसके परिणाम अला अच्छे कैसे हैं ? आगमों में कहा है—अर्थ, अनर्थ और धर्म के हेतु जीव-धान करने में पाप होता है । फिर भी कई कहते हैं, धर्म के लिए जीव-हिसा से पाप का बंध नहीं होता क्योंकि परिणाम विशुद्ध हैं । जो उदीर कर जीव-हिसा कर रहा है उसके परिणामों को अच्छे बतलाना निरी विवेकरहित बात है 2 ।"

१— मिश्च-पन्ध रत्नाकर (खगड १) : विरत इविरत री चौपई : ढाल ८.२,३,४,६,६ : साध नें तपाव अगन सूं अग्यांनी, ते तो पाप अठारों में पहलों रे । तिण मांहें पुन परूपें अग्यांनी, तिणनें पिडत कही जो के गेंहलो रे ॥ साधु नें तपायां में पुन परूपें, ते तो मूढ़ मिथ्याती हैं पूरो रे । अगन री हिसा में पाप न जांणें, ते मत निग्चें इं कूढ़ो रे ॥ सकाय स्ततन कहें मुख उघाड़ें, जब बाउ जीवां री हुवें घातों रे । केइ कहें वाउकाय रो पाप न लागें, आ उंध मती री छें बातों रे ॥ साधां नें वांदण जाता मारग में, तस धावर री हुवें घातों रे । ज्यां सूं जीव मूआ ज्यांन पाप न सरघें, त्यांरा घट माहें घोर मिथ्यातो रे ॥ विण उपीयोगं मारग मांहें चालें, कदे न मरें जीव किण बारों रे । तो पिण वीर कहाों छें तिण नें, छ काय रो मारणहारों रे ॥

र---(क) वही : ढा० ६. दोहा १-३ :

जिण आगम मांहें इम कहाँ, श्री जिण मुख सू आप।
अर्थ अनर्थ धर्म कारणें, जीव हराया छें पाप।
केइ अन्यांनी इम कहें, धर्म काज हणें जीव कोय।
चोखा परिणांमा जीव मारीयां, त्यांरो जावक पाप न होय।।
जीव मारें छे उदीर नें, तिणरा चोखा कहें परिणांम।
ते ववेक विकल छघ बुध विनां, वले जेंनी धरावें नांम॥

(स) वही : ढा॰ १२.३४,३६ : जीव मार्यां हो पाप लागे नहीं, चोसा चाहीजें निज परिणांम हो ॥ तिणरा चोसा परिणांम किहां थकी, पर जीवां रा खूंटें हो प्रांण हो ॥ ऐसी परिस्थिति में शुभ-धशुभ योग का निर्णायक तत्त्व भावना या उद्देश्य नहीं परन्तु वह कार्य जिन-धाशा सम्मत है या नहीं यह तत्त्व है। यदि कार्य जिन-धाशा सम्मत है तो उसमें मन, वचन, काय की प्रवृत्ति शुभ योग है धौर यदि कार्य जिन-धाशा सम्मत नहीं तो उसमें प्रवृत्ति अशुभ योग है:

मन बचन काया रा योग तीनूई, सावद्य निरवद जीणों।
निरवद जोगो री श्री जिण श्राग्या, तिणरी करों पिछाणो रे।।
जोग नीम व्यापार तणों छें, ते भला नें मूंडा व्यापार।
भला जोगों री जिण श्रागना छें, माठा जोग जिण श्रागना बार रे॥
मन बचन काया भली परवरतावों, यहस्य नें कहें जिणराय।
ते काया भली किण विध परवरतावों, तिणरों विवरों मुणों चित्त त्याय।
निरवद किरतब मोहें काया परवरतावों, तिण किरतब नें काय जोग जोणों।
तिण किरतब री छें जिण श्राग्या, किरतब नें करों श्रागेवांणों रे॰॥
स्वामीजी ने कहा है: ध्यान, लेक्या, परिणाम श्रीर अध्यवसाय ये चारों ही
शुभ-श्रशुभ दोनों तरह के होते हैं। शुभ ध्यान, शुभ लेक्या, शुभ परिणाम श्रीर शुभ
प्रध्यवसाय इन चारों में ही जिन-श्राज्ञा है। श्रशुभ ध्यान, श्रशुभ लेक्या, श्रशुभ परिणाम
श्रीर श्रशुभ श्रध्यवसाय इन चारों में जिन-श्राज्ञा नहीं ।

धर्म ने सकल दोन् ध्यांन में, जिण आग्या दीधी वास् वार रे। आरत स्द्र ध्यांन माठा बेहुं, यांने ध्याचे ते आग्या वार रे। तेजू पदम सकल लेस्या भलीं, त्यांमें जिण आग्या ने निरजरा धर्म रे। तीन माठी लेस्या में आग्या नहीं, तिण सूं बंधे पाप कर्म रे। भला परिणांमां में जिण आगना, माठा परिणांम आग्या बार रे। भला परिणांम निरजरा नीपजें, माठा परिणांम पाप दुवार रे॥ भला अध्वसाय में जिण आगना, आग्या बारें माठा अध्वसाय रे। भला अध्वसाय सू निरजरा हुवे, माठा अध्वसाय सू पाप बंधाय रे।। ध्यांन लेस्या परिणांम अध्वसाय, च्यारूं मलां में आग्या जांण रे। ध्यांन लेस्या परिणांम अध्वसाय, च्यारूं मलां में आग्या जांण रे।

१-- भिक्षु-प्रनथ रत्नाकर (खयड १) : जिनाग्या री चौपई ढाल : ३.३८-४१ :

२--वही: ढा० १, १२-१६:

शुभ ध्यान, शुभ लेश्या, शुभ परिणाम और शुभ मध्यवसाय चारों शुभ मौर प्रशस्त माव हैं। इनसे निर्जरा के साथ पुष्य का बंध होता है। मशुभ ध्यान, प्रशुभ लेश्या, मशुभ परिणाम और मशुभ मध्यवसाय चारों मशुभ भीर मशुभ ध्यान, प्रशुभ लेश्या, मशुभ परिणाम और मशुभ मध्यवसाय चारों मशुभ भीर मशुशस्त भाव हैं। इनसे पाप कर्मों का बंध होता है। इन्हें एक उदाहरण से समझा जा सकता है। साधु की बंदना करना निरवद्य कार्य है। साधु-वंदन का ध्यान, लेश्या, परिणाम और मध्यवसाय शुभ मनोयोग रूप हैं। यतनापूर्वक साधु की स्तुति करना शुभ वचन योग है। उठ-बैठ कर बंदना करना शुभ काय योग है। परदार-सेवन का ध्यान, लेश्या, परिणाम भीर प्रध्यवसाय प्रशुभ मनोयोग रूप हैं। वचन और काय से उस ग्रोर प्रवृत्ति करना मशुभ वचन ग्रौर काय योग हैं।

भावना साधु-वंदन की होने पर भी वचन और काय के योग अशुभ हो सकते हैं। भावना की शूद्धि से योगों में उस समय तक शृद्धि नहीं आयेगी जब तक वे अपने आप में प्रशस्त और यतनापूर्वक नहीं हैं। स्वामीजी ने इस बात को इस प्रकार कहा है:

''एक मनुष्य साधु की बंदना करने के उद्देश्य से घर से निकलता है। उद्देश्य साध-बंदन का होने पर भी जाते समय वह मार्ग में जैसे कार्य करेगा बैसे ही फल उसे मिलेंगे। रास्ते में सावद्य-निरवद्य जैसे उसके तीनों योग होंगे उसी प्रनुसार उसके प्रलग-भलग पुण्य-पाप का बंध होगा । यदि यन योग शुभ होगा तो उससे एकान्त निर्जरा होगी तथा वचन भीर काय के योग अगुभ होंगे तो उनसे एकान्त पाप होगा। कदाचित काय भीर बचन योग शुभ होंगे तो उनसे धर्म होगा, मन योग श्रशुभ होगा तो उससे पाप लगेगा । भगर तीनों ही योग शुभ होंगे तो जरा भी पाप का बंध नहीं होगा । भगर तीनों योग ग्रशुभ होंगे तो केवल पाप का बंध होगा। इस प्रकार वन्दना के उन्नेश्य से रास्ते में जाते समय तीनों योगों का भिन्न-भिन्न व्यापार हो सकता है। जो योग ब्रहाभ होगा उससे पाप और जो योग गुम होगा उससे पुण्य का बंध होगा, इसमें अन्तर नही पड़ सकता। दूध ग्रीर जल की तरह सावद्य ग्रीर निरवद्य के फल भिन्न-भिन्न हैं। साध के पास पहुंचने पर यदि वह भाव सहित साधु की वन्दना करता है तो उसके कर्मी का क्षय होता है। साधु-बन्दन के लिए जाना, वहाँ से लौटना और साधुके समीप पहुंचने पर उसकी वन्दना करना-ये तीनों भिन्न-भिन्न कर्तव्य हैं। उसका जाना साधुकी वन्दना करने के लिए है, उसका म्राना घर के लिए है। साधुकी वत्दना करना उक्त दोनों कार्यों से मिन्न है। ये तीनो कर्तव्य एक नहीं हैं"।"

१---भिक्ष-प्रनथ रत्नाकर (खग्ड १) : विरत इविरत री चौपई : ढाळ ६,१०-१६

परिणामवाद का बसर दान-व्यवस्था पर भी हुबा। भाचार्य हरिमद्रसूरि ने 'भिक्षाष्टक' में कहा है—''जो यति ध्यानादि से युक्त, गुरु-धाज्ञा में तत्पर भीर सदा भनारम्भी होता है और शुभ ग्राशय से अगर की तरह भिक्षाटन करता है तो उसकी भिक्षा 'सर्वसम्पतकरी' है। जो मुनि दीक्षा लेकर भी उससे विरुद्ध वर्तन करता है भीर धसदारम्भी होता है उसकी भिक्षा 'पौरुषघनी' होती है। ग्रन्थ किया करने में प्रसमर्थ, गरीब, ग्रन्था, पंगुग्रादि मनुष्य ग्राजीविका के लिए भिक्षा मांगता है तो वह 'वृक्ति-भिक्षा' है। उक्त तीनों तरह के भिक्षुत्रों को भिक्षा देने वाले व्यक्ति को क्षेत्रानुसार फल मिलता है भयवा देने वाले के ग्राशय के ग्रनुसार फल मिलता है, क्योंकि विश्वद्ध ग्राशय फल को देने वाला है'।

ऐसी ही विचारधारा को लक्ष्य कर उपयुंक्त गायाओं में स्वामीजी ने कहा है— "पात्र को प्रासुक एषणीय झादि कल्प्य वस्तुएं देने से पुण्य होता है। अन्य किसी को कल्प्य-अकल्प्य देने से पुण्य का बन्च नहीं है।" स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है:

पातर कुपातर हर कोइ ने देवें, तिण ने कहीजें दातार ।

तिणमें पातर दान मुगत रो पावडीयों, कुपातर सूं रूनें संसार रे ॥

प्रथमीं जीवां ने दान देवें छें, ते एकंत ग्रधमें दान ।

प्रमीं नें दान निरदोषण देवें, ते धर्म दान कहों भगवान रे ॥

सुपातर नें दीयां संसार घटें छें, कुपातर नें दीया बधें संसार ।

ए वीर वचन साचा कर जांणों, तिणमें संका नहीं छें लिगार रे ।

जो दान मुपातर ने दीयों, तिणमें श्री जिण आच्या जांग रे ।

कुपातर दान में ग्रागना नहीं, तिणरी बुधवंत करजों पिछांण रे ॥

पातर कुपातर दोनूं ने दीयां, विकल जाणे, दोयां में धर्म रे ।

धर्म होसी मुपातर दान में, कुपातर नें दीयां पाप कर्म रे ॥

सेतर कुखेतर श्री जिणवर कह्या, चोर्थे ठांणें ठाणाग्रंग माय रे ।

मुखेतर में दीयां जिण ग्रागना, कुछेतर में ग्राग्या नहीं काय रे ३॥

दातृणामपि चैताभ्यः फर्ल क्षेत्रानुसारतः। विज्ञेयमाद्यवादापि स विज्ञदः फर्ण्यदः॥

१--अध्टकप्रकरण : भिक्षाप्टक ५.८ :

३१--उपसंहार (गा० ५६-६३):

इन गाथाओं में जो बात कही गयीं हैं वे प्रायः पुनरुक्त हैं। इन गाथाओं के उपसंहारा-त्मक होने से इसी , ढाल के प्रारंभिक मावों की उनमें पुनरुक्ति हो यह स्वाभाविक है। पुज्य की प्रथम ढाल संवत् १८४५ की कृति है। यह दूसरी ढाल संवत् १८४३ की कृति है। प्रथम ढाल में विषय को जिस रूप में उठाया गया है, द्वितीय ढाल में विषय को उसी रूप में समाप्त किया गया है। प्रथम ढाल के प्रारंभिक दोहों तथा गाथा संख्या ४२-४८ तक में जो बात कही गयी है वही बात इस ढाल में ६१-६३ संख्या की गाथाओं में है। ६०वीं गाथा में जो बात है वही प्रारंभिक दोहा संख्या १ में है। ४६वीं गाया में सार रूप में उसी बात की पुनरुक्ति है जो इस ढाल का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। उपसंहार के रूप में यहाँ निम्न बातें कही गयीं हैं:

(१) निर्जरा और पुराय की करनी एक है। जहाँ पुराय होगा वहाँ निजरा होगी ही। जिस कार्य में निर्जरा है वह जिन भगवान की आज्ञा में है।

इस विषय में यथेष्ट प्रकाश टिप्पणी ४ (पृ० २०३-२०८) में डाला जा चुका है। पुण्य-हेनुओं का विवेचन और उस सम्बन्ध में दी हुई सारी टिप्पणियाँ इस पर विस्तृत प्रकाश डालती हैं।

(२) पुरुष नौ प्रकार से उत्पन्न होता है, ४२ प्रकार से भोग में आता है। इसके स्पष्टीकरण के लिये देखिये टिप्पणी १ (पृ० २००-१)।

स्नन-पुष्य सादि पुष्य के नौ प्रकारों में मन-पुष्य, वचन-पुष्य सौर काय-पुष्य भी समाविष्ट हैं। मन, वचन सौर काय के प्रशस्त व्यापारों की संस्था निर्दिष्ट करना संभव नहीं। ऐसी हालत में नौ की संस्था उदाहरण स्वरूप है; सन्तिम नहीं। मन, वचन भीर काय के सर्व प्रशस्त योग पुष्य के हेतु हैं। पुष्य-बंध के हेतु सो का जो विवेचन पूर्व में साया है उसमें मन-पुष्य, वचन-पुष्य सौर काय-पुष्य के सनेक उदाहरण सामने साथे हैं।

'विशेषावश्यकभाष्य' में सात वेदनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, पुरुषवेद, रित, शुभायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र—इन प्रकृतियों को पुण्यप्रकृति कहा गया है । शुभायु में

सातं सम्मं हासं पुरिस-रति-छमायु-णाम-गोत्राहं । पुरणं सेसं पार्चं णेवं सविवागमविवागं ॥

१---विशेषावभ्यकभाष्य]१६४६ :

देव, मनुष्य झौर तिर्यञ्च की भ्रायु का ममावेश है। शुभ नामकर्म प्रकृति में ३७ प्रकृतियों का समावेश है। इस तरह 'विशेषावश्यकभाष्य' के अनुसार ये ४६ प्रकृतियाँ शुभ होने से पुष्य रूप हैं।

'तत्त्वार्थसूत्र' के अनुसार भी पुष्य की ४६ प्रकृतियाँ हैं। आगम में सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, पुरुषवेद, रित इन्हें पुष्य की प्रकृति नहीं माना गया है। इन्हें न गिनने से पुष्य की प्रकृतियाँ ४२ ही रहती हैं (देखिये टिप्पणी १० पृ० १६७-८)। बांघे हुए पुष्य कर्म ४२ प्रकार से उदय में आते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार कल देते हैं। यही पुष्य का भोग है।

(३) जो पुर्य की बांछा करता है वह कामभोगों की बांछा करता है। कामभोगों की बांछा से संसार की वृद्धि होती है।

इस विषय में प्रथम ढाल के दोहे १-५ और तत्संबंधी टिप्पणी १ (पृ० १५०-५५) इष्टब्य है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य का निम्न चिन्तन प्राप्त है:

निर्मय-प्रवचन में "पुष्प और पाप दोनों से मुक्त होना ही मोक्ष है"।" "जिसके पूष्प और पाप दोनों ही नहीं होते वही निरंजन है 3।"

पुण्य से स्वर्गादि के सुख मिलते हैं श्रीर पाप से नरकादि के दुःख, ऐसा मोच कर जो पुण्य कर्म उत्पन्न करने के लिये शुभ क्रिया करता है वह पाप कर्म का बंध करता है। जैसे पाप दुख का कारण है वैसे ही पुण्य से प्राप्त भाग-सामग्री का सेवन भी दुख का कारण है, अतः पुण्य कर्म काम्य नहीं है।

''जो जीव पुण्य और पाप दोनों को समान नहीं मानता वह जीव मोह से मोहित हुआ बहुत काल तक दुःख सहता हुआ भटकता है रें।''

१ — नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः आध्यसहित नवतत्त्वप्रकरणम् सायं उद्यागोयं सत्ततीसं तु नामपगईओ।
तिन्नि य आऊणि तहा, वायालं पुन्नपगईओ ॥ ७ ॥
२—परमात्मप्रकाश २.६३:
पावेँ णारउ तिरिउ जिउ पुराणेँ अमरु वियाणु ।
पुरिह विखइ जिळ्ळाणु॥
३ प्रमात्मप्रकाण १.२ १:
अस्ति न पुग्रुगं न पापं यस्य।
स एव निरञ्जनो भावा।
४—परमात्मप्रकाश २.५५ :
जो णवि मगणइ जीउ समु पुगणुवि पाड वि दोइ।
सो चिरु दुक्खु सहंतु जिय मोहि हिडह लोहु॥

"वे पुष्य अच्छे नहीं जो जीव को राज्य देकर शीघ्र ही दु:ख उत्पन्न करें '।' "यद्यपि प्रसद्भूत व्यवहारनय से द्रव्यपुष्य और द्रव्यपाप ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं; भौर अशुद्धनिश्चयनय से भावपुष्य और भावपाप ये दोनों भी भापस में भिन्न हैं, तो भी शुद्ध निश्चयनय से पुष्य-पाप रहित शुद्धात्मा से दोनों ही भिन्न और बंधरूप होने से दोनों समान ही हैं। जैसे कि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी ये दोनों ही बन्ध के कारण होने से समान हैं हैं। "पुष्य से घर में धन होता है; धन से मद, मद से मतिमोह (बुद्धिश्रम) भीर मितमोह से पाप होता है; इसलिए ऐसा पुष्य हमारे न होवे 3।"

काम-भोगों की इच्छा—निदान के दुष्परिणाम का हृदयस्पर्शी वर्णन 'दशाश्रुतस्कंध' में प्राप्त है। वहाँ मुचरित्र—तप, नियम भौर ब्रह्मचर्ष वास के बदले में मानुषिक कम्भ-भोगों की कामना करने वाले श्रमण-श्रमणियों के विषय में कहा गया है:

"ऐसे साधु या माघ्वी जब पुनः मनुष्य-भव प्राप्त करते हैं तब उनमें में कई तथारूप श्रमण-माहन द्वारा दोनों समय केवली-प्रतिपादित धर्म सुनाये जाने पर भी उसे सुनें, यह सम्भव नहीं। वे केवली प्रतिपादित धर्म सुनने के प्रयोग्य होते हैं। वे महा इच्छावाले, महा झारम्भी, महा परिग्रही, ग्रधामिक और दक्षिणगामी नैरियक होने हैं तथा श्रागामी जन्म में दुर्लभवोधि होते हैं।

"कोई वर्स को मुन भी ने पर यह संभव नहीं कि वह धर्म पर श्रद्धा कर सके, विश्वास कर सके. उसपर रुचि कर सके। मुनने पर भी वह धर्म पर श्रद्धा करने में असमर्य होता है। वह महा इच्छावाला, महा आरंभी, महा परिग्रही और अधार्मिक होता है। वह दक्षिणगामी नैरियिक और दूसरे जन्म में दुर्नभवोधि होता है।

मं पुणु पुराणहं भल्लाहं णाणिय ताहं भणंति । जीवहं रजहं देवि लहु दुक्खहं जाहं जणंति ॥

२--- वही २.४४ की टीका :

यद्यप्यसद् भूतव्यवहारेण द्वव्यपुर्ययापे परस्परिभन्ने भवतस्तर्थेवाशुद्धनिश्चयेन भावपुर्ययापे भिन्ने भवनस्तथापि शुद्धनिश्चयनयेन पुर्यपापरहितशुद्धात्मनः सकार्याहिष्ठभणे स्वर्णस्रोहनिगस्त्वदृबन्धं प्रति समाने एव भवतः।

३-वही २.६०:

पुराणेण होइ विद्वयो विद्वयेण मश्री मएण मङ्चाहो । मङ्मोहेण य पावं ता पुराणं अम्ह मा होउ ॥

१--परमात्मप्रकाश २.५७:

४--व्याः १०

ा कोई घर्म को मुन लेता है, उस पर श्रद्धा, विश्वास और रुचि भी करने लगता है पर सम्भव नहीं कि वह शीलव्रत, गृणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान और पौषघोपवास को ग्रहण कर सके।

" कोई तथारूप श्रमण-माहन द्वारा प्ररूपित धर्म सुन लेता है, उसपर श्रद्धा, विश्वास श्रीर विच करने लगता है तथा शीलव्रतादि भी ग्रहण कर लेता है पर यह संभव नहीं कि वह मुंडित हो घर में निकल श्रनगारिता ग्रहण कर सके।

"कोई तथारूप श्रमण-माहन द्वारा केवली-प्ररूपित धर्म मुनता है, उसपर श्रद्धा, विश्वाम और रुचि करता है तथा मुण्ड हो घर में निकल अनगारिता—प्रवरण्या ग्रहण करता है पर संभव नहीं कि वह इसी जन्म में, इसी भव में सिद्ध हो—सर्व दु:खों का अन्त कर सके।"

इस प्रकार निदान कर्म का पाप रूप फल-विपाक होता है।

जो तप स्रादि कृत्यों के फलस्वरूप कामभोगों की कामना करना है और जो शुद्ध भाव में केवल कमेक्षय के लिए तपस्या करता है उन दोनों के फल-विपाक का विवरण 'उत्तराध्ययन सूत्र' के वित्तसंभूत अध्ययन में बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। यह प्रकरण दशाश्रुतस्कंध में प्ररूपित उक्त सिद्धान्त का सोदाहरण विवेचन है। उसका संक्षित सार नीचे दिया जा रहा है।

कांपिल्य नगर में बूलनी रानी की कुक्षि से उत्पन्न हो सम्भूत महाँद्धक, महा यशस्त्री चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त हुन्ना । चित्त पुरिमताल नगर के विशाल श्रेष्टि कुल में उत्पन्न हो धर्म सुनकर दीक्षित हुन्ना । एक बार कांपिल्य नगर मे चित्त स्रोर सम्भूत दोनों मिले स्रोर स्नापस में मुख-दु:ख फल-विपाक की बातें करने लगे ।

सम्भूत बोले—''हम दोनों भाई एक दूसरे के वश में रहने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले ग्रीर एक दूसरे के हितैषी थे। दशार्ण देश में हम दोनों दास थे, कॉलजर पर्वत पर मृग, मृतगंगा के किनारे हंस भीर काशी में चाण्डात थे। हम देवलोक में महद्धिक देव थे। यह हम दोनों का छठवां भव है जिसमें हम एक दूसरे से पृथक हए हैं।''

चित्त बोलें—"राजन् ! तुमने मन से निदान किया था, उस कर्म-फल के विपाक से हमारा वियोग हुआ है । ।'

१---उत्त० १३.८

कम्मा नियाणपयडा तुमे राष विचिन्तिया । तेसि फडविचागेण विष्यभोगमुवागया ॥

पुज्य पदार्थ (ढाल : २) : टिप्पणी ३१

A. ...

सम्भूत बोले—''हे चित्त ! मैंने पूर्व जन्म में सत्य और शौजयुक्त कर्म किये थे उनका फल यहां भोग रहा हूं। क्या तुम भी वैसा ही फल भोग रहे हो दे"

चित्त बोले — 'मनुष्यों का मुचीर्ण — सदाचरण सफल होता है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। मेरी बारमा भी पुष्य के फलस्वरूप उत्तम द्रव्य बीर कामभोगों से युक्त थी। पर मैं बल्याक्षर बीर महान ब्रर्थवाली गाया को मुन-कर ज्ञानपूर्वक चारित्र से युक्त होकर श्रमण हुन्ना हूँ।"

सम्भूत बोले — 'हे भिक्षु ! तृत्य, गीत भीर वाद्ययत्त्रों से युक्त ऐसी स्त्रियों के परि-वार के साथ इन भोगों को भोगो । यह प्रवज्या तो निष्चय ही दु:सकारी है।'

चित्ता बोर्ल — "राजन् ! मजानियों के प्रिय किन्तु अन्त में दुखःदाता — काम-गुणों में तह सुख नहीं है, जो काम-विरत, शील-गुण में रत रहने वाले तपोधनी भिक्षुझों को होता है।

"राजन् ! चाण्डाल-भव में कृत धर्माचरण के शुन फलस्वरूप यहां तुम महा प्रभाव-शाली ऋद्विमंत और पुण्य-फल से युक्त हो । राजन् ! इस नाशवान जीवन में जो अतिशय पुण्यकर्म नहीं करता है, वह धर्माचरण नहीं करने से मृत्यु के मुंह में जाने पर शोक करता है । उसके दुःख को ज्ञातिजन नहीं बंटा सकते, वह स्वयं अकेला ही दुःख भोगता है, क्योंकि कर्म कत्तीं का ही अनुगरण करते हैं । यह आत्मा अपने कर्म के वश होकर स्वर्ग या नरक में जाता है ! पाञ्चालराज ! सुनो तुम महान आरम्म करने वाले मत बनी ।"

सम्भूत बाले— 'हं साधु! ग्राप जो कहते हैं उसे मैं समझता हूँ, किन्तु हे ग्रार्थ! ये भोग बन्धनकर्त्ता हो रहे हैं, जो मेरे जैसे के लिए दुर्जय हैं। हे जिला! मैंने हस्तिनापुर में महाऋदिशाली नरपित (ग्रीर रानी) को देखकर कामभोग में ग्रासक्त हो ग्रशुभ निदान किया था, उसका प्रतिक्रमण नही करने से मुझे यह फल मिला है। इससे मैं धर्म को जानता हुआ भी काम-भोगों में मूच्छित हूं । जिस प्रकार कीचड़ में फँसा हुआ हाथी स्थल को देखकर भी किनारे नहीं ग्रा सकता उसी प्रकार काम-गुणों मे ग्रासक हुआ मैं साधु के मार्ग को जानता हुआ भी ग्रनुसरण नहीं कर सकता।'

हत्यणपुरिम्म चिता दृश्यूणं नरवहं सहिद्वीयं । कासमोगेस गिद्धेणं नियाणससहं कडं ॥ तस्स मे अपडिकन्तस्स इसं पुर्यारिसं कलं । जाणमाणो विजंधसमंकासभोगेस सुच्छिओ॥

१-- उत्त० १३,२८-२६ :

चित्त बोले---"राजन् ! तुम्हारी भोगों को छोड़ने की बुढि नहीं है, तुम भारम्भ-परिग्रह में भासक्त हो । मैंने व्यर्थ ही इतना बकवाद किया । अब मैं जाता हूँ ।"

साधु के बचनों का पालन नहीं कर और उत्तम काम-भोगों को भोगकर पाञ्चाल-राज ब्रह्मदत्त प्रधान नरक में उत्पन्न हुए।

महर्षि चित्त काम-भोगों से विरक्त हो, उत्कृष्ट चारित्र भीर तप तथा सर्वश्रेष्ठ संयम का पालन कर सिंढ गति को प्राप्त हुए।

द्यागम में चार बातें दुर्लभ कही गई हैं: (क) मनुष्य-जन्म, (स) धर्म-श्रवण (ग) श्रद्धा और (घ) संयम में वीर्यं । निदान का ऐसा पाप फल-विपाक होता है कि इन चारों की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है। इस तरह निदान से संसार की बृद्धि होती है; मृक्ति-मार्ग शीघ्र हाथ नही बाता।

(४) बांछा एक मुक्ति की ही करनी चाहिए; पुग्य अथवा सामारिक छलों की नहीं।

म्रागम में कहा है: "कोई इहलोक के लिए तप न करे; परलोक के लिए तप न करे; कीर्ति-श्लोक के लिए तप न करे; एक निर्जरा (कर्म-क्षय) के लिए तप करे और किसी के लिए नहीं। यही तप-समाधि है ।" "कोई इहलोक के लिए म्राचार— चारित्र का पालन न करे; परलोक के लिए म्राचार का पालन न करे; परलोक के लिए म्राचार का पालन न करे; पर अरिहतों द्वारा प्रकृपित हेतु के लिए ही म्राचार का पालन करे, ग्रन्थ किसी हेतु के लिए नहीं। यही ग्राचार-समाधि है 3 ।"

१--- उत्त० ३.१ :

चलारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो । माणुससं सर्डे सद्धा संजर्ममि य वीरिया ॥

२--दश्वकालिक ६.४.७ :

नो इहलोगह्याए तवमहिट्टेजा, नो परलोगह्याए तवमहिट्टेजा, नो किसि-वराग-सह-सिलोगह्याए तवमहिट्टेजा, नन्नत्थ निजरह्याए तवमहिट्टेजा चउत्थं पर्य अवह ॥ ७ ॥

३-वही ६.४.६

चउन्विहा खलु आयार-समाही भवइ, तं जहा। नो इहलोगट्टबाए आबार-महिटुंजा, ना प्रलोगटुबाए आयारमहिटुंजा, नो किस-वरण-सह-सिलोगटुबाए आयारमहिटुंजा, नन्तत्थ आरहन्तेहि हेर्द्धीह आयारमहिटुंजा चउत्थं पर्ण अवह। "जिसके और कोई आका नहीं होती, और जो केवल निर्जरा के लिए तप करता है, वह पुराने पाप कर्मों को चुन डासता है ।"

स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है :

"निर्वद्य जोग तो साषु प्रवर्तावै ते कर्मक्षय करवाने प्रवर्तावै छै। निर्वद्य जोग प्रवर्तायां महानिर्जरा हुवै छै। कर्मा री कोड़ खपै छै। इन कारणे प्रवर्तावै छै। पिण पुन्य लगावाने प्रवर्तावै नहीं। जो पुन्य लगावाने जोग प्रवर्तावै तो जोग प्रशुप्त हीज हुवै। पुन्य री चावना ते जोग प्रशुप्त छै।

"शुभ जोग प्रवर्तावता पुन्य लागै छै ते साधु रै सारे नहीं। आपरा कर्म काटण नै जोग प्रवर्तायां बीतराग नी स्नाजा छै। तिण सू निर्वेद्य जोग स्नाजा साहै छै।

"निर्वद्य जोग पुत्य ग्रहै छै। ते टालवा री साधु री शक्ति नहीं। निर्वद्य जोग सू पुन्य लागै ते सहजे लागे छै। तिण उपर साधु राजी पिण नहीं। जाणपणा मांहि पिण यूं जाणे छै—ए पुन्य कर्म ने काटणा छै। इणने काट्यां विना मोनें झारमीक सुख हुवै नहीं।

"इण पुत्य सूंतो पुद्गलीक सुख पार्मै छै। तिण उपर तो राजी हुयां सात झाठ पाड्वा कर्म बंधे तिण सूंसाम चारित्रियों ने राजी होणो नहीं दे।"

जो सर्व काम, सर्व राग भादि से रहित हो केवल मोक्ष के लिए धर्म-क्रिया करता है उसे किस प्रकार मुक्ति प्राप्त होती है, इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है। एक बार श्रमण भगवान महावीर ने कहा:

" हं घायुष्मान् श्रमणो ! मैंने निर्मंथ-घर्म का प्रतिपादन किया है। यह निर्मंत्य-प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, प्रतिपूर्ण है, केवल है, संशुद्ध है, नैयायिक है, शस्य का नाश करने वाला है, सिद्धि-मार्ग है, युक्ति-मार्ग है, निर्याण-मार्ग है, निर्वाण-मार्ग है भीर प्रविसंदिग्ध-मार्ग है। यह सर्व दुःखों के क्षय का मार्ग है। इस मार्ग में स्थित जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं और परिनिष्टत्त हो सर्व दुःखों का अन्त करते हैं।

विविद्द-गुण-तवो-रुष व निच्छं भवद्द निरासए निज्जरट्टिए। तवसा धुणङ्क पुराण-पावगं जुत्तो सया तव-समाहिए।।

१—दग्रवेकालिक ६.४.८ :

२ — भिक्ष-प्रत्य रत्नाकर (सग्रह ३) : टीकम डोसी री चर्चा

" जा निर्मंध इस प्रवचन में उपस्थित हो, सर्व काम, सर्व राग, सर्व संग, सर्व स्तेह से रिहत हो सर्व चरित्र में परिष्ट्य-हढ़ होता है उसे अनुसर ज्ञान से, अनुसर दर्शन से भीर अनुसर ज्ञान्ति-मार्ग से अपनी आत्मा को भाषित करते हुए अनन्त, अनुसर, निर्माघात, निरावरण, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण और श्रेष्ठ केवलज्ञान और केवलवर्शन की उत्पत्ति होती है।

"फिर वह मगवान, महंत्, जिन, केवली, सर्वन्न ग्रीर सर्वदर्शी होता है। फिर वह देव, मनुष्य ग्रीर ग्रमुरों की परिषद् में उपदेश ग्रादि करता है। इस प्रकार बहुत वर्षों तक केवली-पर्याय का पालन कर ग्रायु को समास देख अक्त-प्रत्याख्यान करता है ग्रीर ग्रनेक अक्तों का ग्रन्थन द्वारा छेदन कर ग्रन्तिय उच्छ्वास-नि:स्वास में सिद्ध होता है ग्रीर सर्व दु:खों का ग्रन्त कर देता है।

" हे म्रायुष्मान् श्रमणो ! निदानरहित किया का यह कल्याण रूप फल-विपाक है जिससे कि निर्मन्य इसी जन्म में सिद्ध हो सर्व दुःश्लों का ग्रन्त करता है "

१--दशाश्रुतस्कंध : दशा १०

ः ४ ः पाप पदार्थ

: 8:

पाप पदारथ

दुहा

- १—पाप पदारय पाड़ओ, ते जीव नें घणो भयंकार। ते घोर रुद्र छैं बीहांमणो, जीव नें दु:ख नों दातार॥
- २—पाप तो पुदगल द्रव्य छैं, त्यांने जीव लगाया ताम। तिणसूं दुःख उपजै छै जीव रे, त्यांरो पाप कर्म छै नाम॥
- ३—जीव खोटा खोटा किरतब करै, जब पुदगल लागै ताम ।
 ते उदय आयां दुख उपजे, ते आप कमाया काम ।।
- ४—ते पाप उदय दुख उपजे, जब कोई म करजो रोस। आप कीधां जिसा फल भोगवे, कोई पुदगल रो नहीं दोस॥
- ५—पाप कर्म नें करणी पाप री, दोनूं जूआ जूआ छै ताम। त्यांनें जथातथ परगट कर्ड, ते सुणजो राख चित्त ठांम॥

: 8:

पाप पदार्थ

दोहा

१ —पाप पदार्थ हेय है। वह जीव के लिए अत्यन्त अयंकर है। पाप पदार्थ वह घोर, रुद्द, बरावना और जीव को दुःख देने वाला है।

२—पाप पुद्गल-द्रव्य है। इन पुद्गलों को जीव ने पाप की परिश्लाषा आत्म-प्रदेशों से लगा लिया है। इनसे जीव को दुःख उत्पन्न होता है। अतः इन पुद्गलों का नाम पाप कर्म है।

३—जब जीव बुरे-बुरे कार्य करता है तब ये (पाप कर्म रूपी) पाप श्रीर पाप-फल पुद्गल आकर्षित हो आत्म-प्रदेशों से लग जाते हैं। उदय स्वयंकृत हैं में आने पर इन कर्मों से दुःख उत्पन्न होता है। इस तरह जीव के दुःख स्वयंकृत है।

४—पापोद्द से जब दुःख उत्पन्न हों तब मनुष्य को श्लोभ जैसी करनी नहीं करना चाहिए । जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही वैसी भरनी फल उसे भोगने पढ़ते हैं। इसमें पुद्गलों का कोई दोष नहीं हैं ।

५—पाप-कर्म और पाप की करनी ये एक दूसरे से भिन्न हैं । पाप कर्म और पाप अब मैं पाप कर्मों के स्वरूप को वधातथ्य 'मान से प्रकट की करनी भिन्न-करता हूँ। चित्र को स्थिर रखकर सुनना। भिन्न हैं

ढाल : १

(मेषकुमर हाथी रा भव में · ·)

- १--- धनधातीया च्यार कर्म जिण भाष्या, ते अभपडल बादल ज्यूं जाणो । त्यां जीव तणा निज गुण में विगास्था, चंद बादल ज्यूं जीव कर्म ढकाणो ॥ पाप कर्म अन्तः करण ओलखीजे ॥
- २—ग्यांनावर्णी नें दर्शनावर्णीय, मोहणी नें अन्तराय छै ताम। जीव रा जेहवा जेहवा गुण विगास्था, तेहवा तेहवा कमाँ रा नाम॥
- र-ग्यांनावर्णी कर्म ग्यांन आवा न दे, दर्शणावर्णी दर्शण आवे दे नांही। मोह कर्म जीव नें करे मतवालो, अंतराय आछी वस्तु आडी छै मांही॥
- ४—ए कर्म तो पुदगल रूपी चोफरसी, त्यांनें खोटी करणी करे जीव लगाया। त्यांरा उदा सुं खोटा खोटा जीव रा नाम, तेहवा इज खोटा नाम कर्म रा कहाया।।
- ५—यां च्याकं कर्मा री जुदी जुदी प्रकृत, जूआ जूआ छै त्यांरा नाम। त्यांसूं जूआ जूआ जीव रागुण अटक्या, त्यांरो थोड़ो सो विस्तार कहूं छूं तांम।।

श्रत्येक गाथा के अन्त में इसकी पुनरावृत्ति है।

१—जिन भगवान ने चार घनघाती कर्म कहे हैं। इन कर्मों को अश्रपटल—बादलों की तरह समको। जिस तरह बादल चन्द्रमा को डक लेते हैं उसी प्रकार इन कर्मों ने जीव को आच्छादित कर उसके स्वाभाविक गुणों को विकृत (फीका) कर दिया है। घनघाती कर्म ग्रीर उनका सामान्य स्वभाव

२—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय थे चार घनघाती कर्म हैं। कर्मों के ये ज्ञानावरणीय आदि नाम क्रमणः आत्मा के उन-उन ज्ञानादि गुणों को विकृत करने से पढ़े हैं। धनघाती कर्मों के नाम

३—ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता। दर्शनावरणीय कर्म दर्शन को उत्पन्न होने से रोकता है। मोहनीय कर्म जीव को मतवाला कर देता है। अन्तराय कर्म अच्छी वस्तु की प्राप्ति में बाधक होता है। प्रत्येक का स्वभाव

४—ये कर्म चतुःस्पर्शी स्पी पुद्गल है। जीव ने बुदे इत्यों से इन्हें आत्म-प्रदेशों से लगाया है। इनके उदय से जीव के (अज्ञानी आदि) बुदे नाम पड़ते हैं। जो कर्म जैसी बुदाई उत्पन्न करता है उसका नाम भी उसीके अनुसार है। गुण-निष्यन्त नाम (गा. ४-५)

५—शानावरणीय आदि चारों कमों की प्रकृतियां एक दूसरे से भिन्न हैं। अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार इनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। ये कर्म जीव के भिन्न-भिन्न गुणों को रोकते-भटकाते हैं। अब मैं इनके स्वरूप को कुछ विस्तार से कहुँगा । २६० नव पहार्थ

६—ग्यांनावर्णी कर्म री प्रकृत पांचे, तिणसूं पांचोइ ग्यांन जीव न पावे। मत ग्यांनावर्णी मतग्यांन रे आडी, सुरत ग्यांनावर्णी सुरत ग्यांन न आवे॥

- ७—अविध ग्यांनावर्णी अविध ग्यांन नें रोके, मनपरज्यावर्णी मनपरज्या आडी । केवल ग्यांनावर्णी केवल ग्यांन रोके, यां पांचां में पांचमी प्रकत जाडी ॥
- म्यांनावर्णी कर्म षयउपसम हुवै, जब पामें छै च्यार ग्यांन।
 केवल ज्ञानावर्णी तो खयोपसम न हुवै, आ तो खय हुवा पामें केवलग्यांन।
- ६—दर्शणावणीं कर्म री नव प्रकृत छै, ते देखवानें सुणवादिक आडी।
 जीवां नें जावक कर देवे आंधा, त्यां में केवल दर्शणावणीं सगलां में जाडी॥
- १०—चषू दर्शणावणीं कमं उदे सूं, जीव चष् रहीत हुवै अंध अयांण। अचष् दर्शणावणीं कमं रे जोगे, च्यारूं इंद्रीयां री पर जाये हांण॥
- ११—अविध दर्शणावणीं कर्म उदे सूं, अविध दर्शन न पामें जीवो। केवल दर्शणावणीं तणे परसंगे, उपजे नहीं केवल दरसण दीवो।
- १२—निद्रा मुतो तो मुखे जगायो जागे, निद्रा २ उदं दुखे जागे छै तांम। बेठां उभां जीव नें नींद आवे, तिण नींद तणो छै प्रचला नाम।।
- १३—प्रचला २ नींद उदे सूं जीव नें, हालतां चालतां नींद आवे। पांचमीं नींद छै कठिण थीणोदी, तिण नींद सूं जीव जाबक दब जावे॥

६-७-ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियां हैं। जिनसे जीव पाँच ज्ञानों को नहीं पाता। मित्रज्ञानावरणीय कर्म मित्रज्ञान के लिए स्कावट स्वस्य होता है। अतुत्रज्ञानावरणीय कर्म अतुत्रज्ञान को नहीं आने देता। अवधिज्ञानावरणीय कर्म अवधिज्ञान को रोकता है। मनःपर्यवावरणी कर्म मनःपर्यव-ज्ञान को नहीं होने देता और केवल्ज्ञानावरणीय केवल-ज्ञान को रोकता है। हन पाँचों में पाँचवीं प्रकृति सबसे अधिक धनी होती है। ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों का स्वभाव (गा.६-७)

द—ज्ञानावरणीय कर्म के अयोपश्चम ले जीव (मितिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञान) चार ज्ञान प्राप्त करता है। केवलज्ञानावरणीय कर्म का अयोपशम नहीं होता, उसके अय होने से केवलज्ञान प्राप्त होता है । इसके क्षयोपशम भ्रादिसेनिब्पन्न भाव

६—दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियां है, जो नाना रूप से देखने और सनने में बाधा करती है। ये जीव को बिलकुरू अंधा कर देती है। इनमें केवलदर्शनावरणीय कर्म प्रकृति सबसे अधिक घनी होती है। द्शंनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियाँ (गा.६-१५)

१०—चञ्चदर्शनावरणीय कम के उदय से जीव चञ्चहीन—विलक्क अंधा और अजान हो जाता है। अचञ्चदर्शनावरणीय कर्म के योग से(अवशेष) चार इन्द्रियों की हानि हो जाती है।

- ११ अवधिद्र्शनावरणीय कर्म के उदय से जीन अवधिद्र्शन को नहीं पाता तथा केवलदर्शनावरणीय कर्म-प्रसंग से केवल-दर्शन रूपी दीपक प्रकट नहीं होता ।
- १२-६-जो सोया हुआ प्राणी जगाने पर सहज जागता है—
 उसकी नींद 'निद्दा' है; 'निद्दा निद्दा' के उदय से जीव
 कठिनाई से जागता है। बैठे-बैठे, खड़े-खड़े जीव को नींद
 आती हैं—उसका नाम 'प्रचला' है। जिस निद्दा के उदय
 से जीव को चलते-फिरते नींद आती है वह 'प्रचला-प्रचला'
 है। पांचवीं निद्दा 'स्त्यानगृद्धि' है। इससे जीव बिल्कुल
 दब जाता है। यह निद्दा बड़ी कठिन—गढ़ होती है।

र्देर नव पदाथ

१४—पांच निद्वा ने च्यार दर्शणावणीं थी, जीव अंध हुवे जावक न सुभे लिगारो। देखण आश्री दर्शणावणीं कर्म, जीव रे जावक कीयो अंधारो॥

- १५—दर्शणावर्णी कर्म षयउपसम हुवे जद, तीन पयउपशम दर्शन पांमें छै जीवो। दर्शणावर्णी जाबक पय होवे जब, केवल दर्शण पामें ज्यूं घट दीवो॥
- १६—तीजो घनघातीयो मोह कर्म छै, तिणरा उदा सूं जीव होवै मतवालो । सूची श्रद्धा रे विषे मूढ मिथ्याती, माठा किरतब रो पिण न होवै टालो ॥
- १७—मोहणी कर्म तणा दोय भेद कह्या जिण, दर्शण मोहणी नें चारित मोहणी कर्म। इण जीव रा निज गुण दोय विगास्था, एक समकत नें दूजो चारित धर्म॥
- १५—वले दर्शण मोहणी उदे हुवे जब, मुध समकती जीव रो हुवे मिध्याती। चारित मोहणी कर्म उदे हुवे जब, चारित खोयने हुवे छ काय रो घानी॥
- १६ दर्शण मोहणी कर्म उदे सूं, मुधी सरधा समकत नावे। दर्शण मोहणी उपसम हुवे जब, उपसम समकत निरमली पावे॥
- २०—दर्शण मोहणी जावक श्वय होवे, जब खायक समिकत सासती पावे। दर्शण मोहणी पयउपमम हुवे जब, पयउपसम समकत जीव में आवि॥
- २१—चारित मोहणी कर्म उदे सूं, सर्व विग्त चारित नहीं आवे। चारित मोहणी उपसम हुवे जब, उपसम चारित निरमको पावे॥
- चारित मोहणी जाबक खय हुवे, तो खायक चारित आवे श्रीकार ।
 चारित मोहणी खयोपसम हुवे जद, खयउपसम चारित पामें च्यार ॥

१४—उपर्युक्त पाँच निद्राओं तथा चक्षु, अचक्षु, अवधि तथा केवल हुन चार दर्शनावरणीय कर्मों से जीव विलकुल अंधा हो जाता है—उसे विलकुल दिलाई नहीं देता। देखने की अपेक्षा से दर्शनावरणीय कर्म पूरा अंथेरा कर देता है।

१४—वर्धनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से जीव को चक्कु, अचक्कु और अवधि ये तीन क्षयोपशम दर्धन प्राप्त होते हैं। इस कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवलदर्शनरूपी दीपक घट में प्रकट होता हैं ।

१६—तीसरा धनधाती कर्म मोहनीय कर्म है। उसके उदय से जीव मनवाला हो जाता है। इस कर्म के उदय से जीव सची अदा की अपेक्षा मूड़ और मिथ्यात्वी होता है तथा उसके बुरे कार्यों का परिहार नहीं होता।

१७—जिन भगवान ने मोहनीय कर्म के दो भेंद कहे हैं:
(१) दर्शनमोहनीय और (२) चारित्रमोहनीय। यह
मोहनीय कर्म सम्यक्त्व और चारित्र—जीव के इन दोनों
स्वाभाविक गुणों को बिगाइता है।

१८—जब दर्शनमोहनीय कर्म का उदय होता है तब गुद्ध सम्यक्त्वी जीव भी मिथ्यात्वी हो जाता है। जब चारित्रमोहनीय कर्म उदय में होता है तब जीव चारित्र स्रोकर छः पकार के जीवों का घानी हो जाता है।

१६-२०-दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से शुद्ध भद्धान—सम्यक्त्व नहीं आता । इसके उपशम होने पर जीव निर्मल उपशम सम्यक्त्व पाता है। इस कर्म के विलकुल क्षय होने पर शास्त्रत क्षायक सम्यक्त्व और क्षयोपशम होने पर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है । इसके क्षयोपशम ग्रादि से निष्यत्न भाव

मोहनीय कर्म का स्वमाव झौर उसके भेद (गा.१६-१७)

दर्शनमोहनीय के उदय मादि से निष्पन्न भाव (गा.१=-२०)

२१-२-चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से सर्वविरति रूप चारित्र नहीं आता। इस कर्म के उपग्रम होने से जीव निर्मल उपग्रम चारित्र पाता है और इसके सम्पूर्ण क्षय से उत्कृष्ट क्षायक चारित्र की प्राप्ति होती है। इसके क्षवोपग्रम से जीव चार क्षयोपग्रम चारित्र प्राप्त करता है। चारित्रमोहनीय कर्म भीर उसके उदय भादि से निष्पन भाव २६४ नव पदार्थ

२३—जीव तणा उदे भाव नीपनां, ते कर्म तणा उदा सूं पिछांणो। जीव रा उपसम भाव नीपनां, ते कर्म तणा उपसम सूं जाणो॥

- २४ जीव रा खायक भाव नीपनां, ते तो कमं तणो खय हुवां सूं तांम । जीव रा खयोपसम भाव नीपनां, खयउपसम कमं हुआं सूं नांम ॥
- २५—जीव रा जेहवा जेहवा भाव नीपनां, ते जेहवा जेहवा छै जीव रा नाम । ते नाम पाया छै कर्म संजोग विजोगे, तेहवाइज कर्मां रा नाम छै तांम ॥
- २६--चारित मोहणी तणी छै पंचवीस प्रकृत, त्यां प्रकृत तणा छै जूआजूआ नाम। त्यांरा उदा सं जीव तणा नांम तेहवा, कर्मनें जीव रा जूआ जूआ परिणाम।।
- २७—जीव अतंत उतकप्टो क्रोध करे चब, जीव रा टुग्ट घणा परिणांम । तिणने अनुताणुबंधीयो क्रोध कह्यो जिण, ते कपाय आत्मा छै जीव रो नाम ॥
- २८—जिण रा उदा सूं उतकष्टो क्रोध करे छै, ते उनकष्टा उदे आया छै तांम। ते उदे आया छै जीव रा मंच्या, त्यांगे अणुताणवंधी क्रोध छैनांम॥
- २६—तिण सुं कांयक थोड़ो अप्रत्याखानी क्रोध, तिण सूं कांयक थोड़ो प्रत्याख्यान। तिण सुं कांयक थोड़ा छै संजल रो क्रोध, आ कोघ री चोकड़ी कही भगवान॥
- ३०—इण रीते मान री चोकड़ी कहणी, माया नें लोभ री चोकड़ी इम जाणो। च्यार चोकड़ी प्रसंगे कर्मां रा नाम, कर्म प्रसंगे जीव रा नाम पिछांणो॥

पाप पदार्थ

२३-४-जीव के जो औदियक साव उत्पन्न होते हैं उन्हें कर्म के
उदय से जानो । जीव के जो औपग्रमिक साव उत्पन्न होते
है उन्हें कर्म के उपग्रम से जानो । जीव के जो श्लायिक भाव
उत्पन्न होते हैं वे कर्म के श्लय से होते हैं तथा श्लयोपग्रम
भाव कर्म के उपग्रम से । जीव के जो-जो साव (औदियक
आदि) उत्पन्न होते हैं उन्हीं के अनुसार जीवों के नाम हैं।
कर्मों के संयोग या वियोग से जैसे-जैसे नाम जीवों के पड़ते
हें वैसे-वैसे उन कर्मों के भी पड़ जाते हैं।

ध—चारिश्रमोहनीय कर्म की २५ प्रकृतियाँ हैं, जिनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। जिस प्रकृति का उदय होता है उसीके अनुसार जीव का नाम पद जाता है। ये कर्म और जीव के भिन्न-भिन्न परिणाम है।

२५—जब जीव अत्यन्त उत्कृष्ट क्रोध करता है तो उसके परिणाम भी अत्यन्त दुष्ट होते हैं: ऐसे क्रोध को जिन भगवान ने अनन्तानुबन्धी क्रोध कहा है। ऐसे क्रोध वाले जीव का नाम क्याय आत्मा है।

२८—जिन कमों के उदय में जीव उत्कृष्ट कोष करता है वे कर्म भी उत्कृष्ट रूप में उदय में आए हुए होते हैं। जो कर्म उदय में आते है वे जीव हारा ही संख्ति किए हुए होते हैं और उनका नाम अनन्तानुबन्धी क्रोध है।

२४ — अनन्तानुबन्धी कोध से कुछ कम उत्कृष्ट अप्रत्याज्यान कोध होता है और उसमें कुछ कम उत्कृष्ट संज्वलन कोध होता है। जिन भगवान ने यह कोध की चौकड़ी बतलाई है।

२०-इसी प्रकार मान की चौकड़ी कहनी चाहिए। माया और लोभ की चौकड़ी भी इसी तरह समको। इन चार चौक-हियों के प्रसंग से कमों के नाम भी वैसे ही है तथा कमों के प्रसंग से जीव के नाम भी वैसे ही जानो। कर्मोदय झादि भीर भाव (गा. २३-२५)

वारित्र मोहनीय कर्म की २५ प्रकृतियाँ (गा. २६-३६) कोष चौकडी

मान, माया ग्रौर लोभ चौकड़ी २६६ नव पहार्थ

२१—जीव क्रोध करें क्रोध री प्रकत सूं, मांन करें मांन री प्रकत सूं तांम। माया कपट करें छें माया री प्रकत सूं, लोभ करें छें लोभ री प्रकत सूं आंम।।

- ३२—क्रोध करें तिण सूं जीव क्रोधी कहायो, उदे आइ ते क्रोध री प्रकत कहाणी। इण हीज रीत मान माया नें लोभ, यांनें पिण लीजो इण ही रीत पिछांणी॥
- ३३---जीव हसे छै हास्य री प्रकत उदे सूं, रित अस्ति री प्रकत सूं रित अस्ति बधावें।
 भय प्रकत उदे हुआ भय पांमें जीव, सोग प्रकत उदे जीव नें सोग आवें॥
- २४—दुगंछा आवें दुगंछा प्रकत उदे सूं, अस्त्री वेद उदे सूं वेदे विकार। तिणनें पुरुष तणी अभिलापा होवे, पछे, वेंतो २ हवे बोहत विगाड॥
- ३५—पुरप बेंद उदे अस्त्री नीं अभिलापा, निपुंसक वेद उदे हुवे दोयां री चाय। करम उदे सूं सवेदी नांम कह्यों जिण, करमां नें पिण वेद कह्या जिण राय॥
- ३६—मिथ्यात उदे जीव हुवो मिथ्याती, चारित मोह उदे जीव हुवो कुकरमी। इत्यादिक माठा २ छै जीव रा नांम, वले अनार्य हिसाधर्मी॥
- ३७—चोथो घनघातीयो अंतराय करम छं, तिणरी प्रकृत पांच कही जिण तांम । ते पांचूंई प्रकत पुरगल चोफरसी, त्यां प्रकृत रा छै जूजूआ नांम ॥
- ३८—दानांतराय छैदांन रे आडी, लाभांतराय सूं बस्त लाभ सके नांहीं।
 मन गमता पुदगल नां सुख जे, लाभ न सके सब्दादिक कांई॥

- ३१—जीव क्रोध की प्रकृति से क्रोध, मान की प्रकृति से मान, माया की प्रकृति से माया-क्रयट और छोम की प्रकृति से खोम करता है।
- २२—क्रोध करने से जीव क्रोधी कहलाता है और जो प्रकृति उदय में भाती है वह क्रोध-प्रकृति कहलावी है। इसी प्रकार मान, माया और लोभ इनको भी पहचानना चाहिए।
- ३३ हास्य-प्रकृति के उदय से जीव हँसता है, रति-अरित प्रकृति के उदय से र्रात-अर्रात को बढ़ाता है। भय-प्रकृति के उदय से जीव भय पाता है तथा शोक-प्रकृति के उदय से जीव शोक-प्रस्त होता है।
- २४-२४-जुगुप्सा-प्रकृति के उदय से जुगुप्सा होती है। स्नी-बेद के उदय से विकार बढ़ कर पुरुष की अभिलाषा होती है। यह अभिलाषा बढ़ते-बढ़ते बहुत बिगाड़ कर डालती है। पुरुष-वेद के उदय से स्त्री की और नपुंसक-वेद के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा होती है। जिन अगवान ने कमों को वेद तथा कमोंदय से जीव को सकेदी कहा है।
- ६६ मिध्यात्व प्रकृति के उदय से जीव मिध्यात्वी होता है। चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से जीव कुकर्मी होता है। कुकर्मी, अनार्य, हिसा-धर्मी आदि हल्के नाम इसी कर्म के उदय से होते हैं।
- २७—चौथा घनघाती कर्म अन्तराय कर्म है। जिन भगवान ने इसकी पाँच प्रकृतियाँ कही है। ये प्रकृतियाँ चतुःस्पर्धी पुद गरू हैं। इन प्रकृतियों के भिन्न-भिन्न नाम है।
- ३५ दानांतराय प्रकृति दान में विक्रकारी होती है। कामांत राय कर्म के कारण वस्तु का लाभ नहीं हो सकता मनोज्ञ गुक्दादि रूप पीटगल्कि छलों का लाभ नहीं हो सकता।

हास्यादि प्रकृतियां

जुगुन्सा प्रकृति नीन बेट

चारित्र-मोहनीय कर्मका सामान्य स्वरूप

त्रन्तराय कर्म और उसकी प्रकृतियाँ (गा० २७-४२) दानातराय कर्म लाभांतराय कर्म २६८ नब पदार्थ

३६—भोगांतराय नां करम उदे सूं, भोग मिलीया ते भोगवणी नार्वे। उवभोगांतराय करम उदे सूं, उवभोग मिलीया तोही भोगवणी नहीं आवें।।

- ४०—वीर्य अंतराय रा करम उदे थी, तीनूं ई वीर्यगुण हीणा थावे। उठाणादिक हीणा थावे पांचूंई, जीव तणी सक्त जावक घट जावे।।
- ४१ अनंतो बल प्राक्तम जीव तणो छें, तिणनें एक अंतराय करम सूं घटायो । तिण करम नें जीव लगायां सूं लागो, आप तणो कीयों आपरे उदे आयो ॥
- ४२---पांचूं अन्तराय जीव तणा गुण दाब्या, जेहवा गुण दाब्या छें तेहवा करमां रा नांम।
 ए तो जीव रे प्रसंगे नांम करम रार्णिण सभाव दोयां यो जुजुओ ताम।।
- ४३-ए तो च्यार घनधानीया करम कह्या जिल, हिवें अधातीया करम छें च्यार। त्यां में पुन ने पाप दोनूं कह्या जिल, हिवें पाप तलो कहूं छूं विसनार।।
- ४४-- जीव असाता पावे पाप करम उदे मृं. तिण पाप रा असाता वेदनी नांम । जीव रा संचीया जीव नें दुःख देवै, असाता वेदनी पुदगल परिणांम ॥
- ४५—नारकी रो आउसो पाप री प्रकृत, केंद्र तियंच रो आउसो पिण पाप। असनी मिनस ने केई सनी मिनस रो, पाप री प्रकृत दीसें छे विलाप।।

३६ — भोगान्तराय कर्म के उद्य से भोग-वस्तुओं के मिछने पर भी उनका सेवन —उपभोग नहीं हो सकता तथा उपभोगांतराय कर्म के उदय से मिली हुई उपभोग-वस्तुओं का भी सेवन नहीं हो सकता। भोगांतराय कर्म उपभोगांतराय कर्म

४०—वीयंत्तराय कर्म के उदय से तीनों ही वीर्य-गुण हीन पड़ जाने हैं। उत्थानादिक पांचों ही हीन हो जाते हैं—जीव की शक्ति बिलकुल घट जाती है।

वीर्यान्तराय कर्म

- ४१ जीव का बल पराक्रम अनन्त है। जीव स्वोपार्जित एक अन्तराय कर्म से उसको घटा देता है। कर्म जीव के लगाने पर ही लगता है। खुद का किया हुआ खुद के ही उदय में आता है।
- ४२ प्राची अन्तराय कमों ने जीव के भिन्त-भिन्न गुणों को आच्छादित कर रखा है । आच्छादित गुण के अनुसार ही कमों के नाम है । कमों के ये नाम जीव-प्रसंग से हैं । परन्तु जीव और कमें दोनों के स्वभाव गुढ़े-जुड़े हैं? ।

हर्जन भगवान ने ये चार घनधाति कर्म कहे हैं। अधाति कर्म भी चार हैं। जिन भगवान ने इनको पुगय-पाप दोनों प्रकार का कहा है। अब मैं अधाति पाप कर्मों का विस्तार कहना है। चार ब्रचाति कम

४५ जिस कर्म के उदय में जीव असाता—दुःख पाता है उस पापकर्म का नाम असातावेदनीय कर्म है। जीव के स्वयं के। सचित कर्म ही उसे दुःख देते हैं। असातावेदनीय कर्म पुरगलों का परिणाम विशेष हैं "।

ग्रसातावंदनीय कर्म

४५--नारक जीवों का आयुष्य पाप प्रकृति है; कई तियंचों क आयुष्य भी पाप है। असंज्ञी सनुष्य और कई संज्ञी सनुष्यों की आयु भी पापरूप सालुस देती हैं 1°।

अगुभ स्रायुष्य कर्म (गा० ४४-४६) २७० नब पदार्थ

४६—ज्यांरो आउलो पाप कह्यों छें जिणसर, त्यांरी गति आणुपूर्वी पिण दीसें छें पाप।
गति आणुपूर्वी दीसें आउला लारे, इणरो निश्चो तो जांणें जिणेसर आप॥

- ४७—च्यार संघेयण हाड पाड्आ छें, ते उसभ नांम करम उदे सूं जांणों। च्यार संठाण में आकार भूंडा ते, उसभ नांम करम सूं मिलीया छें आंणो॥
- ४८—वर्ण गंब रस फरस माठा मिलीया, ते अणगमता ने अतंत अजोग।
 ते पिण उसभ नांम करम उदे सूं, एहवा पृदगल दुःखकारी मिले छें संजोग।।
- ४६—सरीर उपंग बंधण नें संघातण, त्यांमें केकारे माठा २ छै अतंत अजोग । ते पिण उसभ नांम करम उदे सूं, अणगमता पुदगल रो मिले छें संजोग ॥
- ५० थावर नांग उदे छें थावर रा दसको, तिण दसका रा दस बोल पिछांणो। नांग करम उदे छें जीव रा नांग, एहवा इज नांग करमा रा जांणों।।
- ५१---थावर नाम करम उदे जीव थावर हुओ, तिण सूं आघो पाछो सरकणी नावें। मूक्ष्म नाम उदं जीव मुक्ष्म हुओ छ, मुक्ष्म सरीर सगला सं नान्हो पावे।।
- पर- साधारण नाम सूं जीव साधारण हुओ, एकण सरीर में अनंता रहे ताम। अप्रज्याता नाम सूं अप्रज्यातो मरे छें, तिण सूं अप्रज्यातो छे जीव रो नाम।।
- ५३—अधिर नांम सूं तो जीव अधिर कहाणो, सरीर अधिर जाबक ढीलो पावे। दुभ नाम उदे जीव दुभ कहाणो, नाभ नीचलो सरीर पाइओ धावे॥

अशम नामकर्म की

४६ — जिन भगवान ने जिनके आयुष्य को पाप कहा है उनकी गति और आनुपूर्वी भी पाप मालूम देती है। ऐसा मालूम देता है कि गति और आनुपूर्वी आयु के अनुरूप होती है। पर निश्चित रूप से तो जिनेश्वर भगवान ही जानते हैं।

४७— चार संहननों में जो बुरे हाड़ हैं उन्हें अशुभ नामकर्म के उदय से जानो। इसी प्रकार चार संस्थानों में जो बुरे आकार हैं वे भी अशुभ नामकर्म के उदय में प्राप्त हैं।

प्रकृतियाँ

प्रशुभ गति नाम
कर्म प्रशुभ ग्रानु
पूर्वी नामकर्म

संहनन नामकर्म

संस्थान नामकर्म

४८-अन्यन्त निकृष्ट-अमनोज्ञ वर्ण, गंध, रस, स्पर्ध की प्राप्ति अशुभ नामकर्म के उदय से ही होती है। इस कर्म के संयोग से ही ऐसे दुःखकारी पुदगल मिलते हैं।

वर्ण-गन्ध-रम-स्पर्श नामकर्म

४६ — कड्यों के शरीर, उपांग, बंधन और संघातन अत्यन्त निकृष्ट होते हैं। अशुभ नामकर्म के उदय में ही ऐसा होता है। इन असनोज्ञ पुर्गलों का संयोग इसके उदय में हैं।

शरीर-श्रङ्गोपाङ्ग-बंधन-संघातन नामकर्म

५०० स्थावर नामकर्म के उदय में स्थावर-दशक होता है। इसके दस बोल हैं। नामकर्म के उदय में जीव के जैसे नाम होते हैं वैसे ही नाम कर्मों के होते हैं। स्थावर नामकर्म

४१ - स्थावर नामकर्म के उदय में जीव स्थावर होता है। उसमें आग-पींछे हटा नहीं जाता। सूच्य नामकर्म के उदय से जीव सूच्य होता है जिससे उसे सब गरीर सूच्य ग्राप्त होते है।

सूक्ष्म नामकर्म

५२ —साधारण शरीर नामकर्म ने जीव साधारण-गरीरी होता है। उसके एक शरीर में अनन्त जीव रहते हैं। अपर्याप्त नाम-कर्म से जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त करता है। इसी कारण वह जीव अपर्याप्त कहलाना है।

माधारण शरीर नामकर्म ग्रपर्यास नामकर्म

४३- अस्थिर नामकर्म के उदय से जीव अस्थिर कहलाता है। इससे उसे बिलकुल बीला—अस्थिर गरीर प्राप्त होता है। अग्रुभ नामकर्म के उदय से जीव अग्रुभ कहलाता है। इस कर्म के कारण नाभि के नीचे का ग्रीर-—भाग बुरा होता है। ग्रस्थिर नासकर्म ग्रह्म नामकर्म २७२ नव पदार्थ

४४—दुभग नांमथकी जीव हुवै दोभागी, अणगमतो लागे न गमे लोकां नें लिगार। दु:स्वर नांम थकी जीव हुवे दु:स्वरीयो, तिणरो कंठ असुभ नहीं श्रीकार ॥

- ५५-अणादेज नांम करम रा उदा थी, तिणरो बचन कोइ न करें अंगीकार। अजस नांम थकी जीव हुओ अजसीयो, तिणरो अजस बोले लोक वाहंवार॥
- ५६—अपघात नांम करम रा उदे थी, पेलो जीते नें आप पांमें घात। दुभ गइ नांम करम संजोगे, तिणरी चाल किणही नें दीठी न मुहात॥
- ५७—नीच गोत उदे नीच हुवो लोकां में, उंच गोत तणा तिणरी गिणे छें छोत । नीच गोत बकी जीव हर्ष न पांमें, पोता रो संचीयो उदे आयो नीच गोत "
- ५५—पाप तणी प्रकृत ओलखावण काजे, जोड़ कीघी श्री दुवारा सहर प्रभार । संवत अठारे पचावनें वरसे, जेठ सुदी तीज नें बृहस्पतवार ॥

४४—दुर्भग नामकर्म के उदय से जीव दुर्भागी होता है—वह दूसरों को अप्रिय ख्याता है। किसीको नहीं छहाता। दुःस्वर नामकर्म से जीव दुःस्वर बाखा होता है। उसका कंठ उत्तम नहीं होता—अग्रुभ होता है। दुर्मग नामकर्म दुःस्वर नामकर्म

४४--अनादेय नामकर्म के उदय से जीव के वचनों को कोई अंगीकार नहीं करना । अयद्य नामकर्म के उदय मे जीव अयद्यस्त्री होता है-लोग बार-बार उसका अयद्य करते है ।

श्रनादेय नामकर्म भ्रयशकीति नामकश

५६ — अपघात नामकर्म के उदय से दूसरे की जीत होती है और जीव स्वयं घात को प्राप्त है। विहायोगित नामकर्म के संयोग से जीव की चाल किसी को भी देखी नहीं छहाती ११। भ्रपषात नामकर्म भ्रप्रशस्त विहायो-गति नामकर्म

४७—नीच गोक्कमं के उदय से जीव लोक में निन्न होता है।
उश्व गोत्र वाले उसमे जून करते हैं। नीच गोत्र से जीव हर्षित
नहीं होता। परन्तु नीच गोत्र भी अपना किया हुआ ही
उदय में आता है ⁹ै।

नीच गोत्र कर्म

४८—पाप-प्रकृतियों की पहचान के लिये यह जोड़ श्रीजी द्वार में संग्रीयध्य वर्ष की जेठ सुनी ने गुरुवार को की है।

रचना-स्थान ग्रौर काल

टिप्पणियाँ

१--पाप पदार्थ का स्वरूप (दो॰ १-४)

इन प्रारम्भिक दोहों में निम्न बातों का प्रतिपादन है :

- (१) पाप चौथा पदार्थ है।
- (२) जो कर्म विपाकावस्था में ग्रत्यन्त जघन्य, भयंकर, रुद्र, भयभीत करनेवाला तथा दारुण दृ:ख को देनेवाला होता है उसे पाप कहने हैं।
- (३) पाप पुद्गल है। वह चतुःस्पर्शी रूपी पदार्थ है।
- (४) पाप-कर्म स्वयंकृत है। पापालव जीव के अशुभ कार्यों से होता है।
- (४) पापोत्पन्त दुःल स्वयंकृत है। दुःल के समय क्षोभ न कर समभाद रखना चाहिये।

ग्रब हम नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे।

(१) पाप चौथा पदार्थ है :

श्रमण भगवान महावीर ने पुष्य ग्रीर पाप दोनों का स्वतन्त्र पदार्थ के रूप में उल्लेख किया है। जो पुष्य ग्रीर पाप को नहीं मानते, वे ग्रन्थतीर्थी कहे गये हैं । ऐसे मत को ध्यान में रखते हुए ही भगवान महावीर ने कहा है— 'ऐसी संज्ञा मत रखो कि पुष्य ग्रीर पाप नहीं हैं। ऐसी संज्ञा रखो कि पुष्य ग्रीर पाप नहीं हैं। ऐसी संज्ञा रखो कि पुष्य ग्रीर पाप हैं ।'' भगवान महावीर के श्रमणोपासक पुष्य ग्रीर पाप दोनों तत्त्वों के गीतार्थ होते थे। ऐसा उल्लेख ग्रनेक ग्रागमों में है 3।

पुष्प और पाप पदार्थों को लेकर जो झनेक विकल्प हो सकते हैं उनका निराकरण विशेषावश्यकभाष्य में देखा जाता है। वे विकल्प इस प्रकार हैं

१-स्वगंडं १.१.१२ :

नत्थि पुराणे व पावे वा, नत्थि लोए इतो वरे । सरीरस्स विणासेणं, विणासो होइ देहिंणो ॥

- २- देखिये पृष्ठ १४० टि०१(१)
- ३—स्वारं २.२.१६ : से जहाणामण् समणोवासगा भवंति अभिगवजीवाजीवा उवस्त्युप्रणपावा आसवसंवरवेयणाणिज्जा(किरियाहिगरणवंधमोक्सकुसला ।
- ४--- विशेषावम्यक्साच्य गा॰ १६०८ :

सवजिस पुरुणं पावं साधारणमध्य दो वि सिर्गणाई । होज्ज ज वा कम्मं चित्र सभावतो भवपपंचीऽर्ण ॥

- (क) मात्र पुष्य ही है, पाप नहीं है।
- (ख) मात्र पाप हो है, पुष्य नहीं है।
- (ग) पुष्य बीर पाप एक ही साधारण बस्तु है।
- (घ) पुण्य-पाप जैसी कोई वस्तु नहीं; स्वभाव से सर्व प्रपंच हैं। नीचे क्रमशः इन वादों पर विचार किया जाता है:

(क) 'मात्र पुष्य ही है, पाप नहीं है'—इस मत को माननेवालों का कहना है कि जिस प्रकार पथ्याहार की क्रमिक वृद्धि से मारोग्य की क्रमश. वृद्धि होती है, उसी प्रकार पुष्यकी वृद्धि से क्रमश: मुख की वृद्धि होती है। जिस प्रकार पथ्याहारकी क्रमश: हानि से झारोग्य की हानि होती है अर्थात् रोग बढ़ता है उसी प्रकार पुष्य की हानि होने से दुःस बढ़ता है। जिस प्रकार पथ्याहार का सुर्वथा त्याग होने से मृत्यु होती है उसी प्रकार पुष्य के सर्वथा क्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक पुष्य से ही गुख-दुःस दोनों घटते हैं झत. पाप को अलग मानने की आवस्यकता नहीं। पुष्य का क्रमश: उत्कर्य शुभ है। पुष्य का क्रमश- अपकर्ष अशुभ है। उसका सम्पूर्ण क्षय मोक्ष है झत. पाप कोई भिन्न पदार्थ नहीं।

दसका उत्तर इस प्रकार प्राप्त है— दुःख की बहुलता तदनुक्य कर्म के प्रकर्ष से ही सम्भव है पुष्य के अपकर्ष से नहीं। जिस प्रकार मुख के प्रकृष्ट अनुभव का कारण उसके अनुक्य पुष्य का प्रकर्ष माना जाता है वैसे ही प्रकृष्ट दुःखानुभव का कारण भी नदनुक्य किसी कर्म का प्रकर्ष होना चाहिए; और वह पाय-कर्म का प्रकर्ष है। पुष्य गुभ है, अतः बहुत अन्य होने पर भी उसका कार्य गुभ होना चाहिए। वह अशुभ तो हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार अन्य मुवर्ण से छोटा मुवर्ण घट सम्भव है मिट्टी का नहीं उसी प्रकार कम अधिक पुष्य से जो कुछ होगा वह शुभ ही होगा अशुभ नहीं हो सकता। अतः अशुभ का कारण पाय भी मानना होगा। यदि दुःख पुष्य के अपकर्ष से हो तो प्रकारान्तर से मुख के साधनों का अपकर्ष ही उसका कारण होगा परन्तु दुःख के लिए दुःख के साधनों के प्रकर्ष की भी अपेक्षा है। जिस प्रकार सुख के

पुराणुर्कारसे सभता तरसमजोगावकरिसतो हाणी। तस्सेव स्वयं मोक्सो पत्थाहारोकमाणातो॥

१--(क) विशेषावश्यकभाष्य गा० १६०६ :

⁽स) गणधरवाद पृ० १३५

साधनों के प्रकर्ष-ध्रपकर्ष के लिए पुष्प का प्रकर्ष-अपकर्ष आवश्यक है उसी प्रकार दुःख के साधनों के प्रकर्ष-अपकर्ष के लिए पाप का प्रकर्ष-अपकर्ष आनना आवश्यक है। पुष्प के अपकर्ष से इष्ट साधनों का अपकर्ष हो सकता है, पर अनिष्ट साधनों की वृद्धि नहीं हो सकती। उसका स्वतन्त्र कारण पाप है ।

(स्त) जो केवल पाप को मानते हैं, पुण्य को नहीं उनका कहना है कि जब पाप को तत्त्व रूप में स्वीकार कर लिया गया है तब पुण्य को मानने की प्रावध्यकता नहीं, क्योंकि पाप का अपकर्ष ही पुण्य है। जिस प्रकार अपच्याहार की वृद्धि होने से रोग की वृद्धि होती है, उसी प्रकार पाप की वृद्धि होने से अधमता की प्राप्ति होती है अर्थात् दुः ख बड़ता है। जिस प्रकार अपच्याहार की कमी से आरोग्य की वृद्धि होती है उसी प्रकार पाप के अपकर्ष से शुभ की अर्थात् मुख की वृद्धि होती है। जब अपध्याहार का सर्वथा त्याग होता है तब परम आरोग्य की प्राप्ति होती है वैसे ही पाप के सर्वथा नाश से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक मात्र पाप मानने से ही मुख-दुः ख दोनों घटते हैं। फिर पुण्य को अलग मानने की आवश्यकता नहीं।

इन तकों का उत्तर इन प्रकार है किवल पुण्य को मानने के विषक्ष में जो दलीलें हैं वे ही विपरीत रूप में यहा लाग होती हैं। जिस प्रकार पुण्य के श्रपकर्ष से दुख नहीं हो सकता उमी प्रकार पाप के श्रपकर्ण में मुख नहीं हो सकता। यदि ग्रधिक विष ग्रधिक नुकसान करता है तो श्रस्प विष श्रस्प नुकसान करेगा... फायदा नहीं कर

१ -- (क) विशेषावश्यकभाष्य गा० १६३१-३३

कम्मण्यकरिम्जणितं तद्वस्यं पगरिमाणुभूतीतो । सोक्खण्यगरिभृती जत्र पुगणप्यगरिमप्यभवा ॥ तत्र बज्जमाधणप्यगरिमंगभावादिहगण्या ण तया । विवरीतबज्जसाधणबल्पकरिसं अवेक्खज्जा ॥ देहो णावच्यकतो पुगणुक्करिसे व मुक्तिमक्तातो । होज्ज व स हीणनरभो कथमस्यभतरो महस्रो य ॥

⁽स्व) गणधरबाद पृ० १४२-३

 ⁽क) विशेषावश्यकभाष्य गा॰ १६१० :
 पावुक्तरिसंऽधमता तरनमजोगावकरिसतो सभता।
 तस्तेव खणु मोक्खो अपत्थभत्तोवमाणातो॥

⁽ख) गणधरवाद पृ० १३५

सकता। इसी प्रकार पाप का अपकर्ष योड़ा दुःख दे सकता है पर सुख का कारण श्रन्य तत्त्व ही हो सकता है श्रीर वह पुष्य है ।

(ग) जो पुण्य-पाप को संकीर्ण-मिश्रित मानते हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार धनेक रंगों के मिलने से एक साधारण संकीर्ण वर्ण बनता है, जिस प्रकार विविध रंगी मेचकमणि एक ही होती है ग्रथवा सिंह ग्रीर नर के रूप को घारण करने बाला नरसिंह एक है उसी प्रकार पाप भौर पुण्य संज्ञा प्राप्त करने बाली एक ही साधारण बस्तु है। इस साधारण बस्तु में जब एक मात्रा पुण्य बढ़ जाता है तब वह पुण्य ग्रीर जब एक मात्रा पाप बढ़ जाता है तब वह पाप कहलाती है। पुण्यांच के अपकर्ष से बह पाप ग्रीर पापांच के प्रपक्ष से बह पुण्य कहलाता है²।

इसका उत्तर इस प्रकार है: कोई कर्म पुण्य-पाप उभय रूप नहीं हो सकता क्योंकि एमें कर्म का कोई कारण नहीं। कर्म का कारण योग है। किसी एक समय में योग गुभ होता है प्रथवा म्रशुभ परन्तु नुभागुभ रूप नहीं होता। मतः उसका कार्य कर्म भी पुण्य रूप गुभ स्थवा पापरूप प्रशुभ होता है, पुण्य-पाप उभय रूप नहीं। मन, बचन भीर काय इन तीन साधनों के भेद से योग के तीन भेद हैं। प्रत्येक योग के द्रव्य भीर भाव दों भेद हैं। मन, बचन भीर काययोग में जो प्रवर्तक पुगद्ल हैं वे द्रव्य योग कहनाते हैं भीर मन-बचन-काय का जो स्कुरण परिष्यंद है वह भी द्रव्य योग है। इन दोनों प्रकार के द्रव्य योग का कारण अध्यवसाय है भीर वह भावयोग कहनाता है। इनमें से जो द्रव्ययोग हैं उनमें द्रुआशुभता भने ही हो परन्तु उनका कारण अध्यवसाय रूप जो भावयोग है वह एक समय में शुभ अथवा अशुभ होता है, उभयरूप संभव नहीं। द्रव्ययोग को भी जो उभयरूप कहा है वह भी व्यवहारनय की अपेक्षा से। वह भी निश्चयन्य की अपेक्षा से एक समय में शुभ या अशुभ ही होता है। तत्त्वचिता के समय व्यवहार की अपेक्षा निश्चयन्य

१—(क) विशेषावायकभाष्य गा० १६३४ :

एसं चिय विवरीतं जोणुज्जा सञ्चपावपक्से वि ।

ण य साधारणरूवं कम्मं तकारणाभावा ॥

⁽स) गणधरवात् पृ० १४३

२—(क) विशेषावश्यकभाष्य गा० १६११ : साधारणवराणादि व अध साधारणमधेगमताए । उक्तरिसावकरिसती तस्तेव व पुराणपावक्सा ॥

⁽स) गणधरवाद पु० १३४-६

की दृष्टि का प्राधान्य मानना चाहिये। अध्यवसाय स्थानों में शुभ मथवा मशुभ ये दो मेद हैं पर शुभाशुभ ऐसा तृतीय भेद नहीं मिलता। अतः मध्यवसाय जब शुभ होता है तब पुष्य कर्म बौर जब मशुभ होता है तब पाप कर्म का बंध होता है। शुभाशुभ रूप कोई मध्यवसाय नहीं कि जिससे शुभाशुभ रूप कर्म का बंध संभव हो मतः पुष्य मौर पाप स्वतंत्र ही मानने चाहिए संकीण मिश्रित नहीं। प्रभ हो सकता है भावयोग को शुभाशुभ उभयरूप न मानने का क्या कारण है? इसका उत्तर यह है—भावयोग ध्यान और लेश्यारूप है। और ध्यान धर्म प्रथवा शुद्ध शुभ या मार्त प्रथवा रौद्र मशुभ हो एक समय में होता है, पर वह शुभाशुभ हो ही नहीं सकता। ध्यानिवरित होने पर लेश्या भी तजसादि कोई एक शुभ मथवा कापोती मादि कोई एक सशुभ होती है; पर उभय रूप लेश्या नहीं होती। मतः ध्यान और लेश्यारूप भावयोग भी या तो शुभ अथवा मशुभ एक समय में होता है। मतः भावयोग के निमित्त से बंधने बाले कर्म भी पुष्यरूप शुभ अथवा पापरूप अशुभ हो होता है। मतः पाप और पुष्य को स्वतत्र मानना चाहिए?।

यदि उन्हें संकीर्ण माना जाय तो सर्व जीको को उसका कार्य मिश्ररूप में श्रनुभव में श्राना चाहिए, श्रर्थात् केवल मुख या केवल दुख का प्रनुभव नहीं होना चाहिए, सदा मुख-दुख मिश्रित रूप में श्रनुभव में श्राना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। देवों में केवल सुख का ही विशेष रूप से अनुभव होता है श्रीर नारकों में केवल दुःच का विशेष श्रनुभव होता है। ग्रंकीर्ण कारण से उत्पन्न कार्य में भी सकीर्णता ही होनी चाहिए। ऐसा सभव नहीं कि जिसका संकर हो उसमें से कोई एक ही उत्कट रूप से कार्य में उत्पन्न हों और दूसरा कोई कार्य उत्पन्न न करे। श्रनः सुख के श्रतिशय का जो निमित्त हो उसे, दुःख के श्रतिशय में जो निमित्त हो उससे, भिन्न हो मानना चाहिए। पुण्य श्रीर पाप सर्वेश संकर हो हों तो एक की श्रुद्धि होने से दूसरे की भी श्रुद्धि होनी चाहिए।

१-- विशेषावश्यकभाष्य गा० १६३४-३७:

कम्मं जोगणिमिसं हमोऽहभो वा स एगसमयम्मः । होज ण त्भवस्यो कम्मं चि तको तदणुरुवं ॥ णणु मण-वद्द्-काययोगा हभाहभा वि समयम्मि वीसंति । दर्ज्वाम्म मीसभावो अनेज ण तु भावकरणिम्म ॥ भाणं हभमहभं वा ण तु मीसं जं च भाणियमे वि । रुसा हभाहभा वा सुभमहभं वा तओ क्रम्मं ॥

पुण्यांश की वृद्धि से पापांश की हानि संगव नहीं होगी। भौर न पापांश की वृद्धि से पुष्यांश की हानि। जिस तरह देवदत्त की वृद्धि होने से यजदत्त की वृद्धि नहीं होती मतः वे मिन्न-भिन्न हैं उसी प्रकार पापांश की वृद्धि से पुष्यांश की वृद्धि नहीं होती भीर पुष्यांश की वृद्धि से पापांश की नहीं होती, जतः पुष्य भीर पाप दोनों का स्वतंत्र प्रस्तित्व है ।

(य) 'पुष्य-पाप जैसी कोई वस्तु ही नहीं है; स्वभाव से ही ये सब मवप्रपंच हैं'—यह सिद्धान्त युक्ति से बाधित है। मंसार में जो सुख-दुःख की विचित्रता है वह स्वभाव से नहीं घट सकती। स्वभाव को बस्तु नहीं मान मकते कारण कि झाकाशकुसुम की तरह वह अरयन्त झनुपलब्ध है। अरयन्त झनुपलब्ध होने पर भी यदि स्वभाव का अस्तिस्व माना जाय तो फिर प्रस्थन्त झनुपलब्ध मान कर पुष्य-पाप रूप कमें को क्यों प्रस्वीकार किया जाता है? अथवा कमें का ही दूसरा नाम स्वभाव है ऐसा मानने में क्या दोच है? पुन-स्वभाव से विविध प्रकार के प्रतिनियन झाकार वाले शरीरादि कार्यों की उत्पत्ति संभव नहीं: कारण कि स्वभाव नो एक ही रूप है। नाना प्रकार के मृख-दुःख की उत्पत्ति विविध कमें बिना संभव नहीं। स्वभाव एक रूप होने से उसे कारण नही माना जा मकता। यदि स्वभाव बस्तु हो तो प्रश्न उरना है वह मूर्न है या झमूर्त ? यदि वह मूर्त है तो फिर नाममात्र का भेद हुद्या। जिन जिमे पुण्य-पाप कर्म कहते हैं उसे ही स्वभाव-वादी स्वभाव कहते हैं। यदि स्वभाव झमूर्त है तो वह कुछ भी कार्य आकाश की तरह नहीं कर सकता, तो फिर देहादि अथवा मुख रूप कार्य करने की तो बात ही दूर। यदि स्वभाव को निष्कारणना माना जाय तो चटादि की तरह खरम्छक्त की भी उत्पत्ति क्यों नहीं होती?

पुन: उत्पत्ति निष्कारण नहीं मानी जा सकती। स्वभाव को वस्तु का धर्म माना जाम नो वह जीव और कर्म का पुण्य और पापरूप परिणाम ही सिद्ध होगा। कारणा- नुमान और कार्यांनुमान द्वारा इसकी सिद्धि होती है। जिस प्रकार कृषि-किमा का कार्य शालि-यव-गेहूं झादि सर्वमान्य है उसी प्रकार दानादि क्रिया का कार्य पुण्य और हिंमादि क्रिया का कार्य पाप स्वीकार करना होगा। क्रिया कारण होने से उसका कोई कार्य मानना होगा। वह कार्य और कुछ नहीं जीव और कर्म का पुष्य और पाप रूप परिणाम

१--- शणधरवाद ए० १४०-१

है। पुन: देहादि का कोई कारण होना चाहिए क्योंकि वह कार्य है जैसे घट। देहादि का जो कारण है वही कर्म है।

कर्म पृष्य और पाप दो प्रकार का मानना चाहिए, कारण शुभ देहादि कार्य से उसके कारणभूत पुष्य-कर्म का और अशुभ देहादि कार्य से उसके कारणभूत पाप-कर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। पुन: शुभ कियारूप कारण से शुभ कर्म पुष्य की निष्यत्ति होती है और अशुभ कियारूप कारण से अशुभ कर्म पाप की निष्यत्ति होती है। इससे भी कर्म के पुष्य और पाप ऐसे दो मेद स्वभाव से ही भिन्नजातीय सिद्ध होते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि देहादि के कारण माता-पितादि प्रत्यक्ष हैं तो फिर प्रदृष्ट कर्म क्यों माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि इंप्ट कारण माता-पिता ही होने हैं फिर भी एक पुत्र मुन्दर देहयुक्त और दूसरा कुरूपा देखा जाता है अतः दृष्ट कारण माता-पिता से मिन्न प्रदृष्ट कारण पुष्य और पाप-कर्म मानने चाहिए। कहा है—"दृष्ट हेतु होने पर भी कार्यविशेष असंभव हो तो कुलाल के यत्न की तरह एक अन्य अदृष्ट हेतु का अनुमान होता है। और वह कर्त्ता का शुभ या अशुभ कर्म है"।

दूसरी तरह से भी कर्म के पुष्य और पाप ये दों भेद सिद्ध होने हैं। मुख और दुःख दोनों कार्य हैं। उनके कारण भी क्रमकः उनके अनुरूप दो होने चाहिए। जिस प्रकार घट का अनुरूप कारण मिट्टी के परमाणु हैं और पट का अनुरूप कारण तन्तु हैं, उसी प्रकार सुख के अनुरूप कारण पुष्य-कर्म और दुःख के अनुरूप कारण पाप-कर्म का पार्यक्य मानना होगा ।

(२)पाप कर्म की परिभाषा

श्राचार्य पूज्यपाद ने पाप की परिभाषा इस प्रकार दी है—'पुनात्यात्मानं पूयतेऽने-नेति वा पुरायम् । पाति रक्षति आत्मानं श्रुभादिति पापम्'।' जो प्रात्मा को पवित्र-करे प्रसन्त करे वह पुष्य श्रथवा जिसके द्वारा श्रात्मा पवित्र हो-प्रसन्त हो वह पुष्य है। पुष्य का उनटा पाप है। जो श्रात्मा को गुभ से बचाता है—ग्रात्मा में शुभ परिणाम नहीं होने देता वह पाप है ।

१-(क) विशेषावन्यकभाष्य गा. १६१३-३१

⁽स) गणधरवाद ए० १३६-१३६

२ - सर्वार्थेलिडि ६.३ की टीका

३—तत्त्वार्थवार्तिक ६.३.४ : तत्प्रतिद्वन्द्वरूपं पापम्। ...पाति रक्षति आत्मामम् अस्मान्त्वम् परिणामानिति पापाभिश्वानम्

यद्यपि सोने या लोहे की बेड़ों की तरह दोनों ही आत्मा की परतन्त्रता के कारण हैं किर भी इप्ट और अनिष्ट फल के भेद से पुष्य और पाप में भेद है। जो इप्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय-विषयादि का हेतु है वह पुष्य है तथा जो अनिष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय-विषयादि का कारण है वह पाप है।

प्राचार्य जिनभद्र कहते हैं— ''जो स्वयं शोमन वर्ण, गंध, रस ग्रीर स्पर्शयुक्त होता है ग्रीर जिसका विपाक भी शुभ होता है वह पुष्य है, ग्रीर उससे जो विपरीत होता है वह पाप है। पुष्य ग्रीर पाप दानों पुद्गल हैं। वे न ग्रति बादर हैं न ग्रति सूक्ष्म ।'' ''मुख ग्रीर दुःख दोनों कार्य होने से दोनों के अनुरूप कारण होने चाहिए। जिस प्रकार घट का अनुरूप कारण मिट्टी के परमाणु हैं ग्रीर पट का अनुरूप कारण तन्तु, उसी प्रकार मुख का अनुरूप कारण पुष्यकर्म ग्रीर दुःख का अनुरूप कारण पापकर्म है ।''

कहा है---

पुगद्ककर्म ग्रुभं यत्नत्पुग्यमिति जिनशासने रूप्टम् । यद्गुभमय तन्पापमिति भवति सर्वज्ञनिर्दिप्टम् ॥

स्वामीजी ने पाप की अधमता को जघन्य, ग्रिन भयंकर, घोर कद्र आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। पाप पदार्थ उदय में आने पर श्रन्यन्त दारुण कष्ट देता है। यह सर्व मान्य है।

सोमणवराणातिगुणं सभाणुभावं जं तयं पुराणं । विवरीतमतो पावं ण बातरं णातिसङ्कुभं च ॥

३---विशेषावश्यकभाष्य १६२१:

छह-दुक्खाणं कारणमणुरुवं कजभावतोऽवस्सं। परमाणवो घडस्स व कारणमिह पुग्णपावाइं॥

१ — तत्त्वार्धवार्त्तिक ६,२,६ : उभयमपि पारतन्त्र्यहेनुत्वात् अविधिष्टमिति चेत् ; न ; इप्टानिष्टनिमित्तभैदात्तद्भैदसिद्धेः । स्यान्मतम् –यथा निगलस्य कनकमयस्यायसस्य चाऽस्वतंत्रीकरणं फल्लं तुल्यमित्यविशेषः, तथा पुग्यं पापं चात्मनः पारतन्त्र्यनिमित्तम-चिशिष्टमिति......यदिष्टगतिजातिश्वरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तकं तत्पुग्यम् । अनिष्टगतिजातिश्वरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तकं यत्तरपापमित्यनयोरयं भेदः।

<---विशेषावश्यकभाष्य १६४० :

- (१) पाप-कर्म पुद्गाल, चतुःस्याती, रूपी पदार्थ है पुगद्त की ब्राठ मुख्य वर्गणाएँ हैं।
 - (१) औदारिक वर्गणा--- औदारिक शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह ।
 - (२) वैक्रिय वर्गणा—वैक्रिय शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समृह ।
 - (३) ब्राहारक वर्गणा--आहारक शरीर-निर्माण के बोग्य पुद्गछ-समुद् ।
 - (४) तेजस वर्गणा—तेजस शरीर-निर्माण के योग्य पुर्गल-समूह ।
 - (५) कार्मण वर्गणा -कार्मण शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समृह ।
 - (६) श्वासोच्छ्वास वर्गणा-आन-प्राण योग्य पुद्गल-समृह ।
 - (७) वचन वर्गणा-भाषा के योग्य पुर्गल-समूह।
 - (६) मन वर्गणा--मन के योग्य पुद्गल-समृह ।

पाप और पुण्य दोनों कर्म-वर्गणा के पुरग्ल हैं। दोनों चतुःस्पर्शी हैं। कर्कश, मृदु, गृह, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष इन भ्राठ स्पर्शों में से कर्म मे मन्तिम चार स्पर्श होने हैं। इन स्पर्शों के साथ उनमें वर्ण, गंध, रस भी होने हैं। ग्रतः वे रूपी या मूर्त कहलाते हैं। पुण्य कर्म शोभन वर्ण, गन्ध, रम और स्पर्श युक्त होने हैं। पाप कर्म भ्रशोभन वर्ण, गन्ध, रस भीर स्पर्श युक्त होने हैं। पाप कर्म भ्रशोभन वर्ण, गन्ध, रस भीर स्पर्श युक्त रस भीर स्पर्श युक्त ।

पुण्य को मुख और पाप को दुःख का कारण कहा है अतः यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है। यह प्रसिद्ध नियम है कि कार्य के अनुरूप ही कारण होता है। मुख और दुःस भारमा के परिणाम होने से अरूपी हैं अतः कर्म भी श्रद्भपी होना चाहिए। क्योंकि मुख भीर दुःख कार्य हैं तथा पुण्य और पाप-कर्म उनके कारण।

'कार्यानुरूप कारण होना चाहिए'— इसका अर्थ यह नही कि कारण सर्वधा अनुरूप हो। कार्य से कारण सर्वधा अनुरूप नहीं होता और उसी प्रकार सर्वधा अनुरूप— मिन्न भी नहीं होता। दोनों को सर्वधा अनुरूप मानने मे दोनों के सर्वधां भी को समान मानना होता है। वैसा होने से कार्य कारण का भेद नहीं रह पाता। दोनों कारण बन जाते हैं अथवा दोनों कार्य बन जाते हैं। यदि दोनों को सर्वधा भिन्न माना जाय तो कारण अथवा कार्य दोनों में मे किसी को वस्तु मानने से दूसरे को अवस्तु मानना होगा। दोनों को वस्तु मानने से उनका एकान्तिक भेद सम्भव नहीं होगा। अतः कार्य कारण की सर्वधा अनुरूपता अथवा अननुरूपता नहीं परन्तु कुछ अंशों में समानता होती है। अतः मुख दुःख का कारण कर्म,

पाप पदार्थः टिप्पणी १

मुख-दु:ख की धर्मूतता के कारण, धर्मूत सिख नहीं हो सकता।

कार्यानुरूप कारण के सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि यद्यपि संसार में सब ही तुत्यानुरूप हैं फिर भी कारण का ही एक विशेष स्वपर्याय कार्य है अतः उसे इस दृष्टि से अनुरूप कहा जाता है। कार्य सिवाय सारे पदार्थ उसके अकार्य हैं—परपर्याय हैं अतः उस दृष्टि से उन सबको कारण से अननुरूप—असमान कहा गया है। तात्पर्य यह है कि कारण कार्य-वस्तुरूप में परिणत होता है परन्तु उससे भिन्न दूसरी वस्तुरूप में गरिणत नहीं होता। दूसरी सारी वस्तुओं के साथ कारण की अन्य प्रकार से समानता होने पर भी इस दृष्टि से अर्थात् परपर्याय की दृष्टि से कार्यभिन्न सारी वस्तुएँ कारण से असमान—अननुरूप हैं।

यहां प्रश्न होता है—सुल भीर दुःख ये अपने कारण पुण्य-पाप के स्वपर्याय कैसे हैं? इसका उत्तर है—जीव भीर पुण्य का संयोग ही मुख का कारण है। उस संयोग का ही स्वपर्याप मुख है। जीव भीर पाप का मंयोग दुःख का कारण है। उस संयोग का ही स्व-पर्याय दुःख है। पुनः जैसे मुख को गुभ, कल्याण, शिव इत्यादि कहा जा सकता है उसी तरह उसके कारण पुण्य को भी उन शब्दों द्वारा कहा जा सकता है। पुन. दुःख जैसे अगुभ, अकल्याण, अगिव इत्यादि संजा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उसका कारण पापद्रव्य भी इन्हों शब्दों से प्रतिपादित होता है; इसी से विशेष रूप से मुख-दुख के अनुरूप कारण के तौर पर पुण्य-पाप कहे गये हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नीलादि पदार्थ मूर्त होने पर भी तत्प्रतिभासो ग्रमनं जान को उत्पन्न करने हैं वैसे ही मूर्त कर्म भी अमूर्त सुखादि को उत्पन्न करना है। अथवा जैसे ग्रन्नादि इष्ट पदार्थ मुख के मूर्त कारण है उसी प्रकार कर्म भी मुनं कारण है।

प्रश्न होता है— कर्म दिखाई नही देता, ग्रहण्ट है तो फिर उसे मूर्त कैसे माना जाय है उसे ग्रमूर्त क्यों न कहा जाय ? इसका उत्तर यह है कि देहादि मूर्त वस्तु में निमित्त-मात्र बनकर कर्म घट की तरह बलाधायक होता है ग्रतः वह मूर्त है। भयवा जिस तरह घट को तेल ग्रादि मूर्त वस्तुग्रों से बल मिलता है वैसे ही कर्म को भी विपाक देने में चंद-नादि मूर्त वस्तुग्रों डारा बल मिलने से कर्म भी घट की तरह मूर्त है। कर्म के कारण देहादि रूप कार्य मूर्त हैं ग्रतः कर्म भी मूर्त होना चाहिए। जिस प्रकार परमाणु का कार्य घटादि मूर्त होने से परमाणु मूर्त ग्रय्यात् रूपादि वाला होता है उसी प्रकार कर्म का कार्य शरीर मूर्त होने से कर्म भी मूर्त है।

यहाँ प्रक्न होता है-यदि देहादि कार्य मूर्त होने से कारण कर्म मूर्त है तो मुख दु:खादि

प्रमूर्त होने से उनका कारण कर्म प्रमूर्त होना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि कार्य के मूर्त प्रधादा प्रमूर्त होने से उसके सब कारण मूर्त प्रथवा प्रमूर्त होंगे ऐसा नहीं । मुख प्रादि प्रमूर्त कार्य का केवल कर्म ही कारण नहीं, आत्मा भी उसका कारण है भीर कर्म भी कारण है । दोनों में भेद यह है कि घात्मा समवायी कारण है और कर्म समवायी कारण नहीं है । ग्रतः सुख-दुःखादि ग्रमूर्त कार्य होने से उसके समवायी कारण भात्मा का प्रनुमान हो सकता है । श्रीर मुख-दुःखादि की प्रमूर्तता के कारण कर्म में प्रमूर्तता का प्रनुमान करने का कोई प्रयोजन नहीं । श्रतः देहादि कार्य के मूर्त होने से उसके कारण कर्म को भी मूर्त मानना चाहिए, इस कथन में दोष नहीं ।

(४) पाप-कर्म स्वयंकृत हैं। पापालव जीव के अशुभ कार्यों से होता है:

इस सम्बन्ध में एक बड़ा ही मुन्दर वार्नालाय भगवती सूत्र (६.३) में मिलता है। बिस्तृत होने पर भी उस वार्तालाप का ग्रनुवाद यहाँ दे रहे हैं।

"हे गौतम! जिस तरह अक्षत—िवना पहना हमा, पहन कर घोषा हुआ, या बुनकर सीधा जतारा हुआ वस्त्र जैमे-जैसे काम में लाया जाता है उसके सर्व म्रोर से पुद्गल रज लगती रहती है, सर्व न्नार में उसके पुद्गल रज का चय होता रहता है भौर कालांतर में वह वस्त्र ममोने की तरह मेला और हुगेन्थ युक्त हो जाता है, उसी तरह हे गौतम! यह निश्चत है कि महाकर्मवाले, महाक्रियावाले, महास्रववाले भीर महा-वेदनावाले जीव के सब ओर मे पुद्गलों का बंध होता है, सब ओर से कर्मी का चय—संचय—होता है, नब ओर से पुद्गलों का उपचय होता है, मदा—ितरत्तर पुद्गलों का वय—संचय होता है, सदा—ितरत्तर पुद्गलों का जयचय होता है अौर उस जीव की आत्मा सदा—ितरत्तर दुल्पभाव में, दुर्गत्वभाव में, दुर्गत्वभाव में, प्रमुक्तभाव में, प्रमुक्तभाव में, अमनोजभाव में, उपप्रयभाव में और अमुखभाव में वार-काक्षितभाव में, जधन्यभाव में स्वार्थभाव में से प्रमुक्तभाव में सित्न होता है।

"हे भगवत ! वस्त्र के जो पुद्गलोपचय होता है वह प्रयोग मे---आत्मा के करने से होता है या विश्वसा से---अपने आप ?''

"हें गौतम ! बस्त्र के मलोपचय प्रयोग से भी होता है और श्रपने श्राप भी।"

१---(क) विशेषावश्यकभाष्य गा० १६२२--२६

⁽ख) गणधरवाद पृट १३४-१४३

"हें भगवन ! जिस तरह वस्त्र के मलोपचय-प्रयोग से भी होता है भीर भपने आप भी, उसी तरह क्या जीवों के भी कर्मोपचय, प्रयोग भीर भपने आप दोनों प्रकारसे होता है ?"

"हे गौतम ! जीवों के कर्मोपचय-प्रयोग से होता है—आत्मा के करने से होता है, अपने आप नहीं होता ।

"हं गौतम ! जीव के तीन प्रकार के प्रयोग कहे हैं—मन प्रयोग, वचन प्रयोग भीर काया प्रयोग । इन तीन प्रकार के प्रयोगों द्वारा जीवों के कर्मोपचय होता है । अतः जीवों के कर्मोपचय प्रयोग से हैं बिस्सा से नहीं—प्रपने ग्राप नहीं।"

श्रन्य भागमों में भी कहा है—''सर्व जीव भ्रपने भास-पास छहों दिशाभों में रहे हुए कर्म-पुद्गलों को ग्रहण करते हैं भीर भात्मा के सर्व प्रदेशों के साथ सर्व कर्मी का सर्व प्रकार से बंधन होता है?।"

जिस तरह कोई पुरुष शरीर में तेल लगा कर खुले शरीर खुले स्थान में बैठे तो तेल के प्रमाण से उसके सारे शरीर से रज चिपकती है, उसी प्रकार रागद्धेष से स्निग्ध जीव कर्मवर्गणा में रहे हुए कर्मयोग्य पुद्गलों को पाप-पुण्य रूप में ग्रहण करता है। कर्मवर्गणा के पुद्गलों में मूहम ऐसे परमाणु और स्थूल ऐसे ग्रीदारिक आदि शरीर योग्य पुद्गलों का कर्मं रूप ग्रहण नहीं होता। पुन. जीव स्वयं आकाश के जितने प्रदेशों में होता है उतने ही प्रदेशों में रहे हुए पुद्गलों का अपने मर्व प्रदेशों द्वारा ग्रहण करना है। कहा है: "एक प्रदेश में रहे हुए ग्रर्थान् जिस प्रदेश में जीव होता है उस प्रदेश में रहे हुए कर्म-योग्य पुद्गल का जीव अपने सर्व प्रदेश द्वारा बांचता है। उसमें हेतु जीव के मिण्यास्थादि है। यह बंध ग्रादि ग्रर्थान् नगा ग्रीर गरंपरा से ग्रनादि भी होता है।"

प्रश्न हो सकता है—समूचे लोक के प्रत्येक झाकाश-प्रदेश में पुद्गल-परमाणु शुभा-शुभ भेद के दिना भरे हुए हैं। जिस प्रकार पुरुष का तेल्ठ-स्निग्ध शरीर छोटें बड़े रज-कणों का भेद करता है पर शुभाशुभ का भेद किये बिना ही जो पुद्गल उसके संसर्ग में धाते हैं उन्हें ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव भी स्थूल और सूच्म के विवेकपूर्वक कर्म-योग्य पुद्गलों का ही ग्रहण करे यह उचित है। पर ग्रहण-काज में ही वह उसमें शुभा-शुभ का विभाग कर दो में से एक का ग्रहण करे और दूसरे का नहीं—यह कैसे होता है ?

१--उस० ३३ : १८

सञ्बजीवाण कम्मं तु संगहे छहिसागयं। सञ्बेस वि पएसेस सञ्बं सञ्बेण बद्दगं।

इसका उत्तर इस प्रकार है—जब तक जीव कर्म-पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता तब तक वे पुद्गल शुभ या ग्रशुभ दोनों विशेषणों से विशिष्ट नहीं होते अर्थात् वे अविशिष्ट ही होते हैं; पर जीव जैसे ही उन कर्म-पुद्गलों को ग्रहण करता है अध्यवसाय रूप परिणाम और आश्रय की विशेषता के कारण उन कर्म-पुद्गलों को शुभ या अशुभ रूप परिणत कर देता है। जीव का जैसा शुभ या अशुभ अध्यवसायरूप परिणाम होता है उसके आधार से ग्रहण काल में ही कर्म में शुभत्व अथवा अशुभत्व उत्पन्त होता है और कर्म के आश्रयभूत जीव का ऐसा एक स्वभाव विशेष है कि जिसके कारण उस प्रकार कर्म का परिणमन करता हुआ ही वह उसे ग्रहण करता है। पुनः कर्म का भी ऐसा स्वभाव विशेष है कि शुभ-ग्रशुभ ग्रध्यवसाय वाल जीव द्वारा शुभाशुभ परिणाम को प्राप्त होता हुआ ही ग्रहीत होता है।

माहार समान होने पर भी परिणाम और माध्य की विशेषता के कारण उसके विभिन्न परिणाम देखे जाते हैं; जैसे कि गाय और सर्प को एक ही माहार देने पर भी गाय जो कुछ खाती है वह दूध रूप में परिणमित होता है भीर सर्प जो कुछ खाता है उसे विष रूप में परिणमन करता है। जिस प्रकार खाद्य में उस उस माध्य में जाकर उस उस रूप में परिणत होने का परिणाम—स्वभाव विशेष है उसी तरह खाद्य का उपयोग करने वाले माध्य में भी उस उस वस्तु को उस उस रूप में परिणत करने का सामर्प्य विशेष है। यही बात यहीत कर्म और महण करने वाले जीव के विषय में समझनी चाहिए। पुनः एक ही शरीर में मविशिष्ट मर्थान् एकरूप माहार लेने पर भी उसमें से सार भीर मसार ऐसे दोनो परिणाम तत्काल हो जाते हैं। जिस प्रकार शरीर खाये हुए भोजन को रस, रक्त भीर माम रूप सार तत्त्व में भीर मलमूत्र जैसे मसार तत्त्व में परिणत कर देता है उसी तरह एक ही जीव यहीन साधारण कर्म को अपने शुभाषाम परिणामों द्वारा पृष्य भीर पाप रूप परिणत कर देता है ।

१—विशेषावस्पकभाष्य गा० १६४१-४२

गेयहति तज्जोगं चिय रेणुं पुरिसो जधा कतक्मंगो।
एगक्खेलोगार्ड जीवो सञ्चप्पट्रेमेहि ।
अविसिट्टपोगगल्घणे लोए धूलतणुकम्मपविभागो।
पुज्जेल्ज गहणकाले सभासभविवेचणं कत्तो।।
अविसिट्टं चिय तं सो परिणामाऽऽसयभावतो खिप्पं।
कुरुते सभमसमं वा गहणे जीवो जधाऽऽहारं।।
परिणामाऽऽसयवसतो घेणूये जधा पयो विसमहिस्स।
तुह्यो वि तदाहारो तथ पुरुषापुरुणपरिणामो॥
जध वेगसरीरिम्म वि सारासारपरिणामतामेति।
अविसिट्टो आहारो तथ कम्मस्मासभविभागो॥

(४) पापीत्पन्न दुः स स्वयंकृत हैं; दुः स के समय झोम न कर समभाव रसना चाहिए। श्रमण भगवान महावीर ने कर्म-बन्च को संसार का कारण बतलाया है । उन्होंने कहा है—"इस जगत में जो भी प्राणी है वे स्वयंकृत कर्मों से ही संसार-भ्रमण करते हैं। फल भोगे बिना संचित कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता ।"

इसी तरह उन्होंने कहा है: "मुचीर्ण कर्मी का फल बुम होता है भीर दुश्चीर्ण कर्मी का फल अशुम । बुभ आचरण से पुष्य का बंध होता है और उसका फल सुखरूप होता है। अशुभ आचरण से पाप का बंध होता है और उसका फल दु:ख रूप होता है। जैसे सदाचार सफल होता है वैसे ही दुराचार भी सफल होता है ।"

जिस तरह स्वयंकृत पुष्य के फन से मनुष्य वंचित नहीं रहता वैसे ही स्वयंकृत पाप का फल भी उसे भोगना पड़ता है। कहा है—''जिस तरह पापी चोर सेंघ के मुंह में पकड़ा जाकर प्रपने ही दुष्कृत्यों से दु:ख पाता है वैसे ही जीव इस लोक प्रथवा परलोक में पाप कर्मों के कारण दु:ख पाता है। फल भोगे बिना कृतकर्मों से मुक्ति नहीं ।'' ''सर्व प्राणी स्वकर्म कृत कर्मों से ही ब्रष्यक्त दु:ख से दु:ली होते हैं ।''

जीव पूर्वकृत कर्मों के ही फल भोगते हैं—'वेदंति कम्माइं पुरेकडाइं' (तुय० १.४.

.....संसारहेउं च वर्णति बन्धं ॥

जिसणं जगती पुढो जगा, कस्मेहि लुप्पंति पाणिणो । सयमेव कडेहि गाहरू, जो तस्स मुच्चेज्राऽपुट्टं ॥

३-- जोवबाइय ४६ :

स्विग्णा कम्मा स्विग्णफला भवंति, दुविग्णा कम्मा दुविग्णफला भवंति, फुसइ पुग्णपावे, पश्चा ंति जीवा, सफले कहाणपावए ।

४--(६) उत्त० १३.१० :

सन्वं सुचित्रणं सफ्छं नराणं कडाण कम्माण न मोक्स अत्थि ।

(स) उत्त० ४,३ :

तेणं जहा सन्धिमुहे गहीए सकम्मुणा किचह पावकारी। एवं पया पेच इहं च छोए कडाण कम्माण न मुक्स अत्यि॥

५-स्थारं १.२.३ : १८ :

सन्त्रे सयकम्मकप्पिया, अवियत्तेण दुरेण पाणिणो । हिर्वति भयाउला सदा, जार्जरामरणेहिऽभिदुत्ता ॥

१-- उत्त॰ १४,१६ :

२-- ख्रयगढं १.२.१:४ :

२.१) । जो जीव दुःखी हैं वे यहाँ प्रपने किये हुए दुष्कृत्यों से दुःखी हैं—'दुम्खंति दुम्खी हृद् हुक्कहेणं' (नृय० १.४.१.१६) । जैसा दुष्कृत होता है, वैसा ही उसका भार होता है—'जहा कहं कम्म तहासि भारे' (नृय० १.४.१.२६) ।

स्वामीजी ने इन्हीं ग्रागमिक वचनों के ग्राघार पर कहा है कि दु:स स्वयं कमाये हुये होते हैं—'ते आप कमाया काम'। 'आप कीघां जिसा फरू मोगने, कोई पुदगरू रो महीं दोस'। जब जीव दुष्कृत्य करता है तब पापकर्म का बंध होता है। जब पापकर्म का उदय होता है तब दु:स उत्पन्न होता है। यह 'जैसी करनी वैसी भरनी 'है, इसमें दोष कर्म पुद्गलों का नहीं ग्रपनी दुष्ट ग्रात्मा का है। ''ग्रात्मा ही सुख-दु:स को उत्पन्न करने वाला ग्रीर न करने वाला है। ग्रात्मा ही सदाचार से मित्र ग्रीर दुराचार से ग्रांस—शत्रु है'।"

भगवान महाबीर के समय में एक बाद या जो मुख-दु:ख को सांगतिक मानता था। उस मत का कहना था—" दु:ख स्वयंकृत नहीं है, फिर वह भन्यकृत तो हो ही कैसे सकता है ? सैंडिक हो भथवा असैंडिक जो मुख दु:ख है वह न रवयंकृत है न परकृत, वह सांगतिक है?।" भगवान ने इस मत की भालोचना करते हुये कहा है—" ऐसा कहने वाले अपने को पंडित भले ही माने, पर वे बाल हैं ।" वे पार्श्वस्य हैं। ' ण ते दुक्खिविमोक्ख्या' (मुय० १.१.२.५)—वे दु:ख छुडाने में समर्थ नहीं हैं।

स्वामी जी कहते हैं.--"जो दुःव स्वयंकृत है उसका फल भोगते समय दुःख नहीं

अप्पा नई वेयरणी अप्पा मे कृहसामली। अप्पा कामदुहा धेणू अप्पा मे नन्दणं वणं॥ अप्पा कत्ता विकत्ता य दुक्खाण य छहाण य। अप्पा नित्तर्मामत्तं च दुप्पट्टियसपट्टिओ॥

२—स्यगढं १.१.२.२-३ :

न तं सणं कडं दुक्खं, कओ अन्नकडं च णं? सहं वा जद्द वा दुक्खं, संहिणं वा असेहिणं॥ सणं कडं न अएणेहि, वेदणंति पुढो जिया। संगद्दअं तं तहा तेसि, इहमेगेसि आहिअं॥

३--वही १.१.२.४ :

एवमेयाणि जंपंता, बाला पंडिश्रमाणिणो । निवयानियमं संतं, अवाजंतः अबुद्धिया ॥

१—उत्तः २०.३१.३७ :

करना चाहिये। इस दुःख से मुक्त होने का रास्ता दुःख, शोक, संताप करना नहीं पर यह सोचना है कि मैंने जो किया यह उसीका फल है। मैं नहीं करूँगा तो घागे मुझे दुःख नहीं होगा। घतः मैं घाज से दुष्कृत्य नहीं करूँगा।" "किये हुए कर्म से छुटकारा या तो उन्हें भोगने से होता है अधवा तप द्वारा उनका क्षय करने से ।"

भागम में कहा है—''प्रत्येक मनुष्य सोर्च—मैं ही दुः सी नहीं हूँ, संसार में प्राणी प्रायः दुः सी ही है। दुः सों से स्पृष्ट होने पर क्रोचादि रहित हो उन्हें समभाव पूर्वक सहन करे—मन में दुः सान माने रां

जो मनुष्य दुः व उत्पन्न होने पर शोक-विद्वत होता है, वह मोह-मस्त हो काममीग की लालसा से पाप भीर भारम्म में प्रवृत्त होता है भीर अधिक दुः व का संवय करता है।

मनुष्य मुख के लिये व्याकुल न हो—'सायं नो परिदेवप' (उत्त० २.६)। जो पाप-दृष्टि—मुख-पिपामु होता है वह झारमार्थ का नाश करता है—' पाविदृद्धी विद्युम्म ' (उत्त० २.२२)। यदि कोई मनुष्य मारे तो मनुष्य सोचे—" मेरे जीव का कोई विनाश नहीं कर सकता है।" "मनुष्य झदीन-हित्त पूर्वक सपनी प्रज्ञा को स्थिर रखे। दु:ख पड़ने पर उन्हें समभाव मे महन करे हैं।" "जो दुष्कर को करते हैं और दु:सह को सहते हैं, उनमें से कई देवलोक को जाते हैं और कई नीरज हो सिद्धि को प्राप्त करते हैं"।"

णिव ता अहमेव कुप्यवे, कुप्यंती कोर्नसि पाणिणो । एवं सहिएहि धासप्, अणिहे से पुट्टे अहिचासप् ॥

नत्थि जीवस्स नास्र ति एवं पेहेज संजप् ॥

अदीजो थावए पन्नं पुट्टो तत्यद्विवासप् ॥

दुक्तराहं करेताणं दुस्सहाहं सहेतु व। के पृत्थ देवस्त्रोगेस केई सिल्फल्ति नीरणा॥

१--- त्यवैकालिकः प्रथम चुलिका १८: पादाणं च ऋलु भो कडाणं अम्माणं पुन्तिं दुच्छिलाणं दुप्यक्किन्ताणं वेयवृत्ता मोक्सो, नत्यि अवेयवृत्ता, तवसा वा कोसवृत्ता ।

२--- ह्य० १.३.१.१३ :

३--- उत्त० २.२७ :

४ - उत्त० २,३३ :

५—व्य० ३.१४ :

'मुख-दु:स स्वयंकृत होते हैं या परकृत ?'--- यह प्रकृत बुद्ध के सामने भी भाषा। नीचे पूरा प्रसंग दिया जाता है। बुद्ध बोले:

''मिक्षुभो ! कुछ श्रमण-बाह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई ग्रादमी मुख, दु:ख वा ग्रदु:ख-ग्रमुख ग्रन्भव करना है वह सब पूर्व-कर्मों के फलस्वरूप ग्रन्भव करना है।'

"भिक्षुत्रो ! कुछ श्रमण-बाह्मणों का यह मन है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई ग्रादमी सुल, दु:ल वा भ्रदु:ल-प्रमुख भ्रनुमव करता है वह सब ईश्वर-निर्माण के कारण भ्रनुभव करता है।"

"मिक्षुभो ! कुछ श्रमण-बाह्यणों का यह मन है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी भावमी सुख, दुःख वा भ्रदुःख-भ्रमृख श्रनुभव करता है वह सब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के।"

"भिक्षुमो ! जिन श्रमण-बाह्मणों का यह मन है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई मादमी मुल, दुःल वा मदुःल-ममुल मनुभव करना है, वह सब पूर्व-कर्मों के फल-स्वरूप मनुभव करना है, उनके पाम जाकर मैं उनमे प्रश्न करना हूँ— मायुष्मानो ! क्या सबमुख नुम्हारा यह मत है कि जो कुछ भी कोई मादमी मुख, दुःल वा मदुःल-ममुख मनुभव करता है, वह सब पूर्व-कर्मों के फलम्बरूप मनुभव करता है ! मेरे ऐसा पूछने पर वे "हाँ" उत्तर देने हैं।

"नव उनसे मैं कहना हूँ—तो आयुष्मानो ! तुम्हारं मत के अनुसार पूर्व-जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी वोरी करने वाले होने हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी अब्रह्मवारी होते हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी अब्रह्मवारी होते हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी बुगल-लोर होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी व्याव क्कवास करने वाले होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी व्याव ककवास करने वाले होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी वोभी होते हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी लोभी होते हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी लोभी होते हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी लोभी होते हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी अध्याद्याधिट वाले होते हैं। मिक्षुमो ! पूर्वकृत कर्म को ही सार रूप अहण कर लेने से यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है, इस विषय में संकत्य नहीं होता, अयव नहीं होता। जब यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है, इस विषय में ही यथार्थ-जान नहीं होता तो इस अकार के मूढ-स्मृति,

असंयत लोगों का अपने आप को चार्मिक श्रमण कहना भी सहेतुक नहीं होता."।" ठीक इसी तर्क पर उन्होंने उपर्युक्त अन्य दो बादों का खण्डन किया।

पहली दृष्टि जैन-दृष्टि का एक ग्रंश है। बुद्ध का स्वयं का सत इस प्रकार था:
"वो मनुष्य मन, वचन भीर काय से संवृत होता है, उसके दुःल का कारण नहीं
रहता; उसके दुःल धाना संभव नहीं ।" भगवान महावीर का कथन था: "कोई
मनुष्य संवृत हो जाय तो भी पूर्वकृत पाप-कर्म का विपाक बाकी हो तो उसे दुःल भोगना
पढ़ता है।"

ठाणाङ्ग का निम्न संवाद भी भगवान महावीर के विचारों के अन्य पक्ष को प्रकट करता है।

"हे भदना ! अन्यतीयिक कर्म कैसे भोगने पड़ते हैं इस विषय में हमसे विवाद करते हैं। 'किये हुए कर्म भोगने पड़ते हैं'—इस विषय में उनका प्रका नहीं है। 'किए हुए कर्म होने पर भी भोगने नहीं पड़ते'— इस विषय में भी उनका प्रका नहीं है। 'नहीं किया हुया कर्म नहीं भोगना पड़ता'— ऐसा भी उनका विवाद नहीं है। परन्तु वे कहते हैं— 'नहीं किये हुए भी कर्म भोगने पड़ते हैं जीव ने दु:खदायक कर्म न किया हो और नहीं करता हो तो भी दु:ख भोगना पड़ता है।' वे कहते हैं— इस बात को तुम लोग निर्म्नथ क्यों नहीं मानते !"

भगवान बोले ''हे श्रमण निर्मर्थों ।' जो ऐसा कहते हैं वे मिध्या कहते हैं। मेरी प्ररूपणा तो ऐसी है—दु लदायक कमें जिन जीवों ने किया है या जो करने हैं, उन जीवों को ही दु.ख की बेदना होती है, दूमरों को नहीं।''

२-पाप-कर्म और पाप की करनी (वो०५):

इस बिषय में दो बातें मुख्य रूप से चर्चनीय है :

- (१) पाप-कर्म भीर पाप की करनी भिन्न-भिन्न हैं।
- (२) भाषाय से ही योग शुभ नही होता। नीचे इन पहलुओं पर क्रमशः विचार किया जा रहा है।

अहं पुण......एवं परूर्वीम—किञ्चं हुक्सं कुस्सं दुक्सं कन्जमाणकडं दुक्सं कहु २ पाणा भूवा जीवा सत्ता वेचलं क्वेतित्ति

१-अंगुत्तरनिकाय ३.६१

२-वही ४.१६५

दे-(क) ठाणाङ्ग दे.२.१६७

⁽स) स्थानांग-समवाषांग पृ० ६०-६१

(१) पाप-कर्म और पाप की करनी एक वृसरे से शिन्त हैं :

'ठाणाङ्क' में झठारह पाप कहे हैं—(१) प्राणातिपात, (२) मृषावाद, (३) सदलादान, (४) मैथून, (४) परिग्रह, (६) क्रोध, (७) मान, (ϵ) माया, (६) लोभ, (१ ϵ) राग, (११) द्वेष, (१२) कलह, (१३) सम्यास्थान, (१४) पैशुन्य, (१४) पर-परिवाद, (१६) रित-सर्रात, (१७) माया-मृषा सौर (१ ϵ) मिथ्यादर्शनशस्य।'

ये भेद बास्तव में पाप-पदार्थ के नहीं हैं परन्तु पाप-पदार्थ के बन्ध-हेतुओं के हैं। प्राणातिपात ग्रादि पाप-पदार्थ के निमित्त कारण हैं। श्रतः उपचार से प्राणातिपात ग्रादि कियाओं को पाप कहा है।

एक बार गौतम ने पूछा—-"मगवन् ! प्राणातिपात, मृषावाद यावत् मिन्या-दर्शनशस्य कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस भौर कितने स्पर्श वाले हैं ?" भगवान ने उत्तर दिया—"वे पाँच वर्ण, दो गंध, पाँच रस भौर चार स्पर्श वाले होते हैं रे"

उपर्युक्त बार्तालाप से प्राणातिपात ग्रादि पौद्गलिक मालूम देने हैं; ग्रन्यथा उनमें वर्णीद होने का कथन नहीं मिलता ।

प्रश्न उठता है—प्राणातिपात मादि एक मोर वर्णादि युक्त पुद्गल कहे गये हैं भीर दूसरी मोर किया रूप बतलाये गये हैं, इसका क्या कारण है !

श्रीमद् जयाचार्य ने इस प्रश्न का उत्तर स्रपनी 'झीणी चर्चा' नामक कृति की बाईसवीं डाल में दिया है। वे लिखने हैं - ''भगवनी सूत्र में प्राणातिपात स्रादि के वर्णादि १—डाणाङ्गः १.४८:

एंग पाणितवाए जाव एगे परिग्गहे । एगे कीथे जाव लोगे । एगे पेण्जे एगे दौसे जाव एगे परपरिवाए । एगा अरितरती । एगे मायामीसे एगे मिच्छादंसणसल्ले । २—अग० : १२.५ :

अह अंते ! पाणाइवाए, मुसावाए, अदिन्नादाणे, मेहुणे, परिगाहे-एस णं कतिवन्ने, कतिगंथे. कतिरसे, कतिशासे पराणते ? गोयमा ! पंचवन्ने, दुगंथे, पंचरसे, चडफासे, पराणते । अह अंते ! कोहे...एस णं कतिवन्ने जाव—कतिफासे पराणते ? गोयमा ! पंचवन्ने, दुगंथे, पंचरसे, चडफासे पराणते । अह अंते ! माणे...एस णं कतिवन्ने ४ ? गोयमा ! पंचवन्ने, जहा कोहे तहेव । अह अंते ! माया...एस णं कतिवन्ने ४ पन्नत ? गोयमा ! पंचवन्ने, जहेव कोहे । अह अंते ! छोथे...एस णं कतिवन्ने ४ ? जहेव कोहे । अह अंते ! पेण्जे, दोसे, कछहे, जाव मिच्छावंसणसरसे—एस णं कतिवन्ने ४ ? जहेव कोहे । अह अंते ! पेण्जे, दोसे, कछहे, जाव मिच्छावंसणसरसे—एस णं कतिवन्ने ४ ? जहेव कोहे तहेव चडकासे ।

कहे गए हैं उसका मेद यह है कि वहाँ प्राणातिपात सादिकमों का विवेचन है; प्राणाति-पात सादि कियामों का नहीं।'' वे लिखते हैं—''जिस कर्म के उदय से जीव दूसरे के प्राणों का हनन करता है, उस कर्म को प्राणातिपात स्थानक कहते हैं। मन, बचन और काय से हिंसा करना प्राणातिपात सास्रव है। प्राणातिपात करने से जिनका बंघ होता है वे सात साठ प्रसुप्त कर्म हैं। यही बात 'प्रगवती सूत्र' में विधित बाद के मिच्यादर्शनशाल्य तक के स्थानकों के विषय में समझनी जाहिए। जैसे—जिस कर्म के उदय से जीव झूठ बोलता है वह मुखावाद पाप-स्थानक है। झूठ बोलना मुखाबाद स्राप्तव है। झूठ बोलने से जिनका बंघ होता है वे दुःखदायी सात स्राठ कर्म हैं। यावत जिस कर्म के उदय से जीव मिच्या-श्रद्धान करता है वह मिच्यादर्शनदाल्य कर्म-स्थानक है। मिच्या-श्रद्धान करना मिथ्यात्व स्राप्तव है। इससे जिनका स्राप्तव होता है वे सात स्राठ कर्म हैं।''

इस विवेचन से स्मण्ट है कि कर्म-हेतु कीर कर्म जुदे-जुदे हैं। हेतु या क्रिया वह है जिससे कर्म बंघते हैं। कर्म वह है जो क्रिया का फल हो प्रथमा जिसका उदय उस क्रिया का कारण हो।

१-- भीणी वर्षा डा० २२.१-४, २०, २१, २०, २४ : जिल कर्म ने उदय करी जी, इने कोई पर प्राल । तिण कर्म ने कहिये सहीजी, प्राणातिपात पापटाण॥ हिसा करें त्रिहुं योग सूं जी, आसव प्राणातिपात । आय कार्ग तिके अधुभ कर्म है जी, सात आद साक्षात ॥ जिल कर्म ने उद्ध करी जी, बोर्स क्रुट अवाल। तिण कर्म ने कहिये सही जी, सृषावाद पापठाण।। भूढ बौर्क तिण ने कहा जी, आसव सृपावाद ताहि। भाय लागे तिके अञ्चभ कर्म है जी, सात आढ दुलदाय ॥ मायादिक ठाणा तिके जी, इमहिज कहिये विचार। ज्यांरा उदब थी जे जे नीपजे जी, ते कहिबे आसव द्वार ॥ जिण कर्म ने उदय करी जी, ऊंधी श्रद्धे जान । तिंग कर्म ने कहा अठारमी जी, मिध्याद्यंण पापठाण।। द घो सर्घ तिण ने कहा जी, आस्त्र प्रथम मिथ्यात । आब कागे तिके अशुभ कर्म है जी, सात आठ साक्षात ॥ भगवती शतक बारमें जी, पंचम उदेश मकार। ते सबु पापठाणा अखै जी, विजस्यूं बर्जादिक कहा विचार ॥ -

निम्न दो प्रसंग इस विषय को धौर भी स्पष्ट कर देते हैं :

एक बार गौतम ने पूछा—"मगवन्! जीव गुल्त्वमाव को शीघ्र कैसे प्राप्त करता है?" भगवान महावीर ने उत्तर दिया—"प्राणातिपात यावत् मिध्यादर्शनशस्य से।" गौतम ने पूछा—"जीव सीघ्र लघुत्य (हत्कापन) कैसे पाता है?" भगवान ने उत्तर दिया "प्राणातिगत-विरमण यावत् मिध्यादर्शनशस्य-विरमण से।" इसके बाद गौतम को सम्बोधन कर भगवान ने कहा—" गौतम! जीव-हिंसा मादि मठारह पापों से संसार को बढ़ाते, लम्बा करते और उसमें बार-बार भ्रमण करते हैं भौर इन मठारह पापों की निवृत्ति से जीव संसार को घटाते हैं, उसे हस्य करते हैं भौर उसे लोघ जाते हैं। हल्का-पन, संसार को घटाना, संसार को संक्षिप्त करना, संसार को लोघ जाना—ये चारों प्रशस्त है। भारीपन, संसार को बढ़ाना, लम्बा करना भीर उसमें भ्रमण करना ये चारों प्रशस्त हैं। "

यही बात भगवती सूत्र १२.२ में भी कही गयी है। दूसरा प्रसंग इस प्रकार है: "भगवन्! जीव शीछ भारी कैसे होता है श"

"गौतम! यदि कोई मनुष्य एक बड़े, सूले, खिद्र-रिहन सम्पूर्ण तूंबे को दाम से कसकर उस पर मिट्टी का लेप करे और फिर धूप में मुखाकर दुबारा लेप करे और इस तरह ग्राठ बार मिट्टी का लेप करके उसे गहरे पानी में डाले तो वह तूंबा ढूबेगा या नहीं ! इसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह यावत् मिथ्यादर्शनशल्य से ग्रपनी मातमा को बेष्टित करता हुमा मनुष्य शीध्र ही कर्म-रज से भारी हो जाता है और उसकी ग्रधोगित होती है। गौतम! जल में डूबे हुए तूंबे के ऊपर का तह जब गल कर मलग हो जाता है तो तूंबा उपर उठता है। इसी तरह एक-एक कर सारे तह गल जाते हैं तो हल्का होकर तूंबा पुनः पानी पर तरने लगता है। इसी तरह हिंसा यावत् मिथ्यादर्शनशल्य इन ग्रठा-रह पापों के त्याग से जीब कर्म-रजों के संस्कार से रिहन होकर भ्रपनी स्वाभाविकता को प्राप्त कर अर्घ्याति पा ग्रजरामर हो जाता है?।"

जीव, कर्म-हेतु ग्रीर कर्म के परस्पर सम्बन्ध को पांच कथनों से समझा जा सकता है³।

१--भगवती १.६

२--नाबाध्यमक हा : म० ६

३-तेराद्वार : दृष्टाक्त द्वार

प्रथम कथन :

- (क) तालाब के नाला होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं।
- (स) मकान के द्वार होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं।
- (ग) नाव के खिद्र होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं।

व्रितीय कथन :

- (क) तालाव और नाला एक होता है उसी तरह जीव भीर कर्म-हेतु एक हैं।
- (व) मकान और द्वार एक होता है उसी तरह बीव और कर्म-हेतु एक है।
- (ग) नाव और छिद्र एक होता है उसी तरह जीव और कर्म-हेतु एक है। नृतीय कथन :
 - (क) जिससे जल बाता है वह नाला होता है, उसी तरह जिससे कर्म बाते हैं वे कर्म-हेतु हैं।
 - (म) जिससे मनुष्य झाता है वह द्वार है, उसी तरह जिससे कर्म झाने हैं वे कर्म-हेत् हैं।
 - (ग) जिसमे जल भरता है वह छिद्र कहलाता है, उसी तरह जिमसे कर्म ग्राने हैं वह कर्म-हेतु हैं।

चतुर्थ कथन :

- (क) जल और नाला भिन्न हैं, उसी तरह कर्म भौर कर्म-हेतु भिन्न हैं।
- (स) मन्व्य और द्वार भिन्न हैं, उसी तरह कर्म और कर्म-हेतु भिन्न हैं।
- (ग) जल श्रीर नौका के खिद्र भिन्न हैं, उसी तरह कर्म श्रीर कर्म-हेतु भिन्न हैं। पंचय कथन:

(क) जल जिससे धावे वह नाला है पर नाला जल नहीं.

- (क) जन जिससे भावे वह नाला है पर नाला जल नहीं, उसी तरह जिनसे कर्म भावें वे हेंतु हैं पर कर्म हेतु नहीं।
- (म) मनुष्य जिससे ग्रावे वह द्वार है पर मनुष्य द्वार नहीं, उसी तरह जिनसे कर्म ग्रावें वे हेतु हैं पर कर्म हेतु नहीं।
- (ग) जस जिनसे बावे वह खिद्र है पर जस खिद्र नहीं, उसी तरह जिनसे कर्म बावें वे हेतु हैं पर कर्म हेतु नहीं।

प्राणातिपात बादि क्रियाएँ पाप रूप हैं—सञ्जूभ योग के भेद हैं। पर पाप-कर्म केवल धशुभ योगों से ही नहीं बंधते। निध्यात्व, अविरति, प्रमाद और कथाय—ये भी धास्रव हैं। इन हेतुओं से भी कर्मों का आस्रव होता है। निध्या-अद्धान करना निष्यात्व है '; हिंसा आदि पाप-कार्यों का प्रत्याख्यान न होना अविरति है '; घर्म में अनुत्साह-भाव —प्रहिच-भाव प्रमाद है '; कोच-मान-माया-लोभ से आत्म-प्रदेशों का मलीन होना कथाय है '।

ये सभी कर्म-हेतु कर्मी से भिन्न हैं।

(२) आयय से ही बोग हुन नहीं होता :

एक विद्वान लिखते हैं: "अप्रशस्त आशय से सेवन किये हुये प्राणातिपात आदि पापस्थानक पाप-कर्म के बन्ध-हेतु होते हैं। प्रशस्त आशय से सेवन किये गये कई पाप स्थानक पुष्य के हेतु भी हैं। उदाहरण स्वरूप द्वव्यादि की आकांक्षा से दूसरे की वंचना करना अप्रशस्त माया है। जैसे विणकों या इन्द्रजालिकों की माया। व्याध से मृग को झूठ बोलकर छिपा देना प्रशस्त माया है। झूठ बोलकर रोगी को कड़वी दवा पिलाना भी इसी अंगी में आता है। कोई व्यक्ति दीक्षा के लिये उपस्थित है और उसके पिता आदि आत्भीय जन उसकी दीक्षा में विष्य डालने वाले हैं, ऐसे अवसर पर उन लोगों से यह कहना—'हे आई! मैंने बड़ा ही खराब स्वप्य देखा है और उससे यह पता चलता है कि तुम्हारा लड़का अस्पायु है —थोड़े ही दिनों में मर जायगा' प्रशस्त माया है। 'सम्यक् यति-आचार ग्रहण कर नके' इस हेतु से कहे गये ये वचन श्री आर्य रिक्षत द्वारा समिवन हैं:

ऊ'घो सरघे तिणने कहारे जी, आस्तव प्रथम मिच्चात ।

असंख्याता जीव रा प्रदेश में, भणउछाइपणी अधिकाय । ते दीसे तीन् जोगां स्यूं जुदोजी, प्रमाद आस्वय ताव ॥

१— भीणी चर्चा ढा० २२,२२ :

२.—जे के सावय काम त्यागा नहीं है, त्यांरी काचा वांछा रही छानी। तिल जीव तला परिणाम है मैला, अत्याग भाव अवत है सागी रे॥

३--- भीणी चर्चा ढा० २२.३०,२८:

ध—वही वा॰ २२⁻१२,१३ :

क्रोध स्यू विगड्या प्रदेश ने जी, ते आजव कहिए क्याय । उदेरी क्रोध करें तसजी, अग्रुम जोग कहियाय । निस्तर विगड्या प्रदेश ने जी, कहिये आक्रम क्याय ।।

समाय्येव हि भावेन माय्येव नु भवेत् क्यचित्। प्रयोन स्वपस्योयंत्र सानुबन्धं हितोदयम्'॥

इस भावनावाद, परिणामवाद, हेतुवाद श्रयवा आश्रायवाद के विषय में पूर्व में काफी प्रकाश डाला जा चुका है । आगम में भावनावाद का उल्लेख परवाद के रूप में है। इसकी तीव्र श्रालोचना भी की गई है।

भावनावादी मानते थे— "जो जानता हुआ मन से हिंसा करता है पर काया से हिंसा नहीं करता, अथवा नहीं जानता हुआ केवल काया से हिंसा करता है, वह स्पर्श मात्र कर्म-कल का अनुभव करता है क्योंकि यह सावद्य कर्म अव्यक्त है। तीन प्रादान हैं, जिनमे पाप किया जाता है—स्वयं करना, नौकरादि अन्य से कराना और मन मे भला जानना; परन्तु भाव विश्वद्धि से मनुष्य निर्वाण को प्राप्त करता है। जैसे विपत्ति के समय यदि असंयमी पिता पुत्र को मारकर, उसका भोजन करे तो वह पाप का भागी नहीं होता वैसे ही विश्वद्ध सेशावी भाव विश्वद्धि के कारण पाप करते हुये भी कर्म से लिप्त नहीं होता वैसे ही विश्वद्ध सेशावी भाव विश्वद्धि के कारण पाप करते हुये भी कर्म से लिप्त नहीं होता वै

अप्रशस्ताशयेन सेन्यमानाः पापस्थानका ज्ञानाऽऽवरणादिपापप्रकृतीनां बन्धहेतव उक्ताः, कतिपयेषु रागादिषु पापस्थानकेषु सेन्यमानेषु प्रशस्ताशयेन पुन्यबन्धोऽपि भवति...अप्रशस्ता माया यद्त्रव्यादिकांक्षया परवञ्चना वणिजामिन्द्रजालिकादीनां वा, प्रशस्ता तु व्याधानां मृगापलपने त्याधिमनां कटुकीपधादिपाने दीक्षोपस्थितस्य विध्नकर पित्रादीनां पुरः कुस्वप्नो मया दृष्टोऽस्पाऽऽयुष्क स्वक इत्यादिका स्वपर-हितहेतुः स्वपितुःसम्यग यन्याचारग्रहणार्थ श्रीआर्यरक्षितप्रयुक्तमायेव ।

२---पुराय पदार्थ (ढाल : २) टिप्पणी ३० पृ० २३६-२४६

३-- खयगडं १.६.३ : ३४-३६ :

जाणं काण्णाउणाउद्दीः अञ्चली जं च हिसति।
पुद्धी संवेदह परं. अवियसं खु सावज्जं।।
संतिमे तड आयाणा, जंहि कीरह पावगं।
अभिकस्मा च पेसा य, मणसा अणुजाणिया।।
पून ड तड आयाणा, जेहि कीरह पावगं।
पून ड तड आयाणा, जेहि कीरह पावगं।
पून अविवसोहीण, निज्वाणमभिगच्छह॥
पुसं पिया समारक्भ, आहारेज असंजण।
मुंजमाणो य मेहाबी, कम्मणा नोविष्टिपद्द॥
मणसा जे पडस्सिन, चिसं तेसि ण विज्ञह्।
अणवज्ञसतहं तेसि, ण ते संबुद्धवारिणो॥
इसकी ग्रालोचना इस रूप में मिनती है:

१--- नवतत्त्वप्रकरणम् (समङ्गाळा टीका) : पापनत्त्वम् पृ० ५५-५६ :

"कर्म की चिन्ता से रहित उन कियाबादियों का दर्शन संसार को ही बढ़ाने वाला है। जो मन से प्रदेष करता है, उसका चित्त विशुद्ध नहीं कहा जा सकता। उसके कर्म का बंध नहीं होता—ऐसा कहना प्रतथ्य है, क्योंकि उसका प्राचरण संवृत नहीं हैं। पूर्वोक्त दृष्टि के कारण मुख ग्रीर गौरव में ग्रामक, मनुष्य प्रपने दर्शन को अरणदाता मान पाप का सेवन करने हैं। जिम प्रकार जन्मांव पुरुष छिद्धवाली नौका पर चढ़कर पार जाने की इच्छा करता है परन्तु मध्य में ही इब जाता है, उसी प्रकार मिध्या दृष्टि ग्रनार्य श्रमण संसार में पार जाना चाहने हैं परन्तु वे संसार में ही पर्यटन करते हैं।"

३- घाति और अघाति कर्म (गा० १-५):

जीवों के कर्म मनादि काल से हैं। जीव और कर्म का सम्बन्ध मनादि कालीन है। पहले जीव और फिर कर्म मधवा पहले कर्म भीर फिर जीव ऐसा क्रम नहीं है। जीव ने कर्मों को उत्पन्न नहीं किया भीर न कर्मों ने जीव को उत्पन्न किया है क्योंकि जीव भीर कर्म इन दोनों का ही मादि नहीं है। मनादि जीव बढ़ कर्मों के हेतु को पाकर मनेक प्रकार के भावों में परिणमन करना है। इस परिणमन से उसकी पुण्य-राप कर्मों का बंध होना रहता है। विषय-कपायों से रागी-मोही जीव के जीव प्रदेशों में जो परमाणु लगते हैं, बंधते हैं उन परमाणमों के स्कंधों को कर्म कहने हैं व

१--- हयगडं १.१.२,२४, ३०-३२:

अहावरं पुरक्तायं, किरियावाइदिसणं। कम्मचितापणहाणं, संमारस्य पवडढणं॥ इच्चेयाहि य दिद्रीहि, सातागारवणिस्सिया। सरणंति मन्तमाणा, सेवंती पावगं जणा॥ जहा अस्माविणि णावं, जाइअंधी दुरुहिया॥ इच्छई पारमागंतुं, अंतरा य विसीयई॥ एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्टी अणारिया। संसारपारकंसी तं, संसारं अणुपरियद्देति॥

- परमात्मप्रकाण १. ५६, ६०, ६०: जीवह कम्मु अणाइ जिय जिणयउ कम्मु ण तेण । कम्में जीउ वि जणिउ णवि दोहि वि आह ण जेण ॥ एडु ववहारें जीवडउ हेउ छहेविणु कम्मु । बहुविह-भावें परिणवइ तेण जि धम्मु अहम्मु ॥ विसय-कमायहिँ रंगियहँ जे अणुवा छागंति । जीव-पएसहँ मोहियहँ ते जिण कम्म भणंति ॥ प्रात्मा के साथ बंधे हुए ये कर्म सामान्य तौर पर सुख-दु: ख के कारण हैं। संगति से कर्म ही संसार-बंधन उत्पन्न करते हैं। बिछुड़ने पर ये ही मुक्ति प्रदान करते हैं। जिन कर्मों से बद्ध जीव संसार-अ्रमण करता है वे भाठ हैं—जानावरणीय, दर्शनावरणीय वेदनीय, मोहनीय, भायुष्य, नाम, गोत्र भौर अन्तराय कर्म । इन भाठ कर्मों के दो वर्ग होते हैं —(१) भाति कर्म और (२) भधाति कर्म। धाति कर्म चार हैं भौर प्रधाति कर्म भी चार। धाति ग्रधाति प्रकृति की अपेक्षा से भाठ कर्मों का विभाजन इस प्रकार होता है:

घाति कर्म	ग्रघाति कर्म	
१ ज्ञानावरणीय कर्म		
्—दर्गनावरणीय कर्म		
3	वेदनीय कर्ग	
४ माहनीय कर्म		
х	म्रायुष्य कम	
£	नाम कर्म	
9	गोत्र कर्म	
८ - त्रनराय कर्म	i 1 i	
<u> </u>		

जो कर्म ग्रात्म से बध कर उसके स्त्राभाविक गुणों की घात करते हैं उन्हें घाति कर्म कहते हैं। जिस प्रकार बादल सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश को ग्राच्छादित कर

१-- परमात्मप्रकाश १-६४-६४

दुक्खु वि सक्खु वि बहु-विहर जीवह कम्मु जणेह । अप्पा देखह मुणह पर णिच्छर एउं भणेह ॥ बंघु वि माक्खु वि सयल् जिय जीवह कम्मु जणेह । अप्पा किपि वि कुणह एवि णिच्छर एउं भणेह ॥

र---(क) उत्तव ३३ : १-३

⁽ख) डाणाङ्ग ६.३.४६६

⁽ग) प्रज्ञापना २३.१

जनकी रश्मियों को बाहर नहीं भाने देते उसी प्रकार धाति कर्म भात्मा के स्वाभाविक गुणों को प्रकट नहीं होने देते ।

अधाति कर्म वे हें जो आत्मा के प्रधान गुणों को हानि नहीं पहुँचाते, परन्तु आत्मा के सुख-दु:ख, श्रायुष्य ग्रादि की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं।

प्रत्येक झात्मा में सत्तारूप से झाठ मुरूय गुण वर्तमान है पर कर्मावरण से वे प्रकट नहीं हो पाते । ये झाठ गुण इस प्रकार हैं :

१--- अनन्त ज्ञान

५-- झारिनक मुख

२-- अनन्त दर्शन

६--- घटल मनगाहन

३ — क्षायक सम्यक्त्व

७—श्रमूर्तिकत्व मौर

४--- ग्रनन्त वीर्य

८--- भगुरलघुमाव

ज्ञानावरणीय कर्म जीव की अनन्त ज्ञान-शक्ति के प्रादुर्भीव को रोकता है। दर्शना-वरणीय कर्म जीव की अनन्त दर्शन-शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। मोहनीय कर्म आत्मा की सम्यक् श्रद्धा को रोकता है। अन्तराय कर्म अनन्त वीर्य को प्रकट नहीं होने देता।

वेदनीय कर्म अध्याबाध मृत्व को रोकता है। आयुष्य कम भटल अवगाहन— जादवत स्थिरता को नहीं होने देता। नाम कर्म श्रहणी अवस्था नहीं होने देता। गोत्र कर्म अयुक्तव्भाव को रोकता है।

इस तरह अनन्त जान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र, अनन्त वीर्य--- इन अनन्त चतुष्टय की बात करने वाले चार कर्म वाति कर्म हैं। अवजेष अवाति कर्म हैं।

घाति कमीं के अब से बात्मा सर्वज, सर्वदर्शी होता है ब्रीर उसके बघाति कमीं का बन्ध भी उसी भव में मुक्तावस्था के पहले समय में क्षय को प्राप्त होता है। इस तरह सर्व कमों का क्षय कर ब्रात्मा मुक्त होता है। जिसके घाति कर्म सम्पूर्ण क्षय को प्राप्त नहीं होते उसके बघाति कर्म भी नष्ट नहीं होते ब्रीर उस जीव को संसार-भ्रमण करते रहता पड़ता है।

आवरणमोहविग्घं घादी जीवगुणघादणतादो । आउगणामं गोदं वेयणियं तह अघादिति ॥

१--गोम्मटलार (कर्मकाराड) ६ :

स्वामीजी ने गाथा १ से ४२ में चार धनघाति कर्मों के स्वरूप पर प्रकाश डासा है और ४४ से ५७ तक की गाधाओं में सघाति कर्मों के स्वरूप पर।

धाति-प्रधाति दोनों प्रकार के पाप-कर्मों के बंध-हेतु प्रधानतः प्रशुभ योग है। उमास्वाति ने योगों के कार्य-भेद को बताते हुए तत्त्वार्थ सूत्र प्रध्याय ६ में कहा है:

शुभः पुग्यस्य । ३ ।

अशुभः पापस्य । ४ ।

इन दो सूत्रों के स्थान में दिगम्बर परम्परा के पाठ में एक ही सूत्र मिलता है :

बुभः पुरुषस्याबुभः पापस्य ॥ ३ ॥

दोनों परम्पराम्रों के शाब्दिक मर्थ में भेद नही। दोनों के मनुसार मन, बचन मौर काम के शुभ योग पुष्य के झालब हैं मौर ग्रशुभ योग पाप के। पर व्यास्था में विशेष मन्तर दृष्टिगोचर होता है।

प्रकलङ्कदेव तत्त्वार्थवात्तिक में लिखते हैं: "हिंसा, चोरी, मैणून भादि भ्रशुम काय-योग हैं। अमत्य बोलना, कठोर बोलना, भादि भ्रशुम वचनयोग हैं। हिंसक विचार, ईर्प्या, अमूया आदि श्रशुभ मनोयोग हैं। इत्यादि झनन्त प्रकार के अशुभ योग से भिन्न शुभ योग भी अनन्त प्रकार का है। अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य भादि शुभ काययोग हैं। सत्य, हिन, मित बोलना शुभ वाग्योग है। भ्रहन्त-भक्ति, तप की रुचि, श्रुत का विनय भादि शुभ मनोयोग हैं।

"शुप्त परिणाम पूर्वक होने वाला योग शुप्त योग है तथा अशुप्त परिणाम से होनेवाला अशुप्त योग है। शुप्त अशुप्त कर्म का कारण होने से योग मे शुप्तत्व या अशुप्तत्व
नहीं है, क्यों कि शुप्त योग भी जानावरण आदि अशुप्त कर्मों के बन्ध में भी कारण होता
है। 'शुप्तः पुण्यस्य' यह निर्देश अघातिया कर्मों में जो पुष्य और पाप हैं, उनकी अपेक्षा
से है। अथवा 'शुप्त योग पुष्य का ही कारण है'—ऐसा अर्थ नहीं है पर 'शुप्त योग ही पुष्य
का कारण है'—ऐसा अर्थ है। अतः शुप्त योग पाप का भी हेतु हो सकता है। पुनः सूत्रों
का अर्थ अनुभाग-बंघ की अपेक्षा लगाना चाहिए अन्यथा वे दोनों निर्थक हो जायेंग
क्योंकि कहा है—'आयु और गित को छोड़ कर शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियों का बन्ध
उत्कृष्ट संक्लेश से होता है और अधन्य स्थितिबंध मन्द संक्लेश से।' अनुभाग बन्ध
प्रधान है। यही सुख-दु:ख रूप फल का निमित्त होता है। उत्कृष्ट शुप्त परिणाम अशुप्त
कर्म के जयन्य अनुभाग के भी कारण होते हैं पर बहुत शुप्त के कारण होने से 'शुप्तः
पुष्पस्य' सार्थक है। जैसे थोड़ा अपकार करने पर भी बहुत उपकार करने वाला भी

उपकार करने वाला माना जाता है। कहा भी है—'विशुद्धि से शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट ग्रनुभाग बन्च होता है तथा संक्लेश से ग्रशुभ प्रकृतियों का। जघन्य ग्रनुभाग बन्ध का क्रम इससे उत्टा है, ग्रर्थात् विशुद्धि से ग्रशुभ का जघन्य ग्रीर संक्लेश से शुभ का जघन्य बन्धे होता है'।''

प्रस्तुत सूत्रों की मर्यादा पर विचार करते हुए पं॰ मुखलालजी लिखते हैं — "संक्लेश कषाय की मंदता के समय होने वाला योग शुभ भीर संक्लेश की तीव्रता के समय होने वाला योग शुभ भीर संक्लेश की तीव्रता के समय होने वाला योग अशुभ कहलाता है। जिस प्रकार अशुभ योग के समय प्रथम भादि गुणास्थानों में जानावरणीय भादि सारी पुण्य-पाप प्रकृतियों का यथासम्भव बन्ध होता है, वैसे ही छट्टे भादि गुणास्थानों में शुभ के समय भी सारी पुण्य-पाप प्रकृतियों का यथासम्भव बंध होता ही है। अतः प्रस्तुत विधान को मुख्यतया सनुभागवन्ध की अपेक्षा से समझना चाहिए । "

हालां कि यह दलील श्रकल इ.देव की दलील से भिन्न है फिर भी निष्कर्ष एक ही है।

सिद्धसेनगणि सपनी टीका में लिखते हैं: "शुभ परिणाम के सनुबन्ध सं शुभ योग होता है। पुण्य कर्म के ४२ भेद कहं गये हैं। सुभ योग उनके झालव का हेतु है। भाष्य के 'शुभो योग. पुण्यस्यालवी भवति' का झाशय है-- शुभ योग पुण्यका झालव है; पाप का नहीं। प्राणातिपात झादि से निष्ठति. मत्यादि, धर्मध्यानादि शुभ योग हैं। भाष्यकार का यह निश्चित मत है कि शुभ योग पुण्य का ही झालव है पाप का नहीं। प्राणातिपात झादि अगुभ योग है। झ्युभ योग = प्रकार के पाप-कर्मों के झालव का हेतु है। जिस तरह शुभ योग पुण्य का ही झालव होना है, कभी भी पाप का नहीं; वैसे ही झ्युभ योग पाप का ही झालव है, कभी भी पुण्य का नहीं। 'शुभ योग पुण्य कर्म का हेतु हैं---इसके डारा--- 'वह पाप का हेतु नहीं' यह निष्टित्त प्रतिपादित होती है, 'शुभ योग निजंरा का हेतु नहीं'---- यह निष्ध नहीं। शुभ योग पुण्य और निजंरा का कारण हैं।''

१--तत्त्वार्थवार्तिक ६,३.१,४,३,७

२—तस्चार्थसूत्र (गु.नू.आ.) पृः २५३

३--तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ६.३, ६.४ सिद्धसेन :

^{...}शुभो योगः पुरायस्य, न जातुचित् पापस्यापीतिः एतट् विवृणीति भाष्येण...
शुभो योगः, स पुरायस्य वास्रवो न पापस्येत्यर्थान्निष्वतिमित् मन्यमानो
भाष्यकारः......उभयनियमञ्चात्र न्याय्यः, शुभो योगः स पुणस्यवास्रवो
भवति, न कदाचित् पापस्य, एवमशुभः पापस्यव, न कदाचिच्छुभस्यास्रवः। शुभः
पुरायस्यवेति च पापनिवृचिताख्यायते, न तु निर्जराहेनुस्वनिषेधः। स हि पुरायस्य
निर्जरायाःच कारणं शुभो योगः।

स्रकलङ्कदेव स्रोर सिद्धसेन के विचारों का पार्थक्य स्वयं स्पष्ट है। शुप्त योग मे ज्ञानावरणीय स्नादि चाति कर्यों का सास्रव मानना स्रथवा स्रशुप्त कर्म का ज्ञानय स्रनुभाग बन्ध मानना दवेताम्बर स्नागमिक विचारचारा से बहुत दूर पड़ता है। स्वामीजी ने स्नागमिक विचारघारा को स्रयस्थान देते हुए पुण्य का बन्ध शुप्त योग से स्नौर पाप का बन्ध स्रशुप्त योग मे ही प्रतिपादिन किया है।

ध - ज्ञानावरणीय कर्म (गा० ७-८):

जीव चंतन पदार्थ है। वह जान और दर्शन से जाना जाता है। जान और दर्शन दोनों का संग्राहक बब्द उपयोग है। इसीलिए मागम में कहा है—'जीवो उवभोग लक्खणो' । जान को साकार उपयोग कहते हैं और दर्शन को निराकार उपयोग। जो उपयोग पदार्थों के विशेष घर्मों का—जाति, गुण, क्रिया ग्रादि का बोधक होता है वह जानोपयोग है, जो पदार्थों के सामान्य घर्म का ग्रायीन् सत्ता मात्र का बोधक होता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं।

ज्ञान वह है जिससे वस्तु विशेष धर्मों के साथ जानी जाती हो। ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा आच्छादित हो उस कर्म को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान को आवृत करने वाले इस कर्म की कपड़े की पट्टी से तुलना की गयी है। जिस प्रकार आंखों पर कपड़े की पट्टी लगा लेने से चक्रु-ज्ञान हक जाता है उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से आत्मा को पदार्थों के जानने में क्कावट हो जाती हैं। ज्ञानावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां—श्रवान्तर भेद पाँच हैं³:

वत्तणालक्षमाो कालो जीवो उत्रश्रोगलक्षणो । नाणेणं दंसणेणं च सहेण य दहेण य॥

॰—(क) प्रथम कर्मग्रन्थ हः

एमि जं आवरणं पहुच्च चक्कुम्स तं तथावरणं ।

- (ख) गोम्मटसार (कर्मकायड) : २१
 पडपडिहारसिमजाइलिचितकुलालमंडयारीणं ।
 जह एदेसि भाषा तहवि व कम्मा मुणेयव्या ॥
- (ग) ठाणाङ्ग २.४.१०५ में उद्धृत :
 सरउग्गयसिसिनिम्मरूपरस्स जीवस्स छावणं जिम्ह ।
 णाणावरणं कम्मं पद्दोवमं होह एवं तु ॥
- ३-(क) उत्त॰ ३३.४ : नाणावरणं पंचविद्दं छणं आभिणियोहिणं । भोहिनाणं च तद्दणं मणनाणं च केवर्लं ॥
 - (क्ष) प्रज्ञापना २३.२

१--उसः २८,१० :

- (१) आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म। इन्द्रिय भीर मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे भ्राभिनिबोधिक या मतिज्ञान कहते हैं। यह परोक्ष ज्ञान है। जो ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उसे भ्राभिनिबोधिक भ्रथवा मतिज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।
- (२) श्रुतक्रानावरणीय कर्म। शब्द श्रीर श्रर्थ की पर्यालोचना से जो ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। यह भी परोक्ष ज्ञान है। जो ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उस कर्म को श्रुतज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।
- (३) अविश्वज्ञानावरणीय कर्म । इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना, रूपी पदार्थों के मर्यादित प्रत्यक्ष ज्ञान को मर्विधज्ञान कहते हैं। जो कर्म ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उसे सर्विधज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।
- (४) मनःपर्यायक्तानावरणीय कर्म। इन्द्रिय और मन की सहायता के विना, संजी जीवों के मनोगत भावों को मर्यादित रूप से जानना मनःपर्यायज्ञान है। यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो कर्म ऐसे ज्ञान को न होने दे उसे मनःपर्यायज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।
- (४) केवलज्ञानावरणीय कर्म। सर्व द्रव्य और पर्यायों को युगपत भाव से प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं । जो ऐसे ज्ञान को प्रकट न होने दे उस कर्म को केवलज्ञानावरणीय कर्स कहते हैं ।

ज्ञानावरणीय कर्म सर्वधानी और देशधानी दो प्रकार के होने हैं । जो प्रकृति स्वधात्य ज्ञान गुण का सम्पूर्ण घान करे वह सर्वधानी ज्ञानावरणीय है। भीर जो स्वधात्य ज्ञान गुण का भ्रांशिक घात करे वह देशघानी ज्ञानावरणीय है।

मितिज्ञानावरणीय अपि प्रथम चार ज्ञानावरणीय कर्म देशवाती हैं और केवलजाना-वरणीय कर्म सर्वधाती।

केवलजानावरणीय सर्वधाती कहलाने पर वह भी मात्मा के जानगुण को सर्वधा मानृत नहीं कर सकता। ऐसा होने मे जीव भीर अजीव में कोई मन्तर नहीं रह पायेगा। निगोद के जीवों के उत्कट जानावरणीय कर्म होता है परन्तु उनके भी मृत्यन्त सूक्ष्म मृत्यक्त ज्ञानमात्र है। केवलज्ञानावरणीय कर्म को सर्वधाती कहा गया है वह प्रबलतम भावरण की म्रोक्षा से। जिस प्रकार बनधोर बादल से सूर्य और चन्द्र ढक जाते हैं फिर

१--डाणाङ्ग २.४.१०५ :

णाणावरणिक्जे कम्मे दुविहे पं० सं०--वेसमाणावरणिक्जे बेव सम्बणाणावरणिक्जे

भी दिक्स और रात्रि का विभाग हो सके उतना उनका प्रकाश तो अनावृत्त रहता ही है; उसी प्रकार केवलज्ञानावरणीय से आस्पा का केवलज्ञान गुण चाहे जितनी प्रवस्ता के साथ आवृत हो, तो भी केवलज्ञान का अनन्तवा भाग अनावृत रहता है। केवलज्ञानावरणीय कमें से जितना अंश अनावृत रह जाता है—उस अंश को भी आवृत करनेवाले भिल्न-भिल्न शक्ति वाले मितज्ञानावरणीय आदि चार दूसरे आवरण हैं। वे अंश को आवरण करने वाले होने से वेशावरणीय कहलाते हैं।

प्रागम में कहा है: "ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव जानने योग्य को भी नहीं जानता, जानने का कामी होने पर भी नहीं जानता, जान कर भी नहीं जानता। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव प्राच्छादितज्ञान वाला होता है। जीव द्वारा बीघे हुए ज्ञानावरणीय कर्म के दस प्रकार के अनुभाव हैं:

१श्रोत्रावरण	२श्रोत्र-विज्ञानावरण
३—नेत्रावरण	४नैत्र-विज्ञानावरण
५—झाचावरण	६— घाण-विकानावरण
७—रसावरण	द-—रस-विज्ञानावरण
६—स्पर्शावरण	१०-स्पर्श-विज्ञानावरण३।"

१---(क) स्थानांग-समवायांग पृ० ६४-६४

देशं: -ज्ञानस्याऽऽभिनियोधिकादिमावृणोतीति देशज्ञानावरणीयम्, सर्व ज्ञानं— केवलाल्यमावृणोतीति सर्वज्ञानावरणीयं, केवलावरणं हि आदित्यकरपत्य केवलज्ञान-रूपस्य जीवस्याच्छादकतया सान्द्रमेषवृन्द्रकरपमिति तत्सर्वज्ञानावरणं, मत्याधा-वरणं तु घयाविच्छादितावित्येक्त्प्रभाकक्पस्य केवलज्ञानदेशस्य कटकुट्यादिक्यावरण-तुक्यमिति देशावरणमिति

२-- प्रज्ञापना २३.१:

गोपमा ! णाणावरणिकस्स णं कम्मस्स जीवेणं बब्दस्स जाव पोग्गकपरिणामं पच्य दसविषे अणुभावे पम्नत्ते, तंजहा—सौतावरणे, सोयविद्यणाणावरणे, मेसावरणे, नेसावरणे, प्राणविद्यणाणावरणे, रसविद्यणाणावरणे, कासावरणे, कासावरणे, कासावरणे, कासविद्यणाणावरणे, जं वेदेति योग्गळं वा योग्गळे वा योगाळपरिणामं वा योग्गळाणं परिणामं, तेसि वा उत्पूर्णं जाणिवन्नं म जाणित, जाणितकामेवि ण वाणिते, जाणितावि व वाणिते, उत्पूर्णं जाणितम्म कम्मस्स उत्पूर्णं

⁽स) ठाणाका २,४.१०५ की टीका :

जब ज्ञानवारणीय कर्म का सम्पूर्ण क्षय होता है तब केवलज्ञान प्रकट होता है। सम्पूर्ण क्षय न होकर क्षयोपशम होता है तब मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान उत्पन्न होते हैं।

ज्ञानावरणीय कर्म की जघन्य स्थिति भन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागरोपम की होती है ।

इस कर्म के बंध-हेतुओं का उल्लेख पहले मा चुका है। (देखिए---पुष्प पदार्थ (ढा॰ २) टि॰ २३ पृ॰ २२६)

ज्ञानवरणीय कर्म के बंध-हेतुओं की ब्याख्या इस प्रकार है:

- (१) ज्ञान-प्रत्यनीकता: ज्ञान या ज्ञानी की प्रतिकृतता। इसके स्थान में तत्वार्धसूत्र में ज्ञान-मारसर्य है, जिसका प्रथं है दूसरा मेरे बराबर न हो जाय इस दृष्टि से ज्ञानदान न करना।
- (२) ज्ञान-निक्कव श्रथय देव ने इसका अर्थ किया है ज्ञान या ज्ञानियों का अपलपन । तत्त्वार्थसूत्र की टीकाओं में इसका अर्थ इस प्रकार मिलता है-–ज्ञान को छिपाना । तत्त्व का स्वरूप मालूम होने पर मी पूछने पर न बनाना।
- (१) ज्ञानान्तरायः किसी के जानाम्यास में विन्न डालना ।
- (४) ज्ञान-प्रद्वेष: ज्ञान या जानी के प्रति द्वेष-भाव—प्रप्रीति । तत्त्वार्थसूत्र में इसके स्थान पर 'नत्प्रदोष' है, जिसका अर्थ है, ज्ञान, जानी या ज्ञान के साधनों के प्रति जलन ।
- (५) ज्ञानाशावनाः ज्ञान या ज्ञानी मी हीलना। तत्त्वार्थसूत्र में इसके स्थान पर 'ज्ञानासादन' है। ज्ञान देनेवाले को रोकना ज्ञानासदन।
- (६) ज्ञान-विसंवादन योग: ज्ञान या ज्ञानी के विसंवाद—व्यभिचार-दर्शन की प्रवृत्ति । इसके स्थान पर तत्त्वार्थमूत्र में ज्ञानोपवात हेनु है। प्रशम्त ज्ञान अथवा ज्ञानी में दोख निकालना।

१—वस्त० ३३.१६-२०

उद्रहीसरिसनामाण तीसई कोखिकोडीओ । उद्योसिया ठिई होह अन्तोसुहुत्तं जहन्तिया ॥ आवरणिज्जाण दुग्हं पि नेपणिज्जे तहेव र । अन्तराए य कम्मिन्स ठिई पुसा विवाहिया ॥

पाप पदार्थ : टिप्पणी ५

५--वर्शनाबरणीय कर्म (गा॰ ६-१५) :

पदार्थों के झाकार के झितिरिक्त झर्थों की विशेषता की म्रहण किये बिना केवल सामान्य का ग्रहण करना दर्शन है । जो कर्म ऐसे दर्शन का झावरणभूत होता है, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं।

दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ - अवान्तरभेद नौ कहे गये हैं :

- (१) चशुदर्शनावरणीय कर्म । वशु द्वारा होनेवाले सामान्य बोध को चशुदर्शन कहते हैं । उसको मानृत करनेवाला कर्म चशुदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है। इस कर्म के उदय से जीव के झाँखें नही होती मधवा मौंखें होने पर भी ज्योति नष्ट हो जाती है।
- (२) अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म । नेत्रों को छोड़ कर अन्य इन्द्रियों और अन के द्वारा होने-वाला सामान्य बोध अचक्षुदर्शन है । उसको आष्ट्रत करनेवाला कर्म अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है । इस कर्म के उदय से नेत्र से भिन्न अन्य इन्द्रियों —श्रोगेन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय तथा मन नहीं होते अथवा होने पर भी अकार्यकारी होते हैं । (३) अवधिदर्शनावरणीय कर्म । इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना प्रात्मा को रूपी द्रव्यों का जो सामान्य बोध होता है उसे अवधिदर्शन कहते हैं । ऐसे दर्शन को
- (४) केवलदर्गनावरणीय कर्म । सर्व द्रव्य श्रीर पर्यायों का युगपत् साक्षात सामान्य प्रवबीध केवलदर्शन कहलाता है । उमे श्रावृत करनेवाला कर्म केवलदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है ।
- (k) निद्वा । जिससे मुख ने जाग सके एसी नीद उत्पन्न हो। उसे निद्वा दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं।
- (६) निद्वानिद्वा । जो कर्म ऐसी नीद उत्पन्न करे कि सोया हुन्ना व्यक्ति कठिनाई से जाग सके उसे निद्वानिद्वा दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं।

श्रावृत करनेवाला कर्म अवधिदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है।

२--(क) उत्त० ३३.४.६ :

निद्दा तहेव पयला निद्दानिद्दा पयल्पयला य । तत्तो व थीर्णागद्धी उ पंचमा होइ नायन्या ॥ यक्त्युमचक्त्यूओहिस्स दंसणे केवले य आवरणे । एवं तु नवविराध्यं नायन्वं दंसणावरणं ॥

(स) समवाबाक्न स्० ६; डाणाक्न ८.३.६६८

१--- जं सामन्त्रगहणं भावाणं नेव कहु आगारं। अविसेसिऊण अत्थे दंसणिमह बुच्चणु समये॥

- (७) प्रचला । जिस कर्म से खड़े-खड़े या बैठे-बैठे भी नींद प्राये उसे प्रचला दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं।
- (२) प्रचला-प्रचला । जिस कर्म से चलते-फिरते भी नींद माये उसे प्रचला-प्रचला दर्शना-वरणीय कर्म कहते हैं ।
- (८) स्त्यानर्धि (स्त्यानगृद्धि)। जिस कर्म से दिन में सोचा हुआ काम निद्रा में किया जाय ऐसा बल आये, उसे स्त्यानिध दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं।

गोम्मटसार में निद्रा-पंचक के विषय में निम्न विवेचन मिलता है :

- १—'स्त्यानगृद्धि' के उदय से जगाने के बाद भी जीव सोता रहता है, यद्यपि वह काम करता व बोलता है।
 - २-- 'निद्रा निद्रा' के उदय से जीव आँखें नहीं खोल सकता।
 - ३-- 'प्रचला प्रचला' के उदय से लार गिरती है भीर भंग चलते-- कांपते हैं।
- ४—'निद्रा, के उदय से चलता हुआ। जीव ठहरता है, बैठता है और गिर जाता है।
- ५—'प्रचला' के उदय से जीव के नेत्र कुछ खुले रहते हैं भीर वह सोते हुए भी थोड़ा-घोडा जागता है भीर बार-बार मंद-मंद सोता है ।

निद्वा-पंचक के कम में स्वेताम्बरीय भीर दिगम्बरीय ग्रंथों में जो भेद है वह उपर्युक्त दोनों वर्णनों से स्वयं स्पष्ट है। 'प्रचला प्रचला', 'निद्वा' और 'प्रचला' इन भेदों के भर्थ में भी विशेष अन्तर है।

तत्त्वार्यसूत्र के क्वेताम्बरीय पाठ भीर भाष्य में 'निद्रा' भादि के बाद 'वेदनीय' शब्द रखा गया है? । दिगम्बरीय पाठ में इनके बाद 'वेदनीय' शब्द नहीं है । सर्वार्यसिद्धिटीका

१--गोम्मटसार (कर्मकास्ड) ३३-२४ :

थीणुर्येणुटुविदे सोवदि कामं करेदि जप्यदि य । जिहाजिहुद्येण य ण दिट्टिमुग्चादिदुं सको ॥ पयलापमञ्जद्येण य वहेदि लाला चलंति अंगाई । जिह्दये गच्छंतो ठाह पुणो वहसह पदेई ॥ पयलुद्येण य जीवो ईछामीक्षिय छनेह छत्तोबि । ईसं ईसं जाणदि मुद्दं सोबडे मंदं ॥

२ — तस्वार्थसूत्र **८.८** :

...निद्रानिद्रानिद्रा प्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्वानगृद्धिवेदनीयानि 🖜

में प्रस्पेक के साथ 'दर्शनावरणीय कर्म' जोड़ लेने का कहा गया है"।

इस कर्म को 'विलिसमं'—दरवान के सद्दश कहा जाता है, जिस प्रकार दरवान राजा को नहीं देखने देता वैसे ही यह वस्तुओं के समान्य बोध को रोकता है?।

दर्शनावरणीय कर्म भी दो कोटि का होता है—(१) देश और (२) सर्व । चसु, भ्रमभू और भ्रवधि दर्शनावरणीय कर्म देश कोटि के हैं और शेष छह सर्व कोटि के । सर्वधाती दर्शनावरणीय कर्मों में केवलदर्शनावरणीय कर्म प्रगाइतम है।

सर्वधाती दर्शनावरणीय कमों के उदय से जीव का दर्शन गुण प्रगाढ़ रूप से ब्राच्छा-दित हो जाता है पर इस गुण का सर्वावरण तो केवलदर्शनावरणीय कमें के उदय की किसी सबस्या में भी नहीं होता । नन्दीसूत्र में कहा है— "पूर्ण ज्ञान का झनन्तवां भाग तो जीव मात्र के झनावृत रहता है, यदि वह झावृत हो जाए तो जीव अजीव बन जाय। मेध कितना ही गहरा हो, फिर भी चांद और सूर्य की प्रभा कुछ-न-कुछ रहती ही है। यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का विभाग ही मिट जाय है।" सर्वज्ञानावरणीय कर्म के विषय में नंदी में जो बात कही गयी है वही सर्वदर्शनावरणीय कर्म के विषय में भी लागू पड़ती है।

इह निद्वादिभिर्दर्शनावरणं सामानाभिकारययेनाभिसम्बध्यते—निवादर्शनावरणं निद्वानिवादर्शनावरणस्मियादि ।

<---(क) प्रथम कर्मग्रंथ **६**ः

दसणचंड पर्णानहा विस्तिसमं दंसणावरणं ॥

- (स) देखिए पृ० ३०३ पाण टि०२ (स)
- (ग) ठाणाङ्गः २.४.१०५ की टीका : दंसणसीले जीवे दंसणघायं करेडू जे कामं। तं पडिहारसमाणं दंसणवरणं भवे जीवे ।।

रे—डाणाङ्गः : २.४.१०४ :

द्रिसणावरणिज्जे कामे एवं चेव

टीका—देखदर्सनावरणीयं वक्षुरचक्षुरविषदर्शनावरणीयम्, सर्वदर्शनावरणीयं तु निदापञ्चकं केवछदर्शनावरणीयं चेत्यवंः, भावना तु पूर्ववदिति

४ — मंदी० सूत्र ४३ :

सञ्बजीबार्णाप अ णं अक्सरस्स अणंतमागो विच्युग्घादिओ, जद्द् पुण सोऽवि आवरिज्जा तेणं जीवो अजीवत्तं पाविज्जा,—"सुद्धांव बेहससुद्ये होइ प्रभा चंद्रसूराणं।"

१ — तस्वार्थसृत्र ८.७ . सर्वार्थसिद्ध :

दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव देखने योग्य वस्तु को भी नहीं देख पाता । देख कर भी नहीं देख पाता । देख कर भी नहीं देख पाता । दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव माच्छादितदर्शनवाला होता है।

दर्शनावरण कर्म के उक्त नौ भेदों के धनुसार नौ धनुभाव हैं :

१—निद्रा ६—चक्षुदर्शनावरण
 २—निद्रानिद्रा ७—अविदर्शनावरण
 ३—प्रचला ६—अविदर्शनावरण
 ४—प्रचला-प्रचला और
 ५—स्त्यानिद्ध ६—केवलदर्शनावरण

ज्ञानावरणीय कर्म की तरह इस दर्शनावरणीय कर्म की भी ज्ञचन्य स्थिति भ्रन्तर्मुहूर्त भीर उत्कृष्ट स्थिति तैंतीस कोटाकोटि सागरोपम की होती है ।

दर्शनावरणीय कर्म के बंध-हेतुम्रों का नामोल्लेख पहले या चुका है। देखिए,—पुण्य पदार्थ (ढा०२) टि०२३ पृ०२२६। दर्शनावरणीय कर्म के बंध-हेतु वे ही हैं जो ज्ञानावरणीय कर्म के बंध-हेतु हैं। केवल ज्ञान के स्थान में दर्शन शब्द ग्रहण करना चाहिए। प्रश्रेभी समान है।

दर्शनरवरणीय कमें के सम्पूर्ण क्षय से केवल दर्शन उत्पन्न होता है, जिससे जीव की अनन्त दर्शन-शक्ति प्रकट होनी है। जब क्षय न होकर केवल क्षयोपशम होता है तब चक्षु, अचक्षु और ग्रवधि ये तीन दर्शन प्रगट होने हैं।

गोयमा ! द्रिसणावर्राणज्जस कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोगगपरिणामं पप्प णविविधे अणुभावे पन्नसं, तंजहा—जिद्दा, जिद्दाणिदा प्रयक्षा, प्रयक्षाप्रयक्षा, धीजदी चक्खुवंसणावरणं, अचक्खुवंसणावरणं, ओहिदंसणावरणं, केवळवंसणावरणं, जे वेदेसि पोग्गलं वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं तसि वा उद्दर्णं पासियञ्चं वा ज पासति, पासिउकामेवि ज पासति, पासिसा वि ज पासति, उच्छन्नदंसणी यावि भवति द्रिस्णावर्राणज्जस्स कम्मस्स उद्दर्णं ।

१-- प्रजापना २३.१:

२--उस० ३३.१६-२०

पृ० ३०६ पा० टि०१ में उबूत

६-७--मोहनीय कर्म (गा० १६-३६) :

जो कर्म मूद्रता उत्पन्न करे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। यह कर्म स्व-पर विवेक में तथा स्वरूप-रमण में बाधा पहुँचाता है। इस कर्म की तुलना मद्य के साथ की जाती है। 'मज्जं व मोहणीयं' (प्रथम कर्मप्रन्थ १३)। जिस तरह मदिर:-पान से मनुष्य परवश हो जाता है और उसे अपने और पर के स्वरूप का भान नहीं रहता तथा अपने हिताहित का विवेक मूल जाता है वैसे ही इस कर्म के प्रभाव से जीव को तन्थ-अतत्व का भेदज्ञान नहीं रहता और वह दुष्कृत्यों में फंस जाता है ।

मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है—(१) दर्शन-मोहनीय और (२) चारित्र-मोहनीय?। यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, तत्त्वनिष्ठा, सम्यक् दृष्टि अथवा सम्यक्त्व। जो कर्म सम्यक् दृष्टि उत्पन्न न होने दे, तत्त्व-अतत्त्व का भेद-जान न होने दे उसे दर्शन-मोहनीय कर्म कहते हैं। जो सम्यक् चारित्र - आचरण को न होने दे उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं।

दर्शन-मोहनीय कर्म तीन प्रकार का होता है?---

- (१) सम्बक्त्व-मोहनीय : जो कर्म सम्यक्त्व का प्रकट होना तो नहीं रोकता पर भौप-शमिक अथवा क्षायक सम्यक्त्व (निर्मल अथवा स्थिर सम्यक्त्व) को उत्पन्न नहीं होने देता उसे सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म कहते हैं।
- (२) सिध्वात्व-मोहनीय: जो कर्म तन्त्रों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता श्रीर विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करता है, उसे मिध्यात्व मोहनीय कर्म कहते हैं।
- (३) सम्यक् मिप्यात्व-मोहनीय: जो कर्म चित्त की स्थिति को चलायमान रखता है-

जह मज्जपाणमूढी छोए पुरिसी परव्यसी होह। सह मोहेणवि मूढो जीवो ड परव्यसो होह॥

१---(क) ठाणाकः २,४,१०५ की टीका :

⁽का) देखिए ए० ३०३ पा० टि० २ (स)

२-(६) उत्तः ३३.६

⁽स) ठाणाङ्ग २.४.१०५

⁽ग) प्रज्ञापना ६३.३

३-- उत्त० ३३.६

ध—प्रज्ञापना (२३.२) में सम्बक्त मोहनीय बादि को सम्बक्त वेदनीय बादि कहा है ।

तत्त्वों में श्रद्धा भी नहीं होने देता धौर प्रश्रद्धा भी नहीं होने देता उसे सम्यक्मिष्यात्व-मोहनीय कर्स कहते हैं।

इनमें मिथ्यात्व-मोहनीय सर्वधाती कहलाता है और अन्य दो देशधाती। चारित्र-मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है—(१) कथाय-मोहनीय और (२) नो-कथाय-मोहनीय।

कष प्रयात् संसार । साय सर्थात् प्राप्ति । जिससे संसार की प्राप्ति हो उसे कषाय कहते हैं । क्रोष, मान, माया धौर लोग ये चार कषाय हैं । श्री नेमिचन्द्र लिखते हैं—"जीव के कर्म-सेत्र का कर्षक होने से साचार्यों ने इसे कषाय कहा है । इससे सुख तथा दुःख रूपी प्रचुर सस्य उत्पन्न होता है तथा संसार की मर्यादा बढ़ती हैं ।" जो कषाय के सहवर्ती सहचर होते हैं सथवा जो कषायों को उत्तेजित करते हैं उन हास्य, शोक, भय सादि को नो-कषाय कहते हैं । इसके स्थान में दिगम्बर प्रन्थों में सकषाय का प्रयोग है । नो-कषाय सथवा सकषाय का प्रर्थ कषाय का सभाव नहीं होता पर ईषत् कषाय है । हास्य प्रादि स्वयं कषाय न होकर दूसरे के बन पर कषाय बन जाते हैं । जैसे कुत्ता स्वामी का इशारा पाकर काटने दौडता है भौर स्वामी के इशार से ही वापस प्राज्ञाता है उसी तरह क्रोघादि कषायों के बन पर ही हास्यादि नो-कषायों की प्रकृति होती है, क्रोघादि कषाय में ये निर्वल रहते हैं । इसलिए इन्हें इषत्कषाय, प्रकषाय या नो-कषाय कहते हैं ।

कषाय-मोहनीय सोलह प्रकार का है भीर (२) नो-कषाय-मोहनीय सात श्रथवा नौ प्रकार का

१—गोम्मटसार (जीव-काण्ड) : २८० :

ष्टहुदुक्खछबहुतास्सं कम्मक्लेतं करोदि जीवस्स । संसारदूरमेरं तेण कसाओति णं वेति ।।

२ — क्रवायसहवर्तित्वात्, क्रवायप्रेरणाद्यि । द्वास्यादिनवकस्योका, नोकवायकपायता ॥

३- सर्वार्धसिद्धि ८.६ :

ईवदर्य नञ्यः प्रयोगादीचत्कवाबोऽकवाब इति ।

४-सस्वार्थवार्तिक ६.६.१०

५--(क) उत्त० ३३,१०-११ :

चरित्तमोहणं कम्मं दुविहं तं विषाहिषं । कसाय मोहणिज्ञं तु नोकसायं तहेव य ॥ सोछसविहभेएणं कम्मं कसायञं । सचिहं नवविहं वा कम्मं च नोकसावर्षं ॥

(स) प्रज्ञापना २३,२

चारित्र मोहनीय के भेद इस प्रकार हैं:

१-४—अनन्तानुबंधी क्रांध-मान-माया-छोभ: जो कर्म ऐसे उत्कृष्ट क्रोध धादि उत्पन्न करते हैं कि जिनके प्रभाव से जीव को अनन्त काल तक संसार-भ्रमण करना पड़ता है क्रमशः धनन्तानुबंधी क्रोध, ध० मान, ध० माया और ध० लोभ कहलाते हैं । ५-८—अग्रत्याख्यानावरणीय क्रोध-मान-माया-लोभ को उत्पन्न करें कि जिनसे सम्यक्त्व तो न क्षे पर प्रत्याख्यान-थोड़ी भी पाप-विरति न हो सके उन्हें क्रमशः धप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, ध० मान, ध० माया और ध० लोभ कहने हैं ।

६-१२ — प्रत्यारूयानावरणीय क्रोध-मान-माया-छोभ: जो कर्म ऐसे क्रोघ-मान-माया-लोभ को उत्पन्न करें कि जिनसे सम्यक्त्व और देश प्रत्याख्यान तो न एक पर सर्व प्रत्याच्यान न हो सके --सर्व सावद्य विरति न हो सके उन्हे क्रमण पत्याच्यानावरणीय क्रोब, प्रथमान, प्रथमाया और प्रथलोभ कहते हैं ।

१३-१६- संज्वलन कोध-मान-माया-लाभ : जो कर्म ऐसे कोघ ग्रादि उत्यन्न करें कि जिनमे सर्वप्रत्याच्यान होने पर भी यथाख्यात चारित्र न हो पावे उन्हें क्रमण: संज्वलन-क्रोध सक्सान, संब्रमाया ग्रीर संब्रोध कहते हैं।

दिगम्बर ब्राचार्य पूज्यसद लिखते हैं—'संका प्रयोग एकीभाव अर्थ में है। संयम के साथ अवस्थान होने से एक होकर जो ज्वलित होते हैं या जिनके सद्भाव में भी गंयम चमकता रहता है वे संज्वलन कपाय हैं ।

१ — (क) अनन्तान्यनुबध्यन्ति यतो जन्मानि भूतये। ततोऽनन्तानुबन्ध्यास्या क्रोधाशेष नियोजिता॥

⁽त) संयोजयन्ति यन्नरमनन्तसंख्यैर्भवेः कपायास्ते । संयोजनताऽनन्तानुबन्धिता वाप्यस्तेषाम् ॥

स्वल्पमिष नोत्सहेद् येषां प्रत्याख्यानिमहोद्यात् ।
 अत्रत्याख्यानसंज्ञाऽनो द्वितीयेषु निवेशिता ॥

३ — सर्वसावचिवरतिः प्रत्याख्यानसुदाहृतस् । तदावरणसंज्ञाऽतस्त्रृतीयेष् निवेषिता ॥

४-सवीर्थसिद्धि ८.६ :

समेकीमावे वसते । संयमेन सहावस्थानादेकीभूय ज्वलन्ति संयमो वा ज्वल्त्येषु सत्स्वपीति संज्वलनाः क्रोधमानमायालोभाः ।

क्वेताम्बर विद्वानों ने इसके ग्रंथ का स्फोटन करते हुए लिखा है---'जो कर्म संविध भीर सर्व पाप की विरति से युक्त यति को भी क्रोधादि युक्त करता है--- अप्रशमभाव युक्त करता है उसे संज्वलन-कषाय कहते हैं। शब्दाबि विषयों को प्राप्त कर जिससे जीव बार-बार कषाय युक्त होता है वह संज्वलन कषाय है ।''

ग्रनन्तानुबंधी कथाय सम्यन्दर्शन का उपघान करनेवाला होना है। जिस जीव के ग्रनन्तानुबंधी क्रोध भादि में से किसी का उदय होता है उसके सम्यन्दर्शन उत्पन्न नहीं होता। यदि पहले सम्यन्दर्शन उत्पन्न हो गया हो और पीछे ग्रनन्तानुबंधी कथाय का उदय हो जाय तो वह उत्पन्न हुआ सम्यन्दर्शन भी नष्ट हो जाता है?।

अप्रत्यास्यान कषाय के उदय में कियी भी तरह की एकदेश या सर्वदेश विरति नहीं होती। इस कषाय के उदय से संयुक्त जीव महाब्रत या श्रावक के बनों को धारण नहीं कर सकता ³।

प्रत्याख्यानावरणीय कथाय के उदय मे विरनाविरित—एकदेश रूप संयम होने पर भी सकन चरित्र नहीं हो पाता ।

संज्वलन कपाय के उदय से यथाल्यान चारित्र का लाभ नहीं होता' । यही बात दिगम्बर ग्रंथों में भी कही है ।

- १—(इ) संज्वलयन्ति यति यत्संविज्ञं सर्वपापावरतमपि । तस्मात् संज्वला इत्यप्रशमकरा निरुध्यन्ते ।
 - (स) शब्दादीन् विषयान् प्राप्य संज्वलयन्ति यतो मृहुः। ततः संज्वलनाद्वानं चतुर्थानामिहोच्यते॥
- तस्या० ८.१० भाष्य : अनन्तानुबन्धी सम्यग्दर्शनोपधाती । तस्योदयादि
 सम्यग्दर्शनं नोत्यवते । पुर्वोन्यन्नमपि च प्रतिपत्ति ।
- ३---तस्वा ८.१० भाष्य : अप्रत्याख्यानकवायोद्दयद्विरतिर्व भर्वात ।
- ४--- तस्ता ० ८.१० भाष्य : प्रत्यास्यानावरणकवायोज्ञ्याद्विरनाविरनिर्भवन्युत्तमचारित्र स्थानस्तु न भवति ।
- ५ -- तत्त्वा॰ ८.६० : संज्ञलनकपायोदयाग्रथास्यातचारित्रलाभो न भवति ।
- ६-गोम्मटलार (जीवकाग्रङ) २८३ :

सम्मत्तदेससयलचरिक्तजहक्कादचरणपरिणामे । घार्दति वा कषाया चडसोल असंखलोगमिदा ॥ मनतानुबंधी कथाय की स्थिति यावज्जीवन की, सप्रत्याख्यानी कथाय की एक वर्ष की, प्रश्याख्यानी कथाय की चार मास की सीर संज्वलन कथाय की स्थिति एक पक्ष की होती है । दिगम्बर ग्रंथों में भनन्तानुबन्धी की स्थिति संख्यात-मनन्त भव; सप्रत्या-ख्यानी की ६ मास, प्रत्याख्यानी की एक पन्न भीर संज्वलन की एक अन्तर्मुहूर्त की कही गयी है ।

हवेताम्बर-दिगम्बर दोनों ही के मत से जीव प्रनन्तानुबंधी कथाय की श्रवस्था में नरक गति, प्रप्रत्याख्यानी कथाय की श्रवस्था में तियंत्र्व गति, प्रत्याख्यानी कथाय की श्रवस्था में मनुष्य गति और संज्वलन कथाय की श्रवस्था में देव गति को प्राप्त करते हैं ।

क्रोध खरावर्त—जल के भावर्त—श्रमर की तरह होता है। मान उन्नतावर्त—पर्वत् भादि जैसी ऊँची जगह के चक्राव की तरह होता है। माया गूढावर्त—बनस्पति की गांठ की तरह होती है और लोभ श्रामिषावर्न—मांस के लिए पक्षी के चक्कर काटने की तरह होता है^थ।

मनन्तानुबंबी कोष पर्वत की रेखा—दरार की तरह मिट होता है। मन्नत्यास्थानी काथ पृथ्वीतल की रेखा—दरार की तरह किठनाई से शांत होनेवाला होता है। प्रत्या-स्थानी कोध बालू की रेखा की तरह शीध मिटनेवाला होता है। संज्वलन कोध जल की रेखा की तरह भार भी शीध मिटनेवाला होता है। गोम्मटसार में भी यही उदाहरण है ।

अंतोमुहून पक्लं छम्मासं संख्यसंख्यांतभवं।

संजल्णमादियाणं वासणकालो दु णियमेण ।।

१ -- प्रथम कर्मप्रन्थ गा० १८ :
जाजीवर्वारसचाउमामपकतमा नरपतिरियनस्ममरा ।
सम्माणसब्बिदर्दश्रहलायबरित्तवायकरा ॥

^{- --}गोम्मटसार (कर्मकाराउ) ४६:

३—(क) गोम्मटसार (जीवकागड) : २८४-१८७; (नीचे पा॰ टि॰ ६, तथा पृ॰ २१६ पा॰ टि॰ २.४.६ में उद्गत)

⁽ख) उपर्युक्त पाः टि॰ १

अ---ठाणाङ्गः ४.३.३८४

५ - वही ४.२.३१६

१--गोम्मटसार (जीवकाग्रङ) १८४ : सिल्पुदविभेद्वूलीजलराहुसमाणओ हवे कोहो । णारयतिरियणरामरगर्दस उप्पायओ कमसो ॥

ग्रनन्तानुबंधी मान शैल-स्तम्भ की तरह, ग्रप्त० मान ग्रस्थि-स्तम्भ की तरह, प्र० मान दारु-स्तम्भ की तरह तथा सं० मान तिनिशनता-स्तम्भ जैसा होता है । गोम्मटसार में तिनिशनता के स्थान में 'वेत्त'—वेत्र है ।

धनन्तानुबंधी माया बांस की मूल की तरह, ध्रप्र० माया मेच के सीग की तरह, प्र० माया गोमूत्र की धार की तरह धीर सं० माया बांस की ऊपरी खाल की तरह बक होती है । तत्त्वार्धभाष्य में सं० माया को निर्लेखनसदशी कहा है। गोम्मटसार में खुरपी के सदश ।

धनन्तानुबंधी लोग किरिंगच से रंगे वस्त्र की तरह, ध्रप्त० लोग कर्दम से रंगे वस्त्र की तरह, प्र० लोग खंजन से रंगे हुए वस्त्र की तरह ध्रीर सं लोग हल्दी से रंगे हुए वस्त्र की तरह होता है । गोम्मटसार में खंजन के रंग के स्थान में 'तणुमन' — शरीर मल का उदाहरण है । तत्त्वार्थभाष्य में किरिंगच के रंग की जगह लाक्षाराग ग्रीर खंजन के रंग के स्थान में कुमुम्मराग है ।

१७—हास्य मोहनीय: जो कर्म निमित्त से या ब्रिनिमित्त ही हास्य उत्पन्न करे उसे हास्य मोहनीय कर्म कहने हैं।

१८ - रित मोहनीय: जो कर्म कृति, प्रीति, राग उत्पन्न करे उसे रित मोहनीय कर्म कहते हैं।

१६ — अरित मोहनीय: जो कर्म प्रकिष, यशित, इंप उत्पन्त करता है उसे ग्ररित मोहनीय कर्म कहते हैं।

१—ठाणाङ्ग ४.३.३६३

गोम्मदसार (जीवकःगड) १८४ :
 संलद्दिकट्टवेत्ते णियभेणुणणुहरंतओ माणो ।
 णारयतिरियणरामरगईश उप्पायओ कमसो ॥

३.--डाणाङ्ग ४.२.३६३

४—गोम्मटसार (जीवकाग्रङ) २८६ : वेणुवसृत्रोरस्भयसिंगे गोमुत्तपु य खोरप्पे । सरिसी माया णारयतिस्थिणरामरगईसु स्वित्रदि जियं ॥

४ — ठाणाङ्ग ४.३.३६३

६—गोम्मटसार (जीवकाण्ड) २८७ : किमरायचक्कतणुमलहरिद्दराएण मरिसओ लोहो । णारयतिरिक्समाणुसदेवेखप्यायओ कमसो ॥

७—तत्त्वा० ८.१० भाष्य : अस्य लोभस्य तीवादिभावाश्रितानि निदर्गनानि भवन्ति । तद्यथा—लाश्नारागसदृशः, कर्दमरागसदृशः; कुछम्भरागसदृशो हारिदृशगसदृशः इति।

२०--भव मोहनीय: जो कर्म निमित्त से या अनिमित्त ही भय उत्पन्न कर उसे भय मोहनीय कर्म कहने हैं।

२१—शोक मोहनीय: जो कर्म शोक उत्पन्न करे उसे शोक मोहनीय कर्म कहते हैं।

२२ — जुगुप्सा मोहनीय: जो कर्म घृणा उत्पन्न करे उसे जुगुप्सा मोहनीय कर्म कहते
हैं । मानार्य प्रत्यशद जुगुप्सा की परिभाषा इस प्रकार करते हैं: 'यदुद्यादात्मदोप-संवरणं परदोषानिष्करणं सा जुगुप्सा।" मर्थात् जिसके उदय से मात्म-दोषों के संवरण— खियाने की और पर-दोषों के मानिष्करण— ढ्वंने की प्रवृत्ति होती है वह जुगुप्सा है।

२३ — स्त्री-वेद: जिस तरह पित्त के उदय से मचुर रम की म्रिभिलापा होती है वंसे ही जो कर्म पुरुष की म्रिभिलापा उत्पन्न करे उसे स्त्री-वेद कर्म कहते हैं। 'जिसके उदय में जोव स्त्री वेद सम्बन्धी भावों को प्राप्त होता है वह स्त्री-वेद हैं ।''

स्त्री-वेद करीपामि की तरह होता है। स्त्री की भोग इच्छा गोबर की स्नाग की तरह धोरे धोरे प्रज्वलित होती है स्नीर चिर काल तक धधकती रहती है । (२४) पुरुष-वेद : जिस तरह क्लेप्स के उदय से स्नाम्ल रस की स्निभ्लाषा होती है वैसे ही जो कर्म स्त्री की स्निभ्लाषा उत्पन्न करे उसे पुरुष वेद कर्म कहते हैं। स्नाचार्य पुज्यसद पुरुषवेद की परिभाषा इस प्रकार करते हैं: ''जिसके उदय से जीव पुरुष संबंधी भावों की प्राप्त होता है वह पंवेद हैं'।''

पुरुष-वेद तृणाधि के सहग होता है जैसे तृण की अधि शीघ्र जलती और बुझती है वैसे ही पुरुष शीघ्र उत्तेजित ऑर शास्त होता है ।

(२५) नपुंसक-पेट : जिस तरह पित्त और श्लेष्म दोनों के उदय से मञ्जिका की स्रभिलापा होती है वैसे ही जो कर्म नत्री सीर पुरुष दोनों की स्रभिलाचा उत्पत्त करें उसे नपुसक-वेद

जस्खदया होइ जिए हास रई अरइसोग भय कुच्छा। सर्निमत्तमन्नहावा तं इह हासाइ मोहणियं।।

भ—तत्त्वा० ८.६ सर्वार्थसिद्धिः

यदुदयात्स्त्रेणानभावानप्रतिपवते स स्त्रीवेदः

३--प्रथम कर्मप्रन्थ २२ :

पुरिसित्थितदुभयंपइ अहिल्सो जव्यसा हवह सोउ। थीनरनपुरेउदभो फुंफ्सतणनगरदाहसमो।।

४—तस्वा० ८.६ सर्वार्थसिद्धिः

यस्योदयात्पौस्नानभावानस्कन्दति स प्वेदः

५-देखिए उपर्युक्त पाः टि० ३

६—प्रथम कर्मप्रन्थ २६:

कमें कहते हैं। ''जिसके उदय से जीव नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त होता है वह नपुंसक-वंद है'।''

नपुंसक-वेद नगरदाह के समान है। जैसे नगरी की भाग बहुत दिनों तक जलती रहती है और उसके बुझने में भी बहुत दिन लगते है उसी प्रकार नपुंसक की भोगेच्छा चिरकाल तक निवृत्त नहीं होती?।

तत्त्वार्यमाध्य में पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद की तुलना कमशः तृण, काष्ठ भीर करीषाधिके साथ की गई है । श्री नेमचन्द्र ने इनकी तुलना तृण, कारीष भीर इष्टपाक—भट्ठी की अभिके साथ की है । निगुंसकवेद को लेकर वे लिखने हैं : "नपुंसक कलुपचित्तवाला होना है । उसका वेदानुभव भट्ठी की अभिकी तरह अत्यन्त तीव्र होता है ।"

कर्मग्रंथ, तत्त्वार्थसूत्र भीर गोम्मटमार की तुलनाओं में स्पष्टतः मन्तर है।

उपर्युक्त २५ प्रकृतियों में ग्रनन्तानुबन्धी कपाय, ग्रप्रत्यास्यानी कषाय भीर प्रत्या- स्यानी कषाय ये बारह कषाय सर्वधानी है ।

मोह कर्म के उदय से जीव मिथ्यादृष्टि और चरित्रहीन बनता है। इसके मनुभाव

यद्द्यान्नापुंसकान्भावानुपवजति स नपुंसक्वेदः

तत्र पुरुषवेदादीनां तृणकाष्टकरीषाग्रयो निदर्शनानि भवन्ति

४--गोम्सटसार (जीवकाग्ड) २५६ : तिणकारिसिट्टपार्गाग्यसरिसपरिणामवेषणुम्मुका । अवगयवेदा जीवा सयसंभवणंतवरसोकसा ॥

५ -- बही २७५ :

णंबित्थी णंब पुत्रं णउंसओ उहयलिंगाविदिस्ति। इट्टाविग्गसमाणगवेदणगरुओ कलुसचितो॥

६—(क) गोम्मरसार कर्मकाण्ड) ३६ :

केवलणाणावरणं दंसणळक्कं कपायबारसयाँ।

मिन्छं च सव्वधादी सम्मामिन्छं अबंधम्हि ॥

(स) ठाणाङ्ग २.४.१०४ टीका में उद्भृत केवलगाणावरणं इंसणछक्कं च मोहवारसगं । ता सञ्ज्ञास्यन्ता भवंति मिच्छत्तवीसङ्गं ॥

१—तत्त्वा० ८.६ सर्वार्थसिद्धिः

२--देखिए पृ० २१७ पाः टि० ३

३—तस्त्राः ८.१० भाष्यः

पाँच हें : सम्यक्त्व-वेदनीय, मिघ्यात्व-वेदनीय, सम्यग्मिध्यात्व-वेदनीय, कषाय-वेदनीय भौर नो-कषाय-वेदनीय ।

मोहनीय कर्म के बंध-हेतुओं का उल्लेख करते हुए तत्त्वार्थसूत्र में कहा है : "केवल-जानी, श्रुत, संघ, धर्म श्रीर देवों का धवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बंध-हेतु है श्रीर कथाय के उदय मे होनेवाला नीव श्रारप-परिणाम चारित्रमोहनीय कर्म का श्री

निरावरण ज्ञानी को केवली कहते हैं । केवली द्वारा प्ररूपित भीर गणधरों द्वारा रिवन सीगोर्गाग प्रंथ श्रुन हैं। रजत्रय से युक्त श्रमणों का गण संघ है भपवा रजत्रय से युक्त श्रमण-श्रमणी-श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विद गण संघ है। पंचमहाव्रत का जो साधन रूप है वह धर्म है भथवा ग्राहिमा लक्षण है जिसका वह धर्म है । भवनवासी ग्रादि देव हैं। केवली ग्रादि का भवणवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बंब-हेतु है। भवर्णवाद का ग्रथं है ग्रमद्भनदोपोदभावनम्'—जो दोष नहीं है उसका उद्भावन करना—कथन करना।

म्रागम में कहा है—''म्रिरिहनों का स्रवर्णवाद, धर्म का श्रवर्णवाद, भाचार्य-उपाध्यायों का स्रवर्णवाद, स्रव का स्रवर्णवाद और देवों का स्रवर्णवाद—इन पांच स्रवर्णवादों के होने मे जीव धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता ।''

गोयमा ! मोहणिज्जस्स कम्मस्य जीवेणं बद्धस्स जाव पंचविधे अणुभावे पन्न त नं तह —प्रम्म त्रेयणिङ्जे, मिच्छत्ते यिणिङ्जे, सम्मामिच्छत्तवेयणिङ्जे कसायवेयणिङ्जे, नोकपायवेयणिङ्जे।

केर्नालश्रुतसंबधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य । कवायोदयात्तीवात्मपरिणामश्रारित्र मोहस्य ।

१--- प्रजापना २३.१ :

२-- रस्वा० ६.१४-१५ :

३--- सर्वार्थसिद्धि ६.१३ : निरावरणज्ञानाः केवछिनः ।

४—(क) तत्त्वा । भाष्य ६,१४ : चातुर्वग्रषस्य सङ्ख्य पञ्चमहावतसाधनस्य धर्मस्य

⁽स) सर्वार्थसिद्धि ६.६३ रक्तत्रयोपेतः श्रमगगणः संघः। अहिसालक्षणस्तदागम-देशिको धर्मः।

५--ठाणाङ्गः ४.२ ई

दर्शनमोहनीय कर्म कँसे बंधता है, इस विषय में भागम में निम्न वार्तालाप मिलना है।

"हे भगवन् ! जीव कां जामोहनीय (दर्शनयोहनीय) कर्म किस प्रकार बाँधने हैं ?"

'हे गौतम ! प्रमादरूप हेतु से भौर योग रूप निमित्त से जीव का प्रामोहनीय कर्म का बंध करने हैं।''

'हे भगवन् ! वह प्रमाद करें। होता है ?''

"हे गौतम ! वह प्रमाद योग से होता है।"

'हि भगवन् ! वह योग किस से होता है ?''

"हे गौतम ! वह योग वीर्य मे उलान्न होता है।"

'हिं भगवन् ! वह वीर्यं किसमे उत्पन्न होता है ?''

"हे गौतम ! वह वीर्य शरीर से उतान्न होता है।"

'हे भगवन् । यह शरीर तिस से उत्पन्न होता है ?'

'हे गौतम ! यह गरीर जीव से उतास्त होता है। जब ऐसा है तब उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार-पराक्रम हैं।'

सर्वार्थसिद्धि में चारिय-मोहनीय कर्म के बय-हेतुष्रों का विस्वार इस हम में मिलता है :

स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न करना, तपन्वीजनी के चारित्र में दूषण लगाना, संक्लेश को पैदा करने वाले लिङ्ग (वेष) भीर प्रत को भारण करना भादि कषायवेदनीय के भारत हैं ।

सत्य धर्म का उपहास करना, दीन मनष्य की दिल्लगी उड़ामा, कुल्मित राग को बढ़ानेवाला हंमी-मजाक करना, बहुत बक्त य हंमने की ग्रादत रखना ग्रादि हास्य वेदनीय के ग्रास्त्र है ।

१--भगवती १.३

२.—सर्वार्थसिद्धि ६.१४ : तत्र स्वपरकपायोत्पादनं तपस्विजनवृत्ततृपणं संक्रिष्टच्छिङ्गवत धारणादिः कषायवेदनीयस्यास्रवः।

२--वही ६.१४ : सद्धमोपहसनदीनातिहासकन्दर्गोपहासबहुविप्रलापोपहासशीलतादि-हास्यवेदनीयस्य ।

नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना, व्रत ग्रीर शील के पालन करने में रुचि न रखना ग्रादि रितवेदनीय के ग्रास्तव हैं ।

दूसरों में मरित उत्पन्न हो भौर रित का विनाश हो ऐसी प्रवृत्ति करना भौर पापी लोगों की संगति करना ग्रादि गरित वेदनीय के ग्रास्त्रव है ।

स्वयं शोकातुर होना, दूसरों के शोक को बड़ाना तथा ऐसे मनुष्य का प्रिमिनन्दन करना ग्रादि शोकवेदनीय के ग्रास्नव हैं ।

भय रूप ग्रपना परिणाम भीर दूसरे को सम पैदा करना ग्रादि भयवेदनीय के ग्रास्त्रव के कारण हैं ।

सृत्यकर क्रिया और सुलकर भाचार से घृणा करना और अपवाद करने में रुचि रलना ग्रादि जुण्यावेदनीय के भावज हैं प

भ्रयत्य बोलने की झादत, भ्रति संधानपरता, दूसरे के छिद्र हुँद्रना भीर बढ़ा हुन्ना राग भ्रादि स्त्रीवेद के भ्रास्त्रव हुँ ।

क्रोय का प्रत्य होना, ईर्घ्या नहीं करना, अपनी स्त्री में संत्रीय करना प्रादि पुरुष-वेद के प्रास्तव हैं ।

प्रचुर मात्रा में कषाय करना, गृप्त इन्द्रिनों का विनाश करना और परस्त्री से बलात्कार करना भ्रादि नयुंमकवेदनीय के ग्रास्त्रव हैं ।

मोहनीय कर्म के बंध-हेतुओं का नामील्लेख भगवती में इस प्रकार मिलता है— (१) तीत्र कोच, (२) तीत्र मान, (३) तीत्र माया, (४) तीत्र लोभ, (४) तीत्र दर्शन-

१--- सर्वार्थसिद्धि ६.१४ : विचित्रक्रीडनपरतावनशीलारुच्यादिः रतिवेदनीयस्य ।

२--- बही ६.१४ : परारतिप्रादुर्भावनरतिविनाशनपापशीलसंसर्गादिः अरतिवेदनीयस्य ।

३ —वर्हा ६,१४ : स्वशोकोत्पादनपरशोकप्तुताभिनन्दनादिः शोकवेदनीयस्य ।

४ — बही ई. १४ : स्त्रभवपरिणामपरभयोत्पादनादिर्भववेदनीयस्य ।

५—वही ६,१४ : कुगुलक्रियाचार तुगुप्सापरिवादगीलत्वादिर्जगुप्सावेदनीयस्य ।

६ — त्रही ६.१४ : अलीकाभिचायिद्गातिसन्धानपरत्वपररन्ध्रप्रेक्षित्वप्रवृद्धरागादिः स्त्री-वेदनीयस्य ।

मही ई.१४ : स्ताककोधानुत्सकत्वस्वदारसन्तोषादिः पुँवेदनीयस्य ।

प —वही ६.१४: प्रसुरकषायगुद्धा निव्रयञ्यपरोपणपराङ्गनावस्कन्दनादिर्नपुंसकदेदनीयस्य।
41

मोहनीय बौर (६) तीव्र चारित्र मोहनीय ।

ग्रन्य ग्रागमों में मोहनीय कर्म के ३० बंध-हेतुओं का उल्लेख मिलता है । संक्षेप में वे इस प्रकार है :

- (१) त्रस प्राणियों को जल में डुबाकर जल के माक्रमण से उन्हें मारना ।
- (२) किसी प्राणी के नाक, मुख ब्रादि इन्द्रिय-द्वारों को हाथ से ढक अर्थवा ग्रवरुद्ध कर मारना।
- (३) बहुत प्राणियों को किसी स्थान में ग्रवरुद्ध कर चारों ग्रोर ग्रीम प्रज्वलिन कर धुएँ से दम घोटकर मारना।
- (४) दुष्ट चित्त से किसी प्राणी के उत्तमांग—सिर पर प्रहार करना है भीर मस्नक को फोड़कर विदीर्ण करना।
 - (५) किसी प्राणी के मस्तक को गीले चर्म से आवेज्टिन करना।
- (६) छल पूर्वक बार-बार भाले या उंडे से किसीको पीटकर अपने कार्यपर प्रसन्त होनाया हँसना।
- (७) भ्रयने दोपों को खियाना, माया को माया मे आच्छादिन करना, स्ठ बोलना, सत्यार्थ का गोपन करना।
- (=) किसी निर्दोष व्यक्ति पर मिथ्या अपरोप कर श्रक्ते दुष्ट-कार्यों को उसके
 सिर मेंद्रकर उसे कलंकिन करना।
 - (६) जानते हुए भी किसी परिषद में ग्रर्ड-सत्य (सच और जुठ मिश्रिन) वहना ।
- (१०) राजा का मंत्री होकर उसके प्रति जनता में विद्रोह कराना या विक्वासधात करना।
- (११) बाल-ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी घपने की बाल-ब्रह्मचारी वहना नथा स्त्री-विषयक भोगों में लिप्न रहना।

गोयमा ! तिञ्जकोहयाणु, तिञ्जमाणयाणु, तिञ्जमाण्याणु, तिञ्जसाणु, तिञ्जसाणु, तिञ्जसाणु, तिञ्जसाणु,

१ — भगवती ८.६

२—(क) समवायाङ्ग समः ३०

⁽स) दशाधतस्कंध दः ६०

⁽ग) आवश्यक अ० ४

- (१२-१३) ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी अपने को ब्रह्मचारी प्रसिद्ध- व्यक्त करना, तथा कपट रूप से विषय सुखों में भासक्त रहना।
- (१४) गांव की जनता अथवा स्वामी के द्वारा समर्थ और धनवान बन जाने पर, फिर उन्हों लोगों के प्रति ईर्ध्या दोष या कलुषित मन से उनके मुखों में अन्तराय देने का सोचना या विम्न उपस्थित करना।
 - (१५) अपने भर्ता-पालन करने वाले की हिंसा करना।
 - (१६) राष्ट्र-नायक, विणक्-नायक अथवा किसी महा यशस्वी श्रेष्ठी को मारना।
 - (१ ५) नेता-स्वरूप प्रथवा प्रनेक प्राणियों के काता सहस पुरुष की मारना ।
- (१८) दीक्षाभिलापी, दीक्षित, संयत और मुतपस्वी पुरुष को धर्म से भ्रष्ट करना।
 - (१६) ग्रनन्त ज्ञान, ग्रनन्त दर्शन युक्त जिनों की निन्दा करना।
- (२०) सम्यक्तानदर्शन युक्त न्याय मार्ग की बुराई करना, धर्म के प्रति द्वेष झौर निन्दा के भावों का प्रचार करना।
- (२१) जिस भाचार्य या उपाध्याय की कृशा से श्रुप भीर विनय की शिक्षा प्राप्त हुई हो उसी की निन्दा करना।
 - (२२) माचार्य भीर उपाध्याय की मुमन से सेवा न करना।
- (२३) भवद्वश्रुत होते हुए भी भ्राप्ते को बहुश्रुत व्यक्त करना और स्वाध्यायी न होने पर भी भ्रप्ते को स्वाध्यायी व्यक्त करना ।
 - (२४) तपस्वी न होते हुए भी ग्राने को तपस्वी घोषित करना।
- (२४) सहाक्त होते हुए भी अन्वस्थ अन्य साधु-साध्वियों की सेवा इस भाव से न करना कि वे उसकी सेवा नहीं करने।
- (२६) सर्वतीथों का भेद तथा धर्म-विमुख करने वाली हिंसात्मक और कामो-नेजक कथाओं का बार-बार कहना।
- (२७) त्रात्म-श्लाघा या मित्रता प्राप्ति के लिए प्रधार्मिक वशीकरण आदि योगों का बार-बार प्रयोग करना।
 - (२८) मानुपिक या दैनिक भोगों की चनृति पूर्वक अभिलाखा करना।
 - (२६) देवों की ऋद्धि, द्युति, यश, वर्ण, बल ग्रीर वीर्थ की निन्दा करना।
- (३०) 'जिन' के समान पूजा की इच्छा से नहीं देखते हुए भी मैं देज, यक्ष ग्रौर गुह्यों को देख रहा हूँ ऐसा कहना।

मोहनीय कर्म की जवन्य स्थिति अन्तर्मुहर्न और उत्त्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटा-कोटि सागरोपम की होती है² ।

१--उत्तव ३३,२१

उदहीसरिसनामाणं सत्तरि कोडिकोडीओ। मोहणिज्जरुस उक्कोसा अन्तोसुहुत्तं जहन्तिया।

३२४ नब पदार्थ

८--अन्तराय कर्म (गा॰ ३७-४२) :

अन्तराय का अर्थ है बीच मैं उपस्थित होना—विञ्च करना—व्याघात करना। जो कर्म क्रिया, लिब्ब, भोग और बल-स्कोटन करने में अवरोध उपस्थित करे उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। इसकी तुलना राजा के भण्डारी के साथ की जाती है। राजा की दान देने की इच्छा होने पर भी यदि भण्डारी कहे कि खजाने में कुछ नहीं है तो राजा दान नहीं दे पाता वैसे ही अन्तराय कर्म के उदय से जीव की स्वाभाविक अनन्त कार्य-शक्ति कुण्ठित हो जाती है।

अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ इस प्रकार है:

- (१) दान-अन्तराय कर्म: इसका उदय दान देने में विद्यकारी होता है। जो कर्म दान नहीं देने देना वह दानान्तराय कर्म है। मनुष्य सत्पात्र दान में पुण्य जानता है, प्रामुक एषणीय वस्तु भी पास में होती है, मुपात्र संयमी—साधु भी उपस्थित होता है इस तरह सारे संयोग होने पर इस कर्म के उदय से जीव दान नहीं दे पाता।
- (२) खाभ-अन्तराय कर्मः यह वस्तुओं की प्राप्ति में बाधक होता है। जो कर्म उदित होने पर बाध्द-गंध-रस-स्वर्ण के लाभ अथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप आदि के लाभ को रोकता है वह लाभान्तराय कर्म कहलाता है। द्वारका जैसी नगरी में घूमते रहने पर भी ढंडण ऋषि को भिन्ना न मिली यह लाभान्तराय कर्म का उदय था।
- (३) भोग-अन्तराय कर्म: जो वन्तु एक दार ही भोगी जा सके, उसे भोग कहते ही जैसे खाद्य, पेय मादि। जो कर्म भोग्य वस्तुमों के होने पर भी उन्हें भोगने नहीं देता उसे भोगान्तराय कर्म कहते हैं। दांतों में पीड़ा होने पर सरस भोजन नहीं खाया जा सकता—यह भोगान्तराय कर्म का उदय है।
- (४) उपभोग-अन्तराय कर्मः जो वस्तु बार-बार भोगी जा सके उसे उपभोग कहते हैं जैसे—मकान, वस्त्र मादि। जो कर्म उपभोग वस्तुओं के हीने पर भी उन्हें भोगने नही देता उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते हैं। वस्त्र, माभूषण मादि होने पर भी वैधव्य के कारण उनका उपभोग न कर सकता, उपभोग-सन्तराय कर्म का उदय है।

जीवं बार्थसाधनं चान्तरा एति—पततीत्यन्तरायस्, इदं चैवं— जह राया दाणाई ण कुण्यः भंडारिए विकूलंगि । एवं जेणं जीवो कम्मां तं अंतरायंति ॥

(स) देखिए पृ॰ ३०६ पा० टि॰ २ (स)

१-(क) ठाणाङ्ग २. ४.१०५ की टीका :

(४) वीयं-अन्तराय कर्मः वीर्य एक प्रकार की शक्ति विशेष है। बौद्ध ग्रंथों में मी इसी मर्थ में वीर्य शब्द का प्रयोग मिलता है । योग—मन-वचन-काय के व्यापार—वीर्य से उटान्त होते है । संसारी जीव में सत्तारूप में अनन्त वीर्य होता है । जो कर्म भारमा के वीर्य-गुण का अवरोधक होता है — उसे वीर्यान्तराय कर्म कहने है । निर्वलता इसी कर्म का फल होता है । कहा है : 'वीर्य, उत्साह, चेंच्टा, शक्ति पर्यायवाची शब्द हैं। जिस कर्म के उदय से कल्यायुष्यवाला युवा भी अल्य प्राणतावाला होता है उसे वीर्यन्तराय कर्म कहते हैं ।"

वीर्य तीन हैं: (१) बाल-वीर्यः जिसके थोड़े भी त्याग-प्रत्याख्यान नहीं होते, जो अविरत होता है उस बाल का वीर्य बाल-वीर्य कहलाता है। (२) पण्डित-वीर्य: जो सर्वविरत होता है उस पण्डित का वीर्य पण्डित वीर्य है। (३) बाल-पण्डित वीर्य: जो कुछ अंग में त्यागी है और कुछ अंग में अविरत, उस बाल-पण्डित का वीर्य बाल-पण्डित वीर्य है। वीर्यान्तराय कर्म इन तीनों प्रकार के वीर्यों का अवरोध करता है। इस कर्म के प्रभाव से जीव के उत्थान के कर्म , बन विर्यं के प्रभाव से जीव के उत्थान के कर्म , बन विर्यं के प्रभाव से जीव के उत्थान के कर्म , बन विर्यं के प्रभाव से जीव के उत्थान के कर्म , बन विर्यं के प्रभाव से जीव के उत्थान करता है।

१--डाणाङ्ग ६०.६.७४०

२-अंगुत्तरनिकाय ५.१

३∙-भगवती १.३

४—भगवती ६.⊏

४--- बदुद्यात् नीरोगस्य तरुगस्य बलवतोऽपि निर्वीर्यता स्यात् स वीर्यन्तरायः

६ — तत्त्वाथां ियामस्त्रम् ८.१४ सिद्धसेनः तत्र कस्यचित् करपस्याप्युपचितवपुषोऽपि य्नोऽध्यारपप्राणता यस्य कर्मण उदयात् स वीयांन्तराय इति ।

७ — उत्थान — चेटाविशेष (ठा० १.१४२ टीका)

< -- कर्म -- अमणादि किया (वही)

६--बल--शरीर-सार्मथ्य (वही)

१० - वीय - जीव से प्रभव शकि विशेष (वही)

११—पुरुपकार —अभिमान विशेष । पराक्रम—अभिमान विशेष को पूरा करने का प्रयत्न विशेष (वही : पुरुपकारश्च—अभिमानविशेषः पराक्रमञ्च—पुरुपकार एव निष्पादितस्वविषय इति विग्रहे हुन्द्वैकवडाव :)

भन्तराय कर्म के दो भेद कहे गये हैं-

- (१) प्रत्युत्पन्नविनाशी अ० कर्म-- जिसके उदय से लब्ब वस्तुश्रों का विनाश हो और
- (२) पिहित-घागामी-पथ झा कर्म--लभ्य वस्तु के आगामी-पथ का---लाभ-मार्ग का सवरोध ।

इस कर्म के पाँच धनुमाव हैं—दानान्तराय, लाभान्तराय भोगान्तराय भौर वीर्यान्तराय^२।

श्री नेमिचन्द्र लिखते हैं—''घनघाति होने पर भी अन्तराय कर्म को जो अघाति कर्मों के बाद रखा है उसका कारण यह है कि वह अघाति कर्मों के समान हो है क्योंकि वह कितना हो गाड़ क्यों न हो जीव के बीर्य गुण को सर्वथा सम्पूर्णतः श्राच्छा-दित नहीं कर सकता 3।''

उत्थान, कर्म, बल, बीर्य, पुरुषकार-पराक्रम ये जीव के परिणाम विशेष हैं। ये वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपदाम से होते हैं।

केवलज्ञानावरणीय भ्रादि पूर्व वर्णित घाति कर्मों के क्षय के साथ ही सर्व वीर्य भ्रन्तराय कर्म का क्षय हो जाता है। इसके क्षय मे निरित्तगय — भ्रनन्त वीर्य उत्पन होता है।

श्रन्तराय कर्म की जघ α स्थित सन्तर्म्हन ग्रीर उत्कृष्ट स्थित ३० कोटाकोटी सागरंपम की होती है 6 ।

अंतराहर् करमे दुविहे पं तं - पडण्यन्नविगासिण् चेव पिहितआगामिपहं ।

२---प्रज्ञापना २३.१.१२

गोयमा ! अंतराह्यस्स कम्मस्य जोतेगं बद्धस्य जाव पंचिवचे अणुभावे पन्नत्ते, तंजहा दार्णतराष्ट्र लाभंतराष्ट्र, भोगंतराष्ट्र, उदभोगंतराष्ट्र, वीरियंतराष्ट्र, जं वेदेति पोग्गलं वा जाव वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं वा तसि वा उदप्णं अंतराह कम्मं वेदेति

३-गोम्मटसार (कमकाग्ड) १७:

घादीवि अवादि या णिस्तेसं घादणे असकादो । णामतियणिमित्तादो विग्धं पडित्रं अघादिचरिमस्हि ॥

१---डाणाङ्गः २.४.१७५ :

मन्तराय कर्म के बंध-हेतुम्रों का नामोल्लख पहले मा चुका है । हेमचन्द्रसूरि कहने हैं: 'दान, लाभ, भोग, उपभोग भौर वीर्य—इनमें कारण या बिना कारण विम्न करना मन्तराय कर्म के मास्रव हैं र ।''

श्रन्तराय कर्म के विवेचन के साथ धनधाती-कर्मी का विवेचन सम्पूर्ण होता है। इन चार धनघाती-कर्मी में जानावरणीय श्रीर दर्शनावरणीय ये दो श्रावरण-स्वरूप हैं। मोहनीय-कर्म विवेक को विवृत्त करता है। श्रन्तराय-कर्म विव्र-रूप है।

प्रथम दो म्रावरणीय कर्मों के क्षय से जीव को निर्वाण रूप, सम्पूर्ण प्रतिपूर्ण म्रव्याह्न, निरावरण, भ्रनन्त भीर सर्वोत्तम केवल-ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होता है। जीव महिन्, जिन, केवलो, सर्वज तथा सर्वभावदर्शी होता है। विवेक को दूषित करने वाले मोहनीयकर्म के क्षय से शुद्ध भ्रनन्त चारित्र उत्पन्न होना है। भ्रन्तराय कर्म के क्षय से भ्रनन्त-वीर्य प्रकट दोना है। इस तरह घनघाती कर्मों का क्षय भ्रनन्त-चतुष्टय की प्राप्ति का कारण होना है।

६—असाता वेदनीय-कर्म (गा० ४३-४४) :

जिस कर्म से मुख दुः व का बेदन- अनुभव हो उसे बेदनीय कर्म कहते हैं। बेदनीय कर्म दो प्रकार का है-(१) साता वेदनीय और (२) असाता बेदनीय। इस कर्म की तुलना मधु-लिप्न नलवार को धार से की गई है । तलवार की धार में लगे हुये मधु को जीम से चाटने के समान साता बेदनीय और तलवार की धार से जीम के कटने की तरह असाता बेदनीय कर्म हैं । जिस कर्म के उदय से मुख का अनुभव हो वह

दाने लाभे च वीर्यं च, तथा भोगीपभोगयोः। सञ्याजाञ्याज विद्योन्तरायकर्मण आश्ववाः॥

महुक्षित्तनिसंबद्धस्वालधार जीहाए जारिसं लिहणं। सारिसबं छहदृहउप्पायमं सुणहः॥

१—देखिए पुगय पदार्थ (बा० २): टिप्पणी २३ पूर २३०

२ - नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः सप्ततत्त्तत्रप्रकरणम् गा० १६०:

रे—(क) ठाणाङ्ग २.४, १०४ टीकाः तथा वेद्यते—अनुभूयत इति वेदनीयं, सातं— छसं तद्व्यतया वेद्यते यत्तत्तया, दीर्घत्वं प्राकृतत्त्वात्, इतरद्—एतद्विपरीतम्, आह च—

⁽स) प्रथम कर्मप्रन्थ १२: महुलिसस्यगधारालिहणं व दृहाउ वैयणियं॥

साता वेदनीय है। जिस कर्म के उदय से जीव को दुःस रूप अनुभव हो वह असाता वेदनीय है।

पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं होते। इष्ट-अनिष्ट का माव अज्ञान और मोह से उत्पन्न होता है—राग ढंष से उत्पन्न होता है। अनुकृल विषयों के न मिलने से तथा प्रतिकृल विषयों के संयोग से जो दु:ख होता है वह असाता वेदनीय कर्म के उदय का परिणाम है। उसके फल स्वरूप अनेक प्रकार के—शारीरिक और मानसिक दु खों का अनुभव होता है ।

भसाता वेदनीय कर्म झाठ प्रकार के हैं। (१) भ्रमनोज शब्द (२) भ्रमनोज रूप (३) भ्रमनोज स्पर्श (४) भ्रमनोज गंघ, (५) भ्रमनोज रस, (६) मन दुःवता, (७) वाग् दुःखता और (८) काय दुःखता २।

स्रसाता वेदनीय के अनुभाव इन्हीं झाठ भेदो के अनुसार तद्रूप झाठ हैं । स्रमनोज्ञ शन्द, रूप, गंध, स्पर्श ग्रीर इनसे होनेवाला दृख तथा मानसिक, वाचिक, स्रीर कायिक दुःखता स्रसाता वेदनीय कर्म के उदय का परिणाम है।

श्रमाता वेदनीय कर्म के बंध-हेनुओं का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । एक बार श्रमण मगवान महाबीर ने गौतमादि श्रमणों को बुलाकर पूछा: 'श्रमणों! जीव को किसका भय है ?''

श्रमण बोले : "भगवन् ! हम नहीं जानते । श्राप ही हमें बतावें ?" भगवान ने उत्तर दिया : "श्रमणी ! जीवों की दु.ख का भय है।"

१—तस्वा १ ८.८ : सर्वार्थासिद्धः यदुद्यादेवादिगतिषु गरीरमानसस्ख्याप्तिस्तत्सवद्देशम् । प्रशस्तं वेशं सदेशमिति । यत्फलं दुःस्मनेकविधं तदसवद्शेशम् । अप्रशस्तं वेशमसद्वेशमिति ।

२ — प्रज्ञापना २३,३,६४ : असायावेदणिङक्ने णं अते ! कम्मे कतिविधे पन्नत्ते ! गोयमा ! अट्टविधे पन्नत्ते . संज्ञहा-अमणुग्रणा सहा, जाव कायदुह्या ।

३—प्रज्ञपना २३,३,८ : असातावेषणिज्जस्स णं संत ! कम्मस्स जीवेणं तहेव पुच्छा उत्तरं च, नवरं अमणुगणा सहा जाव कायदुह्या, एस णं गोयमा ! असातावेषणिज्जे कम्मे, एस णं गोयमा ! असातावेषणिज्जे कम्मे, एस णं गोयमा ! असातावेषणिज्जस्स जाव अट्टविष अणुभावे पनसे ॥ ४—देखिए पुग्य पदार्थ (ढाक २) टि० १३-१४,१६ (१० २२०-२२२,२२४)

अमण बोले : "मगवन् ! यह दु:स किसने किया ?"

भगवान बोले : "जीव ने ही यह दु:स प्रपने प्रमाद से उत्पन्न किया है।"

श्रमण बोले--- "भगवन् ! इस दु:स को कैसे भोगना चाहिए ?"

भगवान बोले—"ग्रप्रमत्त हो इस दु:स को भोगना चाहिए"। "धनगार विचारे— इस सुन्दर शरीरवाले प्ररिहंत भगवान तक जब कमों को क्षय करनेवाले तपः कमें की ग्रहण करते हैं तो मैं भी बैसा क्यों न करूँ ? यदि मैं ऐसे कब्टों को सहन नहीं करूँ गा, तो मेरे कमों का नाश कैसे होगा ? उनके नाश करने का तो यही उपाय है कि कब्टों को सहन किया जाय। यह जीवी सुखशब्या है ।"

१०-अशुभ आयुष्य-कर्म (बा॰ ४५-४६) :

नाना गति के जीवों की जीवन-अविध का निर्मामक कर्म आयुष्य-कर्म कहलाता है। इस कर्म की तुलना कारागृह से की जाती हैं । जिस प्रकार अपराधी को न्यायाधीश कारागृह की सजा दे दे तो इच्छा करने पर भी अपराधी उससे भुक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक आयु-कर्म रहता है तब तक आत्मा देह का त्याग नहीं कर सकता। इसी प्रकार आयु शेष होने पर जीव देह-स्थित नहीं रह सकता। आयुष्य-कर्म न सुल का कर्सा है और न दु:ल का। आयुष्य-कर्म देह-स्थित जीव को केवल अमुक काल अर्थादा तक धारण कर रखता है । कहा है—"अधिस्त्य अवद्वानं करेदि आछ इस्तिष्य गरं" (गो॰ कर्म॰ ११)

श्री भक्तकुदेव ने भायुष्य की परिभाषा इस प्रकार की है: "जिसके होने पर जीव जीवित और जिसके भभाव में वह मृत कहलाता है वह भायु है। भायु भवधारण का हेतु है"

खरनरतिरिनर**वाऊ इ**क्सिरिसं...।

४--ठाणाङ्ग २.४. १०४ टीका :

तुक्तं न देइ माठं निषय छई देइ चउछि गईसु । तुक्ताछहाणाहारं घरेइ देइद्वियं जीवं ॥

४—तत्त्वार्थवार्तिक ६.१०.३ :

यद्भाषाभाषयोजीवितमरणं तदाषुः ।२। यस्य भाषात् आत्मनः जीवितं भवति यस्य बाजावात् सृत इत्युच्यते तज्ञष्यशास्त्रमायुदित्युच्यते ।

१---ठाणाङ्गः ३.१.१६६

२--डाणाङ्ग ४.३.३२४

३-- प्रथम कर्मपन्ध २३ :

जिस कर्म के उदय से जीव को घ्रमुक गति—भव का जीवन बिताना पड़े उसे आयुष्य-कर्म कहते हैं। इसके अनुभाव चार हैं—नरकायुष्य, तिर्यञ्चायुष्य, मनुष्यायुष्य और देवायुष्य ।

गतियों की अपेक्षा से भायुष्य-कर्म चार प्रकार के हैं:

- (१) नरकायुष्य कर्म: जिसका उदय तीव शीत ग्रीर तीव उल्ल बेदनावाने नरकों में दीर्घजीवन का निमित्त होता है वह नरकायुष्य-कर्म कहलाता है ।
- (२) तिर्यान्यायुज्य कर्म : जिसके उदय से क्षुघा, तृष्णा, शीत, उष्ण मादि मनेक उपद्ववों के स्थानभूत तिर्यञ्च-भव में वास हो उसे तिर्यञ्चायुज्य कर्म कहते हैं ।
- (३) मनुष्यायुष्य कर्म : जिसके उदय से शारीरिक और मानसिक सुख-दु:ख से समाकुल मनुष्य-भव में जन्म हो उसे मनुष्यायुष्य कर्म कहते हैं ।
- (ध) देवायुष्य कर्म : जिसके उदय से शारीरिक भीर मानसिक भनेक मुलों से प्राय: युक्त देवों में जन्म हो उसे देवायुष्य कर्म कहने हैं ।

नरकायुष्य कर्म निश्चय ही अशुभ है और पाप-कर्म की कोटि का है। स्वामीजी के मत से कुदेव, कुनर और कई तिर्यञ्चों का ग्रायुष्य मी प्रशुभ है और पाप-कर्म की कोटि का है (देखिए टि॰ ७ पृ० १६०-६२)।

अशुभ आयुष्य कमं के बंध-हेतुओं का विवेचन पहले आ चुका है (देखिए टि० ४ पृ० २०६; टि० ६ वृ० २१०; टि० ७ पृ० २११; टि० १७ पृ० २२४; टि० १८ पृ० २२४)।

गोयमा ! आउयस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव चडविहे अणुमाचे पन्नत्ते, संजहा-नेरह्याउते, तिरियाउतं, मणुयाउध, देवाउषु ।

नरकेषु तीवचीतोच्णवेदनेषु यन्निमित्तं दीर्घजीवनं तन्नारकायुः

श्चित्रपासाचीतोच्याविष्टतोपद्रवप्रचुरेषु तिर्यक्षु बस्योद्द्याद्वसनं तत्तैर्वन्योकस् ४—वही ६.१०.७ :

कारीरमानसञ्जतुः क्यूबिच्छेषु अनुष्येषु अन्मोदयात् अनुष्याषुष : ५---वही ८.१०-८ :

बारीरमानसङ्ख्यायेषु देवेषु जन्मीव्यात् देवाधुषः

१---प्रशापना २३.१:

२---तस्वार्थवार्तिक ८.१०.५ :

३-वही ६.१०.६

११-अशुभ नाम कर्म (गा॰ ४६-५६) :

नाम कर्म का प्रश्न करते हुए कहा गया है—''जो कर्म जीव को गत्यादि पर्यायों को प्रनुभव करने के लिए बाच्य करे वह नाम कर्म है'।''

श्री नेमिचन्द्र लिखते हैं: "जो कर्म जीवों में गति ग्रादि के भेद उत्पन्न करता है, जो देहादि की भिन्नता का कारण है तथा जिससे गत्यंतर जैसे परिणमन होते हैं वह नाम कर्म है ।"

इस कर्म की तुलना चित्रकार से की गई है। जिस प्रकार चतुर चित्रकार विचित्र वर्णों से शोभन-प्रशोभन, प्रच्छे-बुरे, रूपों को करता है उसी प्रकार नाम कर्म इस संसार में जीव के शोभन-प्रशोभन, इष्ट-प्रनिष्ट ग्रनेक रूप करता है। जो कर्म विचित्र पर्यायों में परिणमन का हेतु होता है वह नामकर्म है³।

नाम कर्मदो प्रकार के होते हैं (१) बुभ और (२) बबुभ । जो बुभ हैं वे पुण्य रूप हैं और जो बबुभ हैं वे पाप रूप हैं।

शुभ नाम कर्म के कुल भेद साधारणतः ३७ माने जाते हैं भीर अशुभ नाम कर्म के कुल ३४९।

नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ और उनके उपभेद का पुष्य पाप रूप वर्गीकरण निस्न प्रकार है:

१--- प्रज्ञापना २३.१.२८८ टीका :

नामयति-गत्यादि पर्यायानुभवनं प्रति प्रवयणति जीवमिति नाम

२--गोम्मटसार (कर्मकाराड) १२ :

गदिआदि जीवभेदं देहादी पोगगलाण भेदं च । गदियंतरपरिणमनं करेदि णामं अजेयवि ॥

रे--ठाणाङ्ग २-४.१-४ टीका

विचित्रपर्यावैर्नमयति-परिणमयति वजाषं तन्ताम, पुतत्स्वरूपं च--जह चित्तपरो निउणो अणेगस्याइं कुणइ स्वाइं।
सोहणमसोहणाइं चोक्समचोक्सेहि वर्रणोहि॥
तह नामंपि हु कम्मं अणेगस्याइं कुणइ जीवस्स।
सोहणमसोहणाइं इट्राणिट्राई छोयस्स॥

४--- इतः ३३.१३ :

नामं कम्मं तु दुविहं छह्मछुहं च आहियं। छहस्स उ बहु भेषा एमेच अछहस्सवि॥

५—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः नवतत्त्वप्रकरणम् : ७ भाष्य ३७ : सत्तत्तीसं नामस्स, पर्यक्षेत्रो पुन्नमाह (द्व) ता य इसो ।

६ - वही : = भाष्य ४६ :

मोह छवीसा एसा, एसा पुण होह नाम चउतीसा ।

उत्तर प्रकृतियाँ		उपमेद				
		पुष्परूप	पापरूप			
१—गतिनाम	ę			नरकगतिनाम	(१)	
	3			तिर्यञ्चगतिनाम	(२)	
	3	मनुष्यगतिनाम	(१)			
	٧	देवगतिनाम	(२)			
२—जातिनाम	ų			एकेन्द्रियजातिनाम	(ફ)	
	Ę			द्वीन्द्रयजातिनाम	(Y)	
	U			त्रीन्द्रियजातिनाम	(½)	
	5			वतुरिन्द्रियजातिनाम	(長)	
	ξ	पञ्चेन्द्रियजातिनाम	(₹)		, ,	
—शरीरनाम	ę o	मौदारिकशरीरनाम	(Y)			
	28	वैक्रियशरीरनाम	(X)			
	१ २	बाहारकशरीरनाम	(६)			
		तेजसवारीरनाम	(७)			
	ξX	कामर्णशरीरनाम	(=)			
(—शरीर- म ङ्गो-	ę×	मीदारिकशरीर-ग्रङ्गोपांग नाम	(٤)			
पोननाम						
	8 €	वैक्रियशरीर-मञ्जोपांगनाम	(१०))		
	१७	प्राहारकवारीर-अंगोपाङ्गनाम	(88))		
संहनननाम	ę=	व च्च ऋषभना राचसंहनननाम	(83)		
	38		ऋषमनाराचसंहनननाम (म (७)	
	२०			नाराषसंहनननाम	(5)	
	₹₹			प्रर्द नाराचसंहनननाम	(3)	
	२२			कीलिकासंहनननाम	(80)	
	२३			सेवार्सर्सहनननाम	(88)	

पाप पदार्थ : टिप्पणी ११

६—संस्थाननाम	२४	सम् य तुरस्रसंस्थाननाम	(f 5)		
	२४			न्यब्रोघप रि मं <i>डल</i> संस्थान	
				नाम	(१२)
	२६			सादिसंस्थाननाम	() ()
	२७			बामनसंस्थानना म	(44)
	२६			कुब्जसंस्थाननाम	(१५)
	₹€			हुंडसंस्थाननाम	(१६)
७—वर्णनाम	₹0	शुभवर्णनाम	(88)		
	3 8			प्रशुमव र्णनाम	(89)
८—गन्धनाम	३२	सुरभिगंधनाम	(१४)		
	33			दुरभिगंधनाम	(\$=)
६—रसनाम	₹¥	शुभरसनाम	(१ ६)		
	ąΧ			मशुभरसनाम	(38)
१०-स्पर्शनाम	₹ξ	शुभस्पद्मनाम	(٤,2)		
	3.2			मशुभस्पशेनाम ः	(२०)
११ मगुरुलचुनाम	35	. प्रगु रलघुनाम	(१५)		
१२उपवातनाम	₹			उपधातनाम	(२१)
१३पराघातनाम	٧c	परावातनाम	(38)		
१४—मानुपूर्वीनाम	Y	?		नरकानुपूर्वीनाम	<u>(</u> २२)
	8	₹		तिर्यञ्चानुपूर्वीनाम	(२३)
	K.	३ मनुष्यानुपूर्वीनाम	(२०)		
	8,	४ देवानुपूर्वीनाम	(२१)		
१५ उच्छ्वासना	4 X;	र उच्छ्वासनाम	(२२)		
१६मातपनाम	¥	६ घातपनाम	(२३)		
१७उद्योतनाम	¥	७ उद्योतनाम	(२ ४)		
१८-बिहायोगतिना	#¥	८ प्रशस्तविहायोगतिनाम	(२५)		
	Y			धप्रशस्तिष हायोगतिना	म (२४)
१६—त्रंसनाम	×	० त्रसनीय	(२६)		

२०स्थावरनाम ५१	स्थावरनाम	(ર૫)
	सुक्मनाम	(२६)
२१—सूद्रमनाम ५२		(-4)
२२बादरनाम ५३ बादरनाम	(२७)	
२३—पर्याप्तनाम ५४ पर्याप्तनाम	(२६)	
२४—अपर्याप्तनाम ५५	धपर्याप्तनाम	(२७)
२४—साधारण- ५६	साधारणशरीरनाम	(२८)
शरीरनाम ,		
२६—प्रत्येकशरीर-५७ प्रत्येकशरीरनाम	(35)	
नाम	•	
२७—-स्थिरनाम ५६ स्थिरनाम	(₹०)	
२८—प्रस्थिरनाम ४६	ब्रस्थिरनाम	(₹€)
२६ — गुमनाम ६० शुभनाम	(३१)	
३० मशुभनाम ६१	श्रदाभनाम	(३०)
३१—सुभगनाम ६२ सुभगनाम	(३२)	
३२—दुर्मगनाम ६३	दुर्भगनाम	(३१)
३३पुस्वरनाम ६४ मुस्वरनाम	(३३)	
३४—दुःस्वरनाम ६४	दु:स्वरनाम	(३२)
३५ आदेवनाम ६६ आदेवनाम	(\$%)	
३६ प्रतादेयनाम ६७	ग्रनादेयनाम	(३३)
३७यशकीर्तिनाम ६८ यशकीर्तिनाम	(₹X)	
३८—ग्रयशकीर्ति- ६६	ध्यशकीतिनाम	(₹४)
नाम		
३६—निर्माणनाम ७० निर्माणनाम	(३६)	
४० —तीर्यङ्करनाम ७१ तीर्यङ्करनाम	(♥ ₹)	
उपर्युक्त विवेचन में कम ५ मैं उद्घिखित	। बारीर-मंगोपांग उत्तर-प्रकृति के व	शद मागमों

उपर्युक्त विवेत्रव में कम १ मैं उद्घिखित शरीर-मंगोपांग उत्तर-प्रकृति के बाद मागमों में 'शरीरबंघननाम' ग्रीर 'शरीरसंघातनाम' इन दो उत्तर प्रकृतियों का नामोल्लेख प्रधिक है। इस तरह नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों की कुल संख्या उक्त ४०+२=४२ होती है। भ्रागमों में इसी संख्या का उल्लेख पाया जाता है ।

१--समवायांम सम० ४९; प्रज्ञापना २२.९.२६३

जो कर्म पहले बंधे हुए तथा वर्तमान में बंधनेवाले औदारिक बादि शरीर के पुद्गलों का बापस में लाख के समान सम्बन्ध करता है उस कर्म को बन्धननामकर्म कहते हैं।

जैसे दंताली तृष-समूह को इकट्टा करती है वैसे ही जो कमे यहीत और यहामाण पुद्गलों को इकट्टा करता है—जनका सानिष्य करता है उसे संवातनामकर्म कहते हैं।

शरीर के पाँच भेदों के मनुसार इन दोनों उत्तर प्रकृतियों के मनान्तर भेद निम्न प्रकार पाँच-पाँच हैं:

शरीरबंधननाम

- (१) श्रौदारिकशरीरबंधननाम
- (२) वैक्रियशरीरबंधननाम
- (३) माहारकशरीरबंधननाम
- (४) तैजसशरीरबंधननाम
- (५) कामर्णशरीरबंघननाम

शरीरसंघातनाम

- (१) बौदारिकशरीरसंघातनाम
- (२) वैक्रियशरीरसंघातनाम
- (३) बाहारकशरीरसंघातनाम
- (४) नैजसगरीरसंवातनाम
- (प्र) कामर्गशरीरसंघातनाम

र्सी तरह वर्णनाम (क० ७), रसनाम (क० ६) ग्रीर स्पर्शनाम (क० १०) के विजित दो दो कुल ६ उपमेदों के स्थान में उनके उपभेद आगम में इस प्रकार उपसब्ध हैं: वर्णनाम—कृष्णवर्णनाम, नीलवर्णनाम, लोहितवर्णनाम, हारिद्धवर्णनाम, स्वेतवर्णनाम। रसनाम—ितक्तरसनाम, कटुरसनाम, कषायरसनाम, धाम्लरसनाम, मघुरसनाम। स्पर्शनाम—कर्कशस्पर्शनाम, मृदुस्पर्शनाम, गृहस्पर्शनाम, लघुस्पर्शनाम, स्वस्पर्शनाम, स्विष्टस्पर्शनाम,

रूक्षस्पर्शनाम, शीतस्पर्शनाम, उष्णस्पर्शनाम।

यहाँ उक्त उत्तर प्रकृतियों को गिनने से नामकर्म के कुल भेद ६४ (७१-६) +४+४+ ४+४+४=६३ होते हैं। यही संख्या द्वेताम्बर दिगम्बर सर्वमान्य है ।

१—(क) प्रज्ञापना २३.२.२६३

⁽स) गोम्मटसार (कर्मकायड) : २२

३३६ नम पदार्थ

नाम कर्म की पुण्य-प्रकृतियों का विवेचन पुण्य पदार्थ की ढाल में किया जा चुका है। पाप-प्रकृतियों का विवेचन यहाँ गा० ४६ से ५६ में है। यहाँ उनपर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है:

- (१) नरकातिनाम: नारकत्व ग्रादि पर्याय-परिणति को गति कहते हैं। जिस कर्म का उदय नरक-भव की प्राप्ति का कारण हो उसे 'नरकगतिनाम कर्म' कहते हैं।
- (२) तिर्यञ्चगितनाम: जिस कर्म के उदय से तिर्यञ्च-भव की प्राप्ति हो उसे 'तिर्यञ्च गतिनाम कर्म' कहने हैं। पशु, पक्षी तथा चुक्ष भ्रादि एकेन्द्रिय जीव इसी कर्म के उदय बाले हैं।
- (३) एकेन्द्रियजातिनामः जो कर्म जीव की जाति—सामान्यकोटि का नियामक हो उसे जातिनाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव केवल स्पर्शनेन्द्रिय का धारक एकेन्द्रिय पृथ्वी, म्रप्, वायु, तेजस और वनस्पतिकाय जाति का जीव हो उसे 'एकेन्द्रियजाति नामकर्म' कहते हैं:
- (४) द्वीन्द्रियजातिनामः जिस कर्म के उदय से जीव द्वीन्द्रिय-स्पर्ध और जिद्वा मात्र धारण करने वाली जीव-जाति में जन्म ग्रहण करे उसे 'द्वीन्द्रियजाति नाम कर्म' कहते हैं। कृमी, सोप, शंख ग्रादि द्वीन्द्रिय जाति के जीव हैं।
- (५) त्रीन्द्रियजातिनाम: जिस कर्म के उदय से जीव त्रीन्द्रिय-स्पर्ध, जिह्ना ग्रीर झाण मात्र घारण करनेवाली जीव-जाति में जन्म ग्रहण करे उसे 'त्रीन्द्रियजातिनामकर्म' कहते हैं। कृत्य, पिगीनिका ग्रादि इस कर्म के उदयवाने जीव हैं।
- (६) चतुरिन्द्रियज्ञातिनाम: जिस कर्म के उदय से जीव चतुरिन्द्रिय—स्पर्श, जिह्ना, झाण और चतु मात्र धारण करनेवाली जीव-जाति में जन्म ग्रहण करे उसे 'चतुरिन्द्रिय-जातिनामकर्म' कहने हैं। मिलका, मशक, कीट, पतंग भ्रादि इसी कर्म के उदयवाले हैं।
- (७) ऋषभनाराचसंहनननामः हाडबंघ की विकिष्ट रचना का निमित्त कर्म संहनननाम कर्म कहलाता है। जिस कर्म के उदय से ऋषभनाराचसंहनन प्राप्त हो वह 'ऋषभनाराच-संहनननामकर्म' है। दोनों घोर ग्रस्थियां मर्कट-बन्ध से बंधी हों और उनके ऊपर पट्ट की तरह मन्य मस्यि का वेप्टन हो बैसे ग्रस्थिबंघ को 'ऋषभनाराचसंहनन' कहते हैं।
- (८) नाराचसंहनननाम : जिस कर्म के उदय से नाराचसंहनन प्राप्त हो उसे 'नाराचसंहन-नामकर्म' कहते हैं। ऊपर ऋषभ≔पट्ट का वेष्टन न हो केवल दोनों और मर्कट-बंघ हो उस मस्थिवंध को नाराचसंहनन कहते हैं।

- (६) अर्द्धनाराचसंहनननाम : जिस कर्म के उदय से अर्द्धनाराचसंहन न प्राप्त हो उसे 'अर्द्धनाराचसंहनननामकर्म' कहते हैं। जिस बस्थि-बंध में एक क्रोर मर्कट-बंध हो धीर दूसरी बोर बस्थि-कीनिका का बध उसे अर्द्धनाराचसंहनन कहते हैं।
- (१०) कील्किकासंहनननाम : जिस कर्म के उदय में कीलिकासंहनन प्राप्त हो उमें 'कीलिकासंहनननामकर्म' कहते हैं। जिस बध में दोनों क्रोर अस्थियाँ अस्थि-कीलिकाग्रों से बंधी हो उसे कीलिकामंहन कहते हैं।
- (११) सेवार्तसंहनननाम: जिस कर्म के उदय से सेवार्तसंहनन प्राप्त हो उसे 'सेवान-संहनननामकर्म' कहते हैं। इस बंच में ग्रस्थियों के किनारे परस्पर मिले होते हैं, उनमें कीलिका-बंघ भी नहीं होता।
- (१२) न्यग्रोधपरिमग्दलसंस्थाननाम: दारोर की विविध ग्राकृतियों के निमित्त कर्म को संस्थाननाम कहते हैं। जिस कर्म के उदय मे न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान प्राप्त हो वह 'न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननामकर्म' कहलाता है। न्यग्रेध=वट। वटकृक्ष की तरह नाभि के ऊपर का भाग प्रमाणानुसार ग्रीर लक्षणयुक्त हो ग्रीर नीचे का भाग वैसा न हो उसे न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान कहने हैं।
- (१३) **सादिसंस्थाननाम**ः जो कमं सादिसंस्थान का निमित्त हो उसे 'सादिसंस्थान नामकर्स' कहते हैं । नाभि के नीचे के अंग प्रमाणानमार और लक्षणयुक्त हों और नाभि के ऊगर के प्रंग वैसे न हों उसे सादिसंस्थान कहते हैं ।
- (१४) वामनसंस्थाननाम : जो कर्म वामनसस्थान का हेतु हो उसे 'वामनसंस्थान नामकर्म' कहने हैं । हाथ, पैर, मन्त्रक और ग्रीवा प्रमाणानुमार और लक्षणयुक्त हों परन्तु छाती, उदर ग्रादि अवयव वैसे न हों वह वामनसंस्थान है ।
- (१५) कुब्जसंस्थाननाम : जो कर्म कुब्जमंस्थान का हेतु हो उसे 'कुब्जमंस्थाननामकर्म' कहते हैं। हाथ, पैर, मस्तक और ब्रीवा प्रमाणानुसार और नक्षणयुक्त न हों बाकी अवयव वैसे हों वह कुब्जसंस्थान है।
- (१६) **हुंडसंस्थाननामः** जो कर्म हुंडसंस्थान का निमित्त हो उसे 'हुंडसंस्थाननामकमें' कहते हैं। इस संस्थान में सब भ्रवयव प्रमाणरहित श्रीर लक्षणहीन होते हैं।
- (१७) अग्रुभवर्णनाम: जिस कर्म के उदय से कारीर कृष्णादिक अग्रुभ वर्णवाला होता है उसे 'अग्रुभवर्णनामकर्म' कहते हैं।

- (१८) दुरिभगंधनामः जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर अशुभ गंधवाला होता है उसे 'दुरिभगंधनामकर्म' कहते हैं।
- (१६) अशुभरसनाम: जिस कर्म के उदय से गरीर तिक्त म्राद्दि म्रशुभ रसवाला होता है उसे 'म्रशुभरसनामकर्म' कहते हैं।
- (२०) अशुभस्पर्धनाम: जो कर्म कर्कश म्रादि म्रजूम स्पर्ध का निमित्त होता है उमें 'म्रजूमस्पर्धनामकर्म' कहने हैं।
- (२१) उपचातनाम : जिस कर्म के उदय से जीव अपने अधिक या विकृत अवयवो द्वारा दु:ख पावे अथवा जो कर्म जीव के उपघात—वेसीत सरण का कारण हो उसे 'उपघातनामकर्म' कहते हैं।
- (२२) नरकानुपूर्वीनामः विग्रहगित से जन्मान्तर मे जाने हुए जीव को श्राकाण प्रदेश की श्रीण के अनुसार गमन कराने वाले कर्म को आनुपूर्वीनाम कहने हैं। जो कर्म नरक गित के मम्मूख गमन कराना है उसे 'नरकानपूर्वीनामकर्म' कहने हैं।
- (२३) तिर्यञ्चानुपूर्वीनाम : जो कर्म जीव को निर्यञ्च गति के सम्मृत्व गमन करावे उसे 'तिर्यञ्चानुपूर्वीनामकर्म' कहते हैं ।
- (२४) अप्रशस्तिबिहायोगितनाम : जो कर्मगित का नियामक हो उसे विहायोगित नामकर्मकहते हैं। जो कर्म अशुभ गति उत्पन्न करे उसे 'अप्रणस्तिबहायोगितनामकर्म' कहते हैं। हाथी, द्वयभ स्नादि की गति प्रशस्त स्नौर ऊट, गये स्नादि की गति स्नप्रशस्त कहलाती है।
- (२५) स्थादरनाम: जिस कर्म के उदय से बीय स्वतंत्र रूप से गमनागमन न कर सके उसे 'स्थादरनामकर्म' कहते हैं। पृथ्वी, अप् वाय्, तंजस और वनस्पतिकास जीव इसी कर्म के उदयवाले होते हैं। उनमें स्वतंत्र रूप से गमन करने की शक्ति नहीं है।
- (२६) सूच्यनाम: जिस कर्म के उदय मे ऐसा सूच्य शरीर प्राप्त हो। कि जो चर्मचक्षु से देखा न जा सके 'सूक्ष्यनामकर्म' कहलाता है। कितने ही बादर पृथ्वीकायिक धादि जीव ग्रद्धियोचर होने हैं पर ग्रमंख्य शरीरों के सिलने पर वे दिखाई देने लगते हैं। सूक्ष्य जीवों के ग्रसंख्य शरीर इकट्टे हो जायं तो भी वे दिखाई नहीं देते।
- (२७) अपर्याप्तनाम : जिम कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण न कर सके श्रीर पहले ही मरण को प्राप्त हो उसे 'प्रपर्याप्तनामकर्म' कहते हैं।
- (२८) साधारणशारीरनाम : जिस कर्म के उदय मे ग्रनन्त जीवों का साधारण-एक

शरीर हो उसे 'साधारणशरीरनामकर्म' कहते हैं। स्नान्, स्रदरक स्नादि इसी कर्म के उदय वाले जीव हैं।

- (२६) अस्थिरनाम : जिसके उदय से जिह्ना, कान, भाँह ग्रादि ग्रस्थिर श्रवयव हो उसे 'ग्रस्थिरनामकर्म' कहने हैं।
- (२०) अशुभनाम: जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ—अप्रशस्त होते हैं उसे 'अशुभनामकर्म' कहने हैं।
- (३१**) दुर्भगनामः** जिन्न कर्म के उदय से उक्कार करने पर मी मनुष्य स्रप्रिय है। उसे 'दुर्भगनामकर्म' कहने हैं ।
- (३२) दुःस्वरनाम: जिम कर्स के उदय से ग्रिप्यिय लगे ऐसा खराब स्वर हो उसे 'दृ.स्वरनामकर्म' कहने हैं।
- (३३**) अनादेयनाम :** जिस कर्म के उदय से वचन लोकमान्य न हो उसे 'स्ननादेयनाम कर्म' कहते हैं ।
- (३४) अयशकीर्तिनामः जिस कमें के उदय से अवस्था या अवकीर्ति हो उसे 'स्रयश-कीर्तिनामकमं' कहते हैं।

नामकर्म की पूर्वाक्त ४२ प्रकृतियों में बधन और संघान प्रकृतियों के जो पांच-गांच भद हैं (देखिए पूठ ३३४ ४) उन्हें भी पुष्य और पाप में विभक्त किया जा सकता है। स्थामी जी ने गाठ ४६ में कहा है—''श्वमें से शुभ बंधन और सधाव पुण्यहप हैं और सभभ पापक्य।''

'नवतस्वप्रकरण' में तिर्यञ्चगित और तिर्यञ्चानुपूर्वी की गिनती पाप प्रकृतियों में की गयी है और तिर्यञ्चायुष्य की गणना पुष्य प्रकृतियों में । इस का कारण यह माना जाता है कि तिर्यञ्चायुष्य के उदय के बाद तिर्यञ्चगित और तिर्यञ्चानुपूर्वी जीव को ग्रिनिष्ट ग्रंथवा दु खक्ष्य नहीं लगती। तत्त्वार्थभाष्य में नरायुष्य और देवायुष्य को ही पुष्य प्रकृतियों में गिना है ग्रतः तियञ्चायुष्य काष्ट्रतः पाप प्रकृतियों में ग्रानी है । स्वामीजी कहने हैं: "कई तिर्यञ्चों का भ्रायुष्य पाप प्रकृति क्ष्य होता है। जिस तिर्यञ्च का ग्रायुष्य ग्रंथ श्रुभ है उसकी गित और ग्रानुपूर्वी भी ग्रंथ है । जिस तिर्यञ्च का ग्रायुष्य ग्रंथ है उसकी गित और ग्रानुपूर्वी भी ग्रंथ है (ग्रा० ४६)।"

१---नवतत्त्वप्रकरण गाः १४, १२

२--तत्त्वा० ८.२६ भाष्यः शुभमायुष्कं मानुषं देव च

धशुभ नामकर्म के १४ अनुभाव — विपाप शुभनामकर्म के अनुभावों से ठीक उलटे हैं। वे इस प्रकार हैं.— (१) अनिष्ट शब्द, (२) अनिष्ट रूप, (३) अनिष्ट गध, (४) अनिष्ट रस, (५) अनिष्ट सार्ग, (६) अनिष्ट गित, (७) अनिष्ट स्थिति, (८) अनिष्ट लावण्य, (६) अनिष्ट यशकीर्ति, (१०) अनिष्ट बल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम (११) अनिष्ट स्वरता (१२) होनस्वरता, (१३) दोनस्वरता और (१४) अकान्तस्वरता ।

श्राभनामकर्म के बंध-हेतु श्रुभनामकर्म के बंध-हेतुश्रों के ठीक विपरीत हैं। इनका विवेचन पहले किया जा चुका है (देखिए पु॰ २२७ टि॰ २१)। प्रथम कर्मग्रन्य में लिखा है—"मरल और गोरव-रिहन जीव श्रुभनामकर्म का बंध करना है श्रीर श्रन्यथा श्राभुभनामकर्म का वै।" गौरव तीन प्रकार का है (१) ऋदि-गौरव (२) रस-गौरव और (३) सात-गौरव। धन सम्पत्ति ने अपने को बड़ा समझना ऋदि-गौरव है। रसों से अपना गौरव समझना रस-गौरव है। आरोग्य, मृत्व श्रादि का गर्व सात-गौरव है। इस तरह यहाँ कपट भाव श्रीर लीन गौरव से श्राभुभनामकर्म का बंध बहानामा है।

तत्त्वार्थसूत्र में अगुभ नामकर्म के वध हेतुओं के विषय में निग्न सूत्र प्राप्त है—'योगयक्तता विसंवादनं चागुभस्य नाक्तः'। योगवक्रता का अर्थ है 'कायवाङ्मनोयोगवक्रता'
(भाष्य)। यहा गौरव के स्थान में 'विसवादन' है। श्री हेमचन्द्र सूरि कहते हैं : 'योगवक्रता, ठगना, माया-प्रयोग, मिथ्यात्व, पेगुन्य, चलचित्तना, नकनी मुवर्णादि का बनानाः
कृति साक्षी, वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्ध की अन्यथा करना, अगोपांग को गलवाना, यक्षकर्म, रिजरकर्म, कृट मान-तौल, कृट कर्म, अन्यतिन्दा, आत्मप्रशासा, हिंसा आदि पाँच पाप, कठोर
असम्य वचन, मद, वाचालता, आक्रोश, सौभाग्य—उपघात, कामणक्रिया, परकौनूहन,
परिहास, वेदयादि की अलङ्कार-दान, दावाभिदीयन, देशपूजादि के बहाने गंथादि को
बुराना, तीन्न कथाय, चैत्य-आराम और प्रतिमाओं का विनाश और अङ्गरादि व्यापार—
ये सब अगुभ नामकर्म के आश्रव है ।' अगुभ नामकर्म के बध नेतुओं का यह प्रतिपादन
निश्रय ही बाद का परिवर्धित हम है।

श्रागमिक श्रीर उन वध-हेतुश्रों में जो श्रन्तर है वह नुनना से स्वयं स्पष्ट होगा।

१---प्रज्ञापना २३.१

२ — प्रथम कर्मग्रन्थ ५६:

सरलो अगारविल्लो सहनामं अन्तहा असह ॥

३--- नवतत्त्वमाहित्यसंग्रहः सप्ततत्त्वग्रकरणम् ः ६४-१००

१२ — नीचगोत्रकर्म (गा० ५७):

पूज्यता, म्रपूज्यता मादि भावों को उत्पन्न करनेवाल कर्म को गोत्रकर्म कहते हैं। इसकी तुलना कुम्हार से की गई है। जैसे कुम्हार लोक-पूज्य कलश और लोक-निन्दा मद्य-घट का निर्माणकरता है वैसे ही यह कर्म जीव के व्यक्तित्व को क्लाप्य-प्रक्लाप्य बनाता है। जिस कर्म के उदय से जीव उच्चावच कहलाता है वह गोत्रकर्म है।

दिगम्बर द्याचार्य पूज्यपाद ने इसकी परिभाषा इस रूप में दी है.—''जिसके उदय से गहित कुलों में जन्म होता है वह नीचगोत्रकर्स है उ।''

गोवकर्म की यह परिभाषा ऐकांनिक है। तस्वार्यकार के स्वोपज भाष्य मे इसका स्वरूप इस प्रकार मिलता है ''उच्चगोवकर्म देश, जाति, कुल, स्थान, मान, गतकार, ऐइवर्य ग्रादि विषयक उत्कर्ष का निर्वर्तक होता है। इसके विषरीत नीचगोव कर्म चाण्डाल, नट, व्याध, पारिधि, मत्स्यवध धीवर, दास्यादि भावों का निर्वर्तक हैं ।

उच्च और नीचगोत्रकर्म के उपभेद और उनके अनुभावो का आगम में इस प्रकार उन्तेख हैं"

१---(क) ठाणाङ्ग २.४.१०६ टीकाः

जह कुंभारों भंडाई कुणह पुज्जेयराई लोयस्स । इय गोयं कुणह जियं लोणु पुज्जेयरावन्धं॥

(ख) प्रथम कर्मग्रन्थ ५२ :

गौयं वृहुच्चनीयं कुरुष्ठ इव सम्बद्धभूभलाईयं।

यहा कर्मणोऽपादानविवक्षा गृयते—अञ्चते उच्चावर्चः शर्व्हरान्मा यस्मात् कर्मणः उद्यात गोत्रं ।

३- - तत्त्वाः ८.१२ सर्वार्धासिद्धः यस्योदयारकोकपूजितेषु कुलेषु जन्म तदुर्ज्वगीद्रम् । यदुद्याद्गहितेषु कुलेषु जन्म तन्नीर्चगीत्रम् :

४--तत्त्वा० ८,१३ भाष्य :

उच्चेर्मोत्रं देशज्ञानिकुरूस्यानमानसतकारेण्ययोगुत्कयनिर्वतेवस् । विपरीतं नीर्चगीत्रं चण्डारुमुण्टिकत्र्याश्रमतस्यवंश्वदास्यादिनिर्वतंकस् ।

k---प्रज्ञापना २३.१.२६२; २३.२.२६३

१--जाति-उच्चगोत्र : जाति- मातृपक्षीय विशिष्टता

२---कूल-उच्चगोत्र : कूल---- पितृपक्षीय विशिष्टता

३---बल-उच्चगोत्र : बल-विषयक विशिष्टता

४-- रूप उच्चगोत्र : रूप-विषयक विशिष्टता

४.—तप उच्चगोत्र : तप-विषयक विशिष्टता

६—श्रुत-उच्चगोत्र : श्रुत-विषयक विशिष्टता ६—श्रुत-नीचगोत्र : श्रुतविहीनता

लाभ-उच्चगोत्र : लाभ-विषयक विशिष्टता

८ — ऐस्वर्य-उच्चगोत्र : ऐस्वर्य-विषयक विशिष्टता

१---जाति-नीचगोत्र : जातिविहीनता---मातृपक्षीय-विशिष्टता का सभाव

२---कुल-नीचगोत्र : कुलविहीनता---पितृपक्षीय-विशिष्टता का भ्रभाव

३---बल-नीचगोत्र : बलविहीनता

४---रूप-नीचगोत्र : रूपविहीनता

५---तप-नीचगोत्र : तपविहीनता

७---नाभ-नीचगोत्र : लाभविहीनता

च---ऐक्वर्य-नीचगोत्र · ऐक्वर्यविहीनना

इसमे यह स्वष्ट है कि जीव की व्यक्तित्व-विषयक विभिष्टता अथवा अविभिष्टना का निमित्त कर्म गोत्रकर्म है।

उच्चगोत्रकमें पृष्य हुन है और नीचगोत्रकमें पाप हुए।

जाति-विशिष्टता, कुरू-विशिष्टता यावत् ऐश्वर्य-विशिष्टता उच्चगात्रकम् के विपाक हैं। ये ब्राठ सद स्थान हैं⁹। ब्रहंभाव के कारण हैं³। जो इनकी पाकर धिभमान करता है उसके नीचगोत्रकर्म का बंध होता है। जो अभिमान नहीं करता उसको पुनः ये ही विशिष्टताएँ प्राप्त होती हैं³। जो ग्रनात्मवादी होता है उसके लिए जाति स्रादि की विशिष्टताएँ सहित की कर्त्ता है। जो स्रात्मार्थी होता है उसक लिए ये ही हितकर्ता के रूप मे परिणत हो जाती हैं।

मूल पाठ ए० २२८ पर उत्कृत है

१-- ठाणाज ८.६.६०६

३--वहीं ६.३.७०१

३ -- भगवती ८ ६

४---ठाणाङ्ग ई.३.४५६

जातिविहीनता, कुलविहीनता यावत् ऐस्वयंविहीनता नीचगोत्रकर्म के विपाक हैं। नीचगोत्रकर्म के उदय से मनुष्य को अपमान, दीनता, अवहेलना आदि का अनुभव होता है। इनसे मनुष्य मन में दुःल करने लगता है। स्वामीजी कहने हैं—ये हीनताएँ भी स्वयंकृत हैं। निक्चय रूप में परकृत नहीं। ऐसी स्थिति में दूसरों को इनका कारण समझ अपना आपा नहीं खोना चाहिए; समभाव रखना चाहिए। जो अपनी अविशिष्टताओं को समभावपूर्वक सहन करना है उसके विशिष्ट तप होता है और निजरा के साथ-माथ पुण्यकर्म का बंध होना है। आगम में कहा है: ''मनुष्य सोचे यदि मैं इन दुःलों को सम्यक् रूप से महन नहीं करता, क्षमा नहीं करता तो मुझे ही नये कर्मों का बंधन होगा। और यदि मैं इन्हें सम्यक् रूप से महन कर्मा तो इससे मेरे कर्मों की सहज ही निजरा होगी। ''

नीचगोत्रकर्म के बंध-हेतुओं का विवेचन पहले किया जा चुका है? । श्री हेमचन्द्र सूरिने इनका संकलन इस रूप में किया है :

> परम्य निन्दावज्ञोपहासाः सद्गृणकोपनम् । सद्महोषकथनमात्मनस्नु प्रगंसनम् ॥ सद्मगृणशंसा च, स्वदोपाच्छादनं तथा । जान्यादिभिर्मदश्चीत, नीचैगौताश्रवा अमी ॥ नीचैगौताश्रवविषयांसो विगतगर्वता । वाङ्मायविसैर्विनय, उच्चैगौताश्रवा अमी ॥

गोत्रकर्म की जधन्य स्थिति ब्राठ महर्त ब्रीर उत्कृष्ट स्थिति बीम कोटाकोटि गागरोपम की है 3 ।

चार ब्रधाति कर्मी का विवेचन यहां सम्पूर्ण होता है।

१-डाणाङ्ग ४.१.४०६

२ -- तेखिए पृ० २२६ टि० २२

३--- नवतस्त्रसाहित्यसंप्रह: सप्ततस्त्रप्रकरणम् १०७-१०६

४-- उत्त० ३३.२३ :

उद्हीसरिसनामाणं वीसई कोडिकोडीओ। नामगोत्ताणं उक्कोसा अट्ट सुहुत्ता जहन्निया॥

पुण्य और पाप पदार्थ के विवेचन में कमीं की मूल प्रकृतियों, उनकी उत्तरप्रकृतियों भीर उपभेदों का वर्णन ग्रा चुका है। पाठकों की सुधिधा के लिए नीचं उन्हें चुम्बक मण से दिया जा रहा है

मूल प्रकृतियाँ	उत्तर प्रकृतियाँ	पाप प्रकृतियाँ	पुण्य प्रकृतियाँ
		(साधारणतः सान्य)	(माघारणतः मान्य)
१—जानावरणीय	ሂ	¥	×
२दर्शनावरणीय	3	3	×
३—वेदनीय	7	१ (सान)	१ (श्रमात)
४ - मोहनीय	ठिद	5 \$	×
५प्रायुष्य	Y	१ (नरकायुष	ष) ३ (देव, मनप्य,
			तियञ्च 🔊)
६—नाम	% 5	3℃	و 5
७—गोञ	Þ	१ (नीच)	१ (उद्य)
≂—म्रन्तराय°	ሂ	y	×
	₹37	451	82 "

मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों में से सम्यक्षि भारत और सम्यक्षकोहनीय को पाप प्रकृतियों में नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि कीब इनका स्वतन्त्र रूप से वध नहीं करना। मिथ्यात्वमोहनीय की श्रीणता ने ये उत्पन्न होती हैं। ये प्रकृतियाँ चीव के सना रूप में विद्यमान रहती हैं। पर उनका स्वतंत्र वध न होते से इनकी पाप प्रकृतियों में नहीं गिना है।

कत्तिणं भंते !ंकम्मपगडीओ प्राणनाओ ? गोयमा अह कम्मपगडीओ प्राणनाओं ३ — समवायाङ्ग सम० ६७ :

अट्टग्रहं कम्मपगडीणं सत्ताणउइ उत्तरपगडीओ पन्नताओ

४ - नवनत्त्वसाहित्यसंग्रह : देवगुसमृिरप्रणीन नवनत्त्वप्रकरण गा० ८ .
 नाणंतरायदमगं दंमणनव मोहपयद्दळ्ळीमं ।
 नामस्य चउत्तीसं, तिहन एक के पावाओ ॥

५—वही ७ ः

सायं उचागोयं, सत्तत्तीसं तु नामपगईओ। तिन्ति य आऊणि तहा, वायालं पुन्नपगईओ॥

१---तत्त्वार्थसूत्र का मतभेद बताया जा चका है पूर ३३६

२ — प्रजापना २३ १ :

ः ५ ः आस्रव पदार्थ

: पु :

आश्रव पदारथ

दुहा

- १--आध्व पदारथ पांचमो, तिणनें कहीजे आश्रव दुवार । ते करम आवरा छें बारणा, ते बारणा नें करम न्यार ॥
- २--आश्रव दुवार तो जीव छें, जीव राभला भूंडा परिणांम । भला परिणांम पून रा वारणा, भूंडा पाप तणा छें तांम ॥
- ३—केड मृढ मिथ्याती जीवडा, आश्रव ने कहे छें अजीव।
 त्यां जीव अजीव न ओल्क्या त्यांरे मोटी मिथ्यात री नींव ॥
- ४—आश्रव तो निश्चेंड जीव छें, श्री वीर गया छें भाव। टांम २ सिद्धांत में भाषीयो, ते मुणजो मूतर नीं साप॥
- प्र हिवें पाप आवा नां बारणा, पेंहली कहूं छूं नाम । ते जथातथ परगट कहं, ते मुणो राखे चित टांम ॥ पा० ॥

ढालः १

(विना रा भाव सुण मुण गुंजे)

१—ठांणा अंग सूतर रे मक्तार, कह्या छें पांच आश्रव दुवार। ते दुवार छें माहा विकराल, त्यां में पाप आवे दगचाल॥

: Y :

आस्रव पदार्थ

दोहा

- १---पांचवां पदार्थ आस्त्रव है। इसको आसव-द्वार भी कहा जाता है। आस्त्रव कर्म आने के द्वार है। ये द्वार और कर्म भिन्न-भिन्न हैं⁵।
- २ --आस्रव-द्वार जीव है क्योंकि जीव के अले-बुरे परिणाम ही आस्रव है। अले परिणाम पुगय के और बुरे परिणाम पाप के द्वार हैं²।
- ३—कई मूर्ल मिथ्यात्वी जीव आख्य को अजीव कहते हैं। उन्हें जीव-अजीव की पहचान नहीं। उनके मिथ्यात्व की गहरी नींव है।
- ४—आसर्व निश्चय ही जीव है। श्री वीर ने ऐसा कहा है। सूत्रों में जगह-जगह ऐसी प्रम्पणा है। अब उन सूत्र-साकों को सनो³।
- ४—अब में पहिले आसवीं का पाप आने के हारों का यथातथ्य वर्णन करता हुं। एकाव चित्त से सनो।

ढालः १

१—स्थानाङ्ग सूत्र में पांच आसव-द्वार कहे गये हैं। ये द्वार महा विकराल है। उनसे निश्तर पाप आतं रहते हैं। आस्रव की परि-भाषां: आस्रव और कर्म भिन्त हैं। पाप और पुष्य के आस्रव भच्छे-बुरे परिणाम

ग्रास्त्रव जीव है (दो० ३-४)

ग्रायव-द्वार पांच है

- २—मिध्यात इविरत नें कषाय, परमाद जोग छें ताय। ए पांचूंई आध्यव दुवार छें तांम, निश्चें जीव तणा परिणांम।।
- ३--उंधो सरधें ते आश्रव मिथ्यात, उंधो सरधें जीव साख्यात। तिण आश्रव नो हंधण हारो, ते समकत संवर दुवारो।।
- ४---अत्याग भाव इविरत छें तांम, जीव तणा माठा परिणांम। तिण इविरत नें देव निवार, ते व्रत छै संवर दुवार॥
- ५—नहीं त्याग्या छें ज्यां दरवां री, आसा वांछा छग रही ज्यांरी। ते इविरत जीव रा परिणांम, निणनें त्याग्यां हुवें संवर आम ।
- ६—परमाद आश्रव छें तांम, ए िण जीव रा मेला परिणाम। परमाद आश्रव रूंधाय, जब अपरमाद संबर थाय॥
- ७—कपाय आश्रव छें आंव, जीव रा कपाय परिणांम। तिण मुं पाप लागे छें आय, ते अकपाय सुं मिट जाय॥
- ⊏—<mark>सावद्य निरवद जोग व्या</mark>पार, ए पांचूंई आश्रव दुवार । रूंघे भला भूंडा परिणांम, अजोग संवर तिणरो नांम ॥
- ६-ए पाचूंइ आश्रव उघाड़ा दुवार, करम आवे यां दुवार मम्हार। दुवार तो जीव नां परिणांम, त्यां सुं करम लागे छें तांम॥

आस्रव पदार्थ (ढारु:१)

- ---- मिथ्यात्व, अविस्ति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच मासव-द्वारों के आस्रव-द्वार हैं। ये पाँचों निश्चय ही जीव के परिणाम नाम हैं ।
- ३--- पदार्थों की अयथार्थ प्रतीति करना मिथ्यात्व आस्रव हैं। मिथ्यात्व शास्रव अयथार्थ प्रतीति साक्षात् जीव के ही होती है। मिथ्यात्व आस्रव का अवरोध करने वाला सम्यक्त्व संवर-द्वार है।
- ४—अत्याग-भाव अविरति आस्रव है। अत्याग-भाव जीव के श्रविरति शास्तव अशुभ परिणास है। इस अविरति को निवारण करने वाली (गा० ४-५) विरति संवर-द्वार है।
- k---जिन इत्र्यों का त्याग नहीं किया जाता है उनकी आशा-वांछा बनी रहती है। यह अविरति जीव का परिणाम है। इसके त्याग से संवर होता है।
- ६ —प्रमाद आस्त्रव भी जीव का अग्रुभ परिणाम है। प्रमाद प्रमाद श्रास्त्रव अस्त्रव के निरोध से अप्रमाद संवर होता है।
- अ--- उसी तरह कवाय आस्त्रत्र जीव का कवाय रूप परिजास है। कवाय आस्त्रत्र कवाय आस्त्रत्र में पाप लगते हैं। अक्ष्याय से सिट जाते हैं।
- ५--- सावद्य तिरवद्य योगों ज्यापारों को योग-आम्बव कहते हैं । योग श्रास्त्रव अज्वे-बुरे परिणामों का अवरोध करना अयोग संवर है । इस प्रकार पांच आस्रव-द्वार है ६ ।
- ६--- उपर्युक्त पाँचों आस्रत उन्सुक्त द्वार है, जिनसे कमों का ग्रास्नव-द्वारों का आगमन होता है। ये पाँचों आस्रव-द्वार जीव के सामान्य स्वभाव परिणाम हैं और इन परिणामों के कारण कर्म लगते हैं।

३६० नव पदार्थ

१० — यांरा ढांकणा संबर दुवार, आध्व दुवार नां रूंधणहार।
नवा करम नां रोकणहार, ए पिण जीव रा गुण श्रीकार।।

- ११—इम हिज कह्यो चोथा अंग मकारो, पांच आश्रव नें संवर दुवारो। आश्रव करमां रो करता उपाय, करम आश्रव सुं लागे छें आय॥
- १२— उतराधेन गुणतीसमां माह्यों, पड़िकमणा रो फल बनायो। वतां रा छिद्र ढंकायो, वले आश्रव दुवार हंधायो॥
- **१३—उतराधेन गुणतीसमां माह्यो, पबराण रो फल बतायो।** पचलाण सं आश्रव ह्वायो, आवता करम ते मिट जायो।।
- १४— उतराबेन तीसमां रे माह्यो, जल नां आगम रुधायो। जब पांणी आवता मिट जावे, ज्युं आध्यव रुध्यां करम नावें।
- १५—उतराधेन उगणीसमां माह्यो, माठा दुवार ढांक्या कह्यां ताह्यो। करम आवा नां ठांम मिटायो, जब पाप न लागे आयो।
- १६—ढांकीया कह्या आश्रव दुवार, जब पाप न बंधे लिगार। कह्यों छें दशवीकालिक मभार, तीजा अधेन में आश्रव दुवार॥
- १७—हमें पांचूंई आश्रव दुवार, ते भीपू मोटा अणगार । ते तो दसवीकालिक मभार, निहां जोय करो निस्तार ॥

- १० --- आसव-रूपी उन्मुक्त द्वार को अवस्त् करने --- बंद करनेवाले प्रासन का प्रति-संवर द्वार हैं। आसव-द्वार को रूं घनेवाले और नए कर्मों पक्षी संवर के प्रवेश को रोकनेवाले उत्तम गृण जीव के ही हैं।
- ११—इसी तरह चौथे अङ्गमें पाँच आस्रव और पाँच संवर- पाँच पाँच प्राप्तवद्वार कहे हैं । आस्रव कमों का कत्तां, उपाय है। कर्म संवर-द्वार
 आस्रव के द्वारा ही आकर रुपात है।
- १३—उसी सूत्र के उसी अध्ययन में प्रत्याख्यान का फल आख्य का उत्तर २६,१३ स्कृता —नए कर्मों के प्रवेश का बंद होना बतलाया है १११
- १४ उसी मूत्र के ३० वे अध्ययन में कहा है कि जिस्स तरह नाले उत्त० ३०.४-६ को रोक देने से पानी का अपना रक जाता है उसी तरह आस्त्र के रोक देने से नए कर्स नहीं आते १९।
- १४-—उसी सूत्र के १६ व अध्ययन में अशुन हारों को रोकने का जन्न० १६.४४ उपदेश है। कर्म आने के मार्ग को रोक देने से पाप नहीं स्वाता ? ।
- १६ दशवेकालिक सुत्र के चौथे अध्ययन में कहा है कि आस्रव- दशवैकालिक द्वार को बन्द कर देनेसे पाप कर्म जरा भी नहीं बंधते १३। ४.६ तीसरे अध्ययन में भी आस्रव का उल्लेख है। ३.११
- १७ जो पाँचाँ आस्रव-हारों का निरोध करता है वह भिक्षु महा दशवैकालिक अनगार है। यह उल्लेख भी दशवैकालिक सूत्र में है। १०.५ इसका निश्चम सूत्र देखकर करो १४।

- १८—पेंहलां मनोजोग रूबे ते मुघ, पछे वचन काय जोग रूध। उतराधेन गुणतीसमां मांहिं, आध्व रूंघणा चाल्या छें ताहि॥
- १६ -पांच कह्यां छें अधर्म दुवार, ते तो प्रश्नव्याकरण मभार। वले पांच कह्या संवर दुवार, यां दोयां रो घणो विसतार॥
- २०—ठांणा अंग पांचमा ठांणा माहि, आश्रव दुवार पडिकमणो ताहि। पडिकम्यां पाछो छंथाए दवार, फेर पाप न लागे लिगार॥
- २१—फूटी नाव रो दिष्टंन, आध्रव ओलखायो भगवंत। भगोती तीजा सतक मभार, तीजे उदेंन छे विसतार॥
- २२—वले पूर्टा नावा रे दिल्टंन, आधव ओलखायो भगवंन। भगोती पेंहला सतक मभार, छुट्टे उदेशे छे विसतार।।
- २३-- ए तो कह्या छें आश्रव दुवार, यले अनेक छें मूतर मभार । ते पुरा केम कहिवाय, सगला रो एकज न्याय ॥
- ४-—आश्रव दुवार कह्या ठांम ठांम, ते तो जीव तणा परिणांम ।
 त्यांनें अजीव कहें मिथ्याती, खोटी गरधा तणा पख्याती ॥
- २४--करमां ने ग्रहे ते जीव दरव, ग्रहे तेहीज छें आश्रव। ते जीव तणा परिणांम, त्यां मूं करम छागे छें तांम।।

- १८ उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में क्रमणः मनोयोग, वचनयोग और काययोग आस्त्र के हुँ धन की बात आई हैं। वहाँ मन, वचन और काय के गुद्ध योगों के संवरण की बात हैं।"।
- उत्त॰ २१.३७, १३**-१**१.७२
- १६ --- प्रश्नव्याकरण सूत्र में पांच आस्तव-द्वार और पांच संवर-द्वार कहे गये हैं और इन दोनों का वहां बहुत विस्तार में वर्णन हैं ।

प्रश्रव्याकरण

ं - -- म्थानाङ्ग के ४वे स्थानक में आसव-द्वार-प्रतिक्रमणका उल्लेख हैं। प्रतिक्रमण कर लेने पर आश्वन-द्वार बन्द हो जाते हैं, जिससे फिर पाप-कर्म नहीं लगते ' १। न्थानाङ्ग ५.३.४६०

भगवती

₹.₹; १.६

२१-२२-भगवान ने आस्त्रव को फूटी नौका का उदाहरण देकर समक्राया है। इसका विस्तार भगवती सूत्र के तृतीय शतक के तृतीय उद्देशक तथा उसी सृत्र के पहिले शतक के छट्टे उद्देशक में हैं 'दें।

- ²³—और भी बहुत ने सूत्रों में आस्त्र-द्वार का वर्णन आया है। सबका एक ही न्याय है। यहां पूरा कैसे कहा जा सकता है²⁴
- २४---आस्रव-द्वार का वर्णन जगह-जगह आया है। आस्रव जीव के ग्रासव जीव परिणाम हैं। उनको जो अजीव कहते हैं वे मिध्यात्वी है कैसे है ! और खोटी श्रद्धा के पक्षपाती हैं "।
- ने ५ जो कर्मों को प्रहण करता है वह जीव द्रव्य है। कर्म आस्रव आस्रव जीव के के द्वारा प्रहण होते हैं। ये आस्रव जीव के परिणास हैं। परिणास हैं जीव के परिणासों से कर्म ग्रहण होते हैं विशेषा

३५४ नव पदार्थ

२६—जीव नें पुदगल रो मेल, तीजा दरव तणो नहीं भेल। जीव लगावे जांण २, जब पुदगल लागे छें आंण॥

- २७—तेहिज पुदगल छें, पुन पाप, त्यांरो करता छें जीव आप। करता नेहिज आध्व जांणो, तिण में संका मुल म आंणों।।
- २६—जीव छें करमा रो करना, सूनर में पाठ अपड़ता। कह्यो पेंहला अंग मकारो, जीव करमां रो करतारो॥
- २६ ते पेंह्लो इज उदेमो संभालो, ए तो करता कह्यो त्रिहं कालो। जीव सरूप नों इधकार. तीन करणे कह्यो करतार॥
- ३०—करता तेहिज आश्रव नाम, जीव रा भला भूंडा परिणांम। परिणांम ने आश्रव द्वार, ने जीव नणो व्यापार।।
- ३१.—करना करणी हेतू नें उपाय. ए करमां रा करना कहाय। यां सूं करम लागे छें आय, त्यां नें आध्रव कह्या जिण राय॥
- ३२—सावध करणी सूं पाप लागे, निण सूं दुःख भोगवसी आगे। सावध करणी नें कहें अजीव, ते तो निञ्चें पिथ्याती जीव।।
- ३३—जोग सावध निरवद चाल्या, त्यांनें जीव दरव में घाल्या। जोग आतमा कही छें तांम, जोग नें कह्या जीव परिणांम।।

- २६—जीव और पुद्गल का संयोग होता है। तीसरे ह्रव्य—और किसी द्रव्य का संयोग नहीं होता। जीव जब ह्रव्छा कर पुद्गल लगाना है तब ही वे आकर लगते हैं।
- जीव ही पुद्गलों को लगाता है।
- २७—इस तरह जो प्रहण किए हुए पुदगल है, वे ही पुराय था पाप रूप है। इन पुण्य और पाप कर्मों का कक्षां खुद जीव ही है और जो कनं है उसी को आखन समको। इसमें जरा भी शंका मन लाओं ं।
- ग्रहण किए हुए पुद्गल ही पुष्य-पाप रूप हैं
- २८---जीव कर्मों का कनां है। इस सम्बन्ध में सूत्रों में अनेक पाठ मिलने है। पहिले अङ्ग में जीव को कर्मों का कनां कहा है।
- जीव कला हे (२८-२१)
- में - यहिल अङ्ग के पहिषे उद्देश में जीव-स्वरूप का वर्णन आया है। वहाँ पर जीव को नीनों कालों में क्तां बनाया गया है। वहां जीव को क्रिकरण से कत्तां कहा है।
- ३० जीव के भेले-बुरे परिणाम ही कर्मों के कर्ता है। ये परि-णाम ही आध्या-द्वार है। ये परिणाम जीव के व्यापार है।
- जीव श्रपने परि-णामों संकर्ताहै
- कप्री के कर्न कर की करनी, कर्म-प्रहण के हेतु और उपाय य चारी ही कमी के कत्ती कहलाते हैं। इससे कर्म आकर लगते हैं इसलिए भगवान ने इन्हें आस्त्र कहा हैं ।
- कर्ता, करनी, हेतु, उपाय चारों कर्ता हैं
- ३२ सावद्य करनी मे पाप-कर्म लगते है, जिससे अविष्य में जीव को दुःख भोगना पड़ता है। सावद्य करनी को जो अजीव कहते हैं वे निश्चय ही मिथ्यात्वी जीव है।
- योग जीव हैं (३२-३४)
- श्रेट योग सावद्य और निरवण दो तरह के कहे गये हैं । उनकी गिनती जीव द्रव्य में की गई है । इसीलिए योग आत्मा का कथन आया है । योगों को जीव-परिणाम कहा गया है ।

३४--जोग छैं ते जीव व्यापार, जोग छ तेहिज आश्रव दुवार। आश्रव तेहिज जीव निसंक, तिण में मूल म जांणों संक।।

- ३५:--लेस्या भली ने भूंडी चाली, त्यानें पिण जीव दरव में घाली। लेस्या उदे भाव जीव छै तांम, लेस्या ते जीव परिणांम ॥
- ३६ लेस्या करमां सूं आतम लेस, ते तो जीव तणा परदेस। ते पिण आश्रव जीव निसंक, त्यांरा थानक कह्या असंख ॥
- ३७—मिथ्यान इविरत ने कपाय, उदे भाव छें जीव रा ताय। कपाय आतमा कही छें तांम, यांने कहाा छें जीव परिणांम ॥
- ६६—ए पांच्ई छे आश्रव दुवार, करम तणा करतार । ए पांच् छे जीव साख्यात, तिण में संका नहीं तिल्लमात ॥
- ३६—आश्रव जीव तणा परिणाम, नवम ठाणे कह्या छ आम । जीवरा परिणाम छें जीव, त्यानें विकल कहें छें अजीव ॥
- ४०—नवमें ठांणे ठांणा अंग माहि, आश्रव करम ग्रहे छें ताहि। करम ग्रहे ते आश्रव जीव, ग्राहीया आवे ते पुदगल अजीव॥
- ४१—ठांणा अंग दसमें ठांणे, दम बोल उंधा कुण जाणें। उंत्रा जांणें तेहिज मिथ्यात, तेहिज आधव जीव साख्यात॥

- ३४ योग जीव के ज्यापार हैं और योग ही आस्तव-द्वार हैं। इस तरह जो आस्त्रव है वे नि:शंक रूप से जीव हैं। इसमें जरा भी शंका सत करों? !
- १५.—लेखा ग्रुभ और अग्रुभ कही गयी हैं। उन्हें भी जीव द्रव्य में शुमार किया गया है। लेखा जीव का उद्यभाव हैं अतः जीव हैं। लेखा जीव का परिणाम हैं।

लेश्या जीव का परिणाम है (गा० ३४-३६)

- ३६ लेखा आत्मा को कमों से लिस करती है अथांत् जीव प्रदेशों को लिस करती है। यह भी आसव है — जीव है इसमें गंका नहीं। इसके असंख्यात स्थानक कहंग ये हैं - ४।

मिष्यात्वादि जीव के उदयभाव हैं

२८ —ये योग आदि पाँचों आस्रव-द्वार है और कर्मों के कर्ता है। ये पोचों ही साक्षात जीव है। इसमें जरा भी गंका नहीं है?!। योग स्नादि पाचों स्नायन जीन हैं (गा० ३८-४८)

३- --आस्त्र जीव के परिणाम है ऐसा स्थानाङ्ग के नवे स्थानक में कहा है। जीव के परिणाम जीव होते हैं। उन्हें अज्ञानी अजीव कहते हैं।

श्रास्त्रव जीव के परिणाम हैं (गा॰ ३१-४०)

- ४०--स्थानाङ्ग सूत्र के नंत्र स्थानक में जो कमों को ग्रहण करता है उसे आस्रव कहा है। जो कमों को ग्रहण करता है वह आस्रव जीव है। जो ग्रहण हो कर आते है वे पुद्गल अजीव है?!
- ४१—स्थानाङ्ग सूत्र के दसवें स्थानक में दस बोल कहे हैं। उनको उल्टा अन्द्रना मिथ्यात्व आसव हैं। इन बोलों को उल्टा कौन अन्द्रना हैं ? जो उल्टा अन्द्रना है वह मिथ्यात्व आभव साभाव जीव हैं²ं।

मिथ्यात्व **ग्रास्न** जीव है ३४८ नव पदार्थ

४२—पांच आश्रव नें इबिरत तांम, माठी लेस्या तणा परिणांम। माठी लेस्या तो जीव छें ताय, तिणरा लपण अजीव किम थाय॥

- ४२—जोव न लषणा सूं पिछांणो, जीव रा लषण जीव जांणों। जीव रा लषण नें अजीव थापे, ते तो वीर नां वचन उथापे॥
- ४४—च्यार सगन्या कही जिणराय, ते पिण पाप तणा छें उगाय। पाप रो उपाय ते आश्रव. ते आश्रव जीव दरब॥
- ४५—भला नें भूंडा अश्रवसाय, त्यां नें आश्रव कह्या जिणराय। भला सं तो लागे छे पुन, भूंडा सूं लागे पाप जबूंन॥
- ४६ आरत नें रुद्र ध्यांन, त्यांने आश्रव कह्या भगवांन । आश्रव पाप तणा छें दुवार, दुवार तेहिज जीव व्यापार ॥
- ४७—पुन ने पाप आवानां दुवार, ते करम तणा करतार। करमां रो करता आध्रव जीव, तिण ने कहे अग्यांनी अजीव।।
- ४८---जे आश्रव नें अजीव जांणें, ते पींपल बांधी मूरल ज्यूं तांणे। करम लगावे ते आश्रव, ते निश्चेंई जीव दरब।।
- ४६—आश्रव नें कह्यों हंबाणा, आ जिन जी रा मुख री वांणो। ओं कीसो दरव हंबाणों. कीसो दरव थिर थपाणो।।

४२ — पांच आस्रव और अविरांत अधुभ लेज्या के परिणाम हैं। अधुभ लेज्या जीव हैं। उसके लक्षण अजीव कैसे हो सकते हैं 3 ° ?

ग्रास्त्रव ग्रग्नभ लेग्या के परिणाम हैं

४३.- जीव की पहचान उसके लक्षणों में करो । जीव के लक्षणों को जीव समको । जो जीव के लक्षणों को अजीव स्थापित करता है वह वीर के बचना का उत्थापन करता है ³⁷ ।

जीव के लक्षण श्रजीव नहीं होने

४४ किन भगवान ने बार मजाएँ कही हैं। वे भी पाप आने की हेनु---उपाय हैं। पाप का उपाय आस्त्रद हैं और जो आस्त्रद है वह जीव दुव्य हैं³⁷। मजाएँ जीव हैं

४४—जिन भगवान ने शुभ और अशुभ इन दोनों अध्यवसायों को आस्त्र कहा है। भले अध्यवसाय से पुगय और ब्रंग अध्यवसाय से जघन्य पाप लगते हैं^ते। अध्यवसाय श्रान्तव हें

४६ आत्तं और रोंद्र ध्यान को सगवान ने आश्चव कहा है। आस्वव पाप कर्स आने के द्वार है और जो द्वार है वे जीव के व्यापार हैं^{3 व}ं श्रार्चरीद्र ध्यान श्रास्त्रव है

४० — जो पुगय और पाप आने के हार है वे कर्मों के कर्ता है। कर्मों का कर्ना आसन जीन है। उसको अज्ञानी ही अजीव कहते हैं। कर्मो के कर्ला जीव हैं (गा० ४७-४८)

४८ — जो आस्रव को अजीव जानता है वह मूर्ल की तरह पीपल को बाँघ करखींचता है। जो कर्मों को लगाते है वे आस्रव है और वें निश्चय ही जीव बच्च हैं उप।

४६ — स्वयं भगवान ने अपने मुंह में आखव को खँधना कहा है। आखव क्षेत्रने से कौन सा द्रव्य कँधना है और कौन-सा वच्य स्थिर होता है ? म्राम्बद-निरोध में क्या ककता या स्थिर होना है !

- ५०—विपरीत तत्व कुण जांणें, कुण मांडें उलटी ताणे। कुण हिंसादिक रो अत्यागी, कुण री वंद्धा रहे लागी॥
- ५१—सबदादिक कुण अभिन्ठाखे, कषाय भाव कुण राखे। कुण मन जोग रो व्यापारो, कुण चिन्तवे म्हारो थारो॥
- ५:—इंद्रचां नें कुण मोकली मेलें, मब्दादिक न कुण भेले। इणनें मोकली मेले ते आध्यव, नेहिज हें जीव दरवा।
- ए३—मृत्व मृं कुण भूंडी बोले, काया मृं कुण माठो डोले। πृजीब दरब नों अथापार, प्दगल पिण वरने छें लार ॥
- ५४—जीव रा चलाचल परदेस, त्यांने थिर थापे दिढ करेस । जब आध्रव दरब रूथाणो, तब तैहिज संवर थपाणो ।।
- प्र—चलाचल जीव परदेस. सारा परदेसां करम प्रदेस । मारा परदेसां करम ग्रहता, मारा परदेसां करमा रा करना॥
- प्र६ न्यां परदेसां रो थिर करणहार, तेहिज मंबर दुवार । अधिर परदेस ते आधव, ते निश्चोंई जीव दरव॥
- ५७—जोग परिणांमीक नें उदे भाव, न्यांनें जीव कह्या इण न्याव। अजीव तो उदे भाव नांहीं, ते देखलो सूतर मांहीं।।

५०—तत्त्व को विपरीत कौन जानता है और कौन उस्टी—मिध्या खींचतान करता है ? हिसा आदि का अस्यागी कौन होता है ? किसके प्राथा-बांछा खगी रहती है ? भिष्या श्रद्धान श्रादि श्राश्रद जीव के होते हैं श्रत: जीव हैं (गा० ५०-५३)

- ५१—गञ्चादिक भोगों की अभिकाषा कीन करता है ? कथाय भाव कीन रखता है ? मनोयोग किसके होता है ? और कीन अपनी और पराची सोखता है ?
- ४२---इन्द्रियों को कौन प्रवृत्त करता है, राज्यादिक को कौन प्रहण करता है ? इन्द्रिय आदि की प्रवृति आस्त्रव है और जो आस्त्रव है वह जीव हज्य है।
- ४३ मुझ से कौन बुरा बोलता है ? शरीर से कौन बुरी क्रियाएँ करता है ? ये सब कार्य जीव द्रव्य के ही व्यापार हैं और पुद्गल इनके अनुगामी हैं ³ ।
- ५४---जीव के प्रदेश चलाचल (धंचल) हैं। उनको हड़तापूर्वक स्थिर करने से आसद द्रव्य का निरोध होता है। और तभी संवर द्रव्य कायम होता है।

ग्रास्त्रव का निरोधः संवर की उत्पत्ति

५५—जीव के प्रदेश चलाचल (वंचल) होते हैं। सर्व प्रदेशों से कर्मों का प्रवेश होता है। सर्व प्रदेश कर्म ग्रहण करते हैं। सर्व प्रदेश कर्मों के कर्ता हैं। सर्व प्रदेश कर्मों के कर्ला हैं

४६ —इन प्रदेशों को स्थिर करने बाला ही संवर-द्वार है। अस्थिर प्रदेश आसव हैं और वे निरुष्य ही जीव वृज्य हैं उ संवर धौर प्रास्नव में प्रन्तर

५७—योग पारिणासिक और उदयभाव है इसीलिए योग को जीव कहा है। अजीव तो उदयभाव नहीं होता, यह सुन्न में जगड-जगड देखा जा सकता है³ं।

योग जीव कैसे ?

- ५८—पुन निरवद जोगां सूं लागे छें आय, ते करणी निरजरा री छें ताय।
 पुन सहजां लागे छें आय, तिण सूं जोग छें आश्रव मांय॥
- ५६—जे जे संसार नां छें कांम, त्यांरा किण २ रा कहूं नांम। ते सगला छें आश्रव तांम, ते सगला छें जीव परिणांम॥
- ६०—करमां ने लगावें ते आधव, तेहिज छें आधव जीव दरब। लागे ते पुदगल अजीव, लगावें ते निश्चेंई जीव॥
- ६१--करमां रो करता जीव दरव, करतापणो तेहिज आध्रव। कीधा हुआ ते करम कहिवाय, ते तो पृदगल लागे छें आय।।
- ६२-- ज्यारे गूढ मिथ्यात अंधारो, ते नही पिछांणे आश्रव दुवारो । त्यांनें संवली तो मूल न मुक्ते, दिन २ इधक अलुके ॥
- ६३—जीव रे करम आडा छें आठ, ते लग रह्या पाटान्पाट। ज्यांमें घातीया करम छें च्यार, मोप मारग रोकणहार॥
- ६४—ओर करमां सूं जीव ढंकाय, मोह करम थकी विगडाय। विगडचो करें सावद्य व्यापार, तेहिज आध्रव दुवार॥
- ६५—चारित मोह उदे मतबालो, तिण सूं सावद्य रो न हुवे टालो। सावद्य रो सेवणहारो, तेहिज आश्रव दुवारो॥

- ४८ पुराय का आगमन निश्वध योग से होता है। निश्वध करनी योग निर्जरा की हेतु है। पुराय तो सहज ही आकर खगत हैं। इसलिए योग को आसव में डाला हैं ³ै।
 - योग आसव करें।
- ४६ संसार के जो काम है वे सब आस्त्र हैं जीवों के परि-णाम हैं। इनकी क्या गिनती कराउँ ⁷ ?

सर्व कार्य आस्रव

६० — कर्मों को लगानेवाला पदार्थ आस्रव हैं और आस्रव जीव द्रच्य हैं। जो आकर लगत हैं दें अजीव कम-पुद्गल हैं। और जो कर्म लगाना है वह निश्चय ही जीव हैं।

कर्म, झान्यव और जीव (गांव ६०-६१)

- ६१--- कर्मों का कर्ता जीव दृष्य है। यह कर्म-कर्तृत्व ही आसव है। जो किए जाते हैं वे कर्म कहलाने हैं। वे पुद्रगल हैं, जो आ-आ कर लगने हैं रो।
- ६२ जिनके गाड़ मिथ्यात्व का अंधरा है वे आस्त्रवन्द्वार की नहीं पहचानते । उनकी बिलकुल ही सलटा नहीं दीखता । वे दिन-दिन अधिक उल्मते जाते हैं ।

मिथ्यात्वी को स्राझव की पहचान नहीं होती

६३— जीव को आठ कमे घेरे हुए हैं। वे प्रवाह रूप से जीव के अनादि कारु से रूगे हुए हैं। उनमें चार कर्म बातिय कर्म है, जो मोक्षमार्ग को प्राप्त नहीं होने देते। मोहकर्म के उदय से होनेवाले सावद्य कार्ययोग झास्रव हैं (गा० ६३-६५)

- ६४-अन्य कर्मों से तो जीव आञ्छादित होता है परन्तु मोहकर्म से जीव विगड़ता है। विगड़ा हुआ जीव सावद्य व्यापार करता है। वे ही आसव-दार है।
- ६४— चारित्र मोह के उदय से जीव मतवाला हो जाता है जिससे सावद्य कार्यों से अपना बचाव नहीं कर सकता । जो सावद्य कार्यों का सेवन करने वाला है वही आसव-द्वार है ४२ ।

- ६६—दंसण मोह उदे सरघें उंघो, हाथे मारग न आवें सुधो। उंघी सरधा रो सरदणहारो, ते मिथ्यात आश्रव दुवारो॥
- ६७—मूढ कहें आश्रव नें रूपी, वीर कह्यों आश्रव नें अरूपी। सूतरां में कह्यों ठाम ठाम, आश्रव नें अरूपी तांम।।
- ६८—पांच आश्रव नें इविरत तांम, माठी लेस्या तणा परिणांम । माठी लेस्या अरूपी छें ताय, तिणरा लवण रूपी किम थाय॥
- ६६—उजला नें मेला कह्या जोग, मोह करम संजोग विजोग। उजला जोग मेला थाय, करम भरीयां उजल होय जाय।।
- ७०--- उत्तराधेन गुणतीसमां मांय, जोगसच्चे कह्यों जिणराय। जोगसच्चे निरदोष में चाल्या, त्यां ने साधां रा गुण मांहें घाल्या॥
- ७१—साधां रा गुण छें मुघ मान, त्यांनें अरूपी कह्या भगवान। त्यां जोग आध्रव नें रूपी थाप्या, त्यां वीर नां बचन उथाप्या॥
- ७२—ठांणा अंग तीजा टांणा मभार, जोग वीर्य रो व्यापार। तिण सं अरूपी छें भाव जोग, रूपी सरधे ते सरधा अजोग॥
- ७३—जोग आतमा जीव अरूपी, त्यां जोगां नें मूढ कहे रूपी। जोग जीव तणा परिणांम, ते निश्चें अरूपी छें तांम।।

मिथ्यात्व का कारण दर्शन मोहनीय कर्म

६७ - मूर्स आसव को रूपी कहते हैं। भगवान वीर ने आसव को अरूपी कहा है। सूत्रों में जगह-जगह आसव को अरूपी कहा है। म्रासव स्ररूपी है

६८—पांच आसव और अवत को अग्रुभ लेखा का परिणाम कहा है। अग्रुभ लेखा अरूपी है। उसके लक्षण रूपी किस तरह होंगे ?

ब्रशुभ लेश्या के परिणाम रूपी नहीं हो सकते

६६ — मोह कर्म के संयोग-वियोग से योग क्रमणः उज्ज्बल या मैले कहे गये हैं। मोह कर्म के संयोग से उज्ज्बल योग मिलन हो जाते हैं। कर्मों की निर्जरा से अधुभ योग उज्ज्बल हो जाते हैं।

महकर्म के संयोग-वियोग से कर्म उज्जल मलिन

७० — उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में जिन भगवान ने 'योग सत्य' का उल्लेख किया है। 'योग सत्य' निर्दोष है। उसको साधुओं के गुणों के अन्तर्गत किया है।

योग सत्य

७१ — साधुओं के गुणों को गुद्ध मानो। उनको भगवान ने अरूपी कहा है। जिसने योग आस्त्र को रूपी स्थापित किया है उसने बीर के बचनों को उत्थापित किया है। योग प्रास्तव प्ररूपी है (गा० ७१-७३)

- ७२ भावयोग वीर्य का ही ज्यापार है इसलिए अरुपी है। स्थानाकु सूत्र के तृतीय स्थानक में ऐसा कहा है। उसे जो स्पी श्रद्धता है उसकी श्रद्धा अयथार्थ है।
- ७३—योग आत्मा जीव है। अरूपी है। उन योगों को मूद रूपी कहते हैं। योग जीव के परिणाम हैं और परिणाम निश्चय ही अरूपी हैं भाग।

३६६ नव पदार्थ

७४—आश्रव जीव सरघावण ताय, जोड़ कीधीं छें पाली मांय संवत अठारे पंचावना मभार, आसोज सुद बारस रिववार ॥ ७४ — आसन को जीन श्रद्धाने के लिये यह जोड़ पाली शहर में रचना-संवत् सं०१८५५ की आग्निन छरी द्वादशी रविचार को की है।

टिप्पणियाँ

१--आवब पदार्थ और उसका स्वभाव (दो० १)

इस दोहें में चार बातें कही गयी हैं:

- (१) पाँचवां पदार्थ झालव है।
- (२) ब्रास्तव पदार्थ को ब्रास्तव-द्वार कहने हैं।
- (३) बास्रव कर्म बाने का द्वार है।
- (४) मासव ग्रीर कर्म भिन्त-भिन्त हैं--एक नहीं।

नीचे इन बातों पर क्रमज्ञः प्रकाश डाला जाता है:

(१) पाँचवाँ पदार्थ आसव है : श्वेताम्बर ग्रागमों में नौ सद्भाव पदार्थों को गिनाने समय पाँचवें स्थान पर ग्रास्नव का नामोल्लेख है । दिगम्बर ग्राचार्यों ने भी नौ पदार्थों में पाँचवें स्थान पर इस पदार्थ का उल्लेख किया है । इस तरह स्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों इस पदार्थ को स्वीकार करते हैं । जिस तरह तालाब में जल होने से यह सहज ही सिद्ध होता है कि उसके जल ग्राने का मार्ग भी है वैमे ही संमारी जीव के साथ कमों का सम्बन्ध मानने लगने के बाद उन कमों के ग्राने का मार्ग भी होना ही चाहिए, यह स्वयंसिद्ध है । कमों के ग्राने का हेतु-मार्ग ग्रास्नव पदार्थ है । इसीलिए न्नागम में कहा है : "मत विश्वास करो कि ग्रास्नव नहीं है पर विश्वास करो कि ग्रास्नव है ।"

(१) आसव पदार्थ को आसव-द्वार कहते हैं: स्थानाङ्ग तथा समवायाङ्ग में बालव-द्वार

णित्य आसवे संवरे वा णेवं सन्नं निवेसए। अस्यि आसवे संवरे वा एवं सन्नं निवेसए।।

१--(क) उत्त० २८.१४

⁽स) ठाणाङ्ग ६.३.६६४

२--(क) पञ्चास्तिकाय १०८

⁽स) ज्ञासंग्रह २.२८

३-स्यगढं २.४. १७ :

शब्द मिलता है । अन्य बागमों में भी यह शब्द पाया जाता है । स्वामीजी कहते हैं— 'श्वास्तव-द्वार शब्द भास्तव पदार्थ का हो छोतक और उसका पर्यायवाची है। भास्तव पदार्थ प्रधांत् वह पदार्थ जो आत्म-प्रदेशों में कर्मों के आने का द्वार हो — प्रवेश-मार्ग हो।''

- (३) आखद कर्म आवे का द्वार है: जिस तरह कूप में जल माने का मार्ग उसके प्रन्तः होत हैं, नौका में जल-प्रवेश के निमित्त उसके छिद्र होते हैं मीर मकान में प्रवेश करने का साधन उसका द्वार होता है उसी तरह जीव के प्रदेशों में कर्म के धागमन का मार्ग प्रास्नव पदार्थ है। कर्मों के प्रवेश का हेतु—उपाय—साधन—निमित्त होने से धास्नव पदार्थ को बास्नव-द्वार कहा जाता है ।
- (४) आखन और कर्स सिन्न-जिन्न हैं—एक नहीं : जिस तरह छिद्र और उससे प्रविष्ट होनेवाला जल एक नहीं होता, जिस तरह ढार और उससे प्रविष्ट होनेवाले प्राणी पृथक् होते हैं वंसे ही झालन और कर्म एक नहीं पृथक्-पृथक् हैं। झालन कर्मागमन का हेतु है। और जो झाणमन करते—आते हैं वे जड़ कर्म हैं। कर्म इसलिए कर्म है कि वह जीन द्वारा मिण्यात्वादि हेतुओं से किया जाता है। हेतु इसलिए हेतु हैं कि इनसे जोन कर्मों को करता है—उन्हें झारम-प्रदेशों में प्रहण करता है । शालन सामन हैं और कर्म कार्य। झालन जीन के परिणाम या उसकी कियाएँ हैं और कर्म उसके कल। श्री हेमचन्द्र सूरि लिखते हैं: "जो कर्म-पुद्गलों के प्रहण का हेतु है नह झालन कहा जाता है। जो बहुण होते हैं ने झानावरणीय झादि झाठ कर्म हैं ।" (इस विषय के विस्तृत निवेचन के लिए देखिए पृ० २६२-२६६)

१--(क) ठाणाङ्ग ४.२. ४१८

⁽स) समवायाङ्ग सम॰ ५

२—(६) प्रसम्बाद्धरण प्र० शु०

⁽स) उत्त- २६.१३

२--समवायाङ्ग सम १ ४ टीका : आस्तरद्वाराणि --कर्मोपदानोपायासंवरस्य कर्मानुपादानस्य द्वाराणि उपायाः संवरद्वाराणि

४--- प्रथम कर्मप्रन्थ १ : कीरह जिएल हेउहि, जेलं तो अहलए कार्स

५--- नवतस्वसाहित्यसंपदः सप्ततस्वप्रकरणम् गा० ६२ : यः कर्मपुद्गलादानहेतुः प्रोक्तः स आग्नवः । कर्माणि चाष्ट्या ज्ञानावरणीयादि भेदतः ॥

२--आस्त्रव शुभ-अशुभ परिणामानुसार पुण्य अथवा पाप का द्वार है (दो०२) : . इस दोहे में दो बातें कही गई हैं :

- (१) जीव के परिणाम आस्रव हैं।
- (२) भले परिणाम पुण्य के ब्रास्नव हैं और बुरे परिणाम पाप के । नीचे क्रमशः इन सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है :
- (१) जीव के परिणाम आस्रव हैं: जिस तरह नौका में जल भरता है उसका कारण नौका का छिद्र है और मकान में मनुष्य प्रविष्ट होता है उसका कारण मकान का द्वार है वंसे ही जीव के प्रदेशों में कर्म के सागमन हेंतु उसके परिणाम हैं। जीव के परिणाम ही आस्रव-द्वार हैं। परिणाम का अर्थ है मिध्यात्व, प्रमाद आदि भाव जिनमें जीव परिणमन करता, है।
- (२) भले परिणास पुग्य के आसव हैं और बुरे परिणास पाप के : जीव जिन भावों में परिणान करता है वे शुग्र या घशुभ होने हैं। शुग्र भाव पुण्य के स्नासव हैं सौर स्रश्नुभ परिणाम पाप के। जिस तरह सर्य द्वारा ग्रहण किया हुझा दूध विष रूप में परिणत होता है सौर मनुष्य द्वारा ग्रहण किया हुझा दूध पौण्टिक मत्त्व के रूप में, उसी तरह बुरे परिणामों से झात्मा में स्नवित कर्मवर्गणा के पुर्गल पाप रूप में परिणमन करने हैं सौर भने परिणामों से झात्मा में स्नवित कर्मवर्गणा के पुर्गल पुण्य रूप में।

श्री हेमचन्द्रसूरि ने इस विषय का बड़ा ही मृन्दर विधेवन किया है। वे लिखते हैं: "मन-वचन-काय की क्रिया को श्रास्त्रव कहने हैं। शुभ श्रास्त्रव शुभ—पुण्य का हेतु है श्रीर श्राप्त्रव श्राप्त्रभ—पाप का हेतु। चूंकि जीव के मन-वचन-काय के क्रिया-रूप योग श्रुमाश्च्रम कर्म का स्नाव करते हैं सतः वे श्रास्त्रव कहनाते हैं। मैत्र्यादि भावनाओं मे वासित वित शुभ कर्म उत्पन्न करता है श्रीर कश्य तथा विषय से वासित वित श्रुम् कर्म। श्रुतज्ञानाश्चित सत्यवचन श्रुभ कर्म उत्पन्न करता है श्रीर उससे विपरीत वचन श्रुभ कर्म। इसी तरह सुगुम शरीर से जीव श्रुभ कर्म ग्रहण करता है श्रीर निरन्तर श्रारंभवाला जीव-हिंसक काया के द्वारा श्रुश्म कर्म १ ।

१ — नवतस्वसाहित्यसंग्रहः सप्ततस्वप्रकरणम् ५६ —६०:
मनोवचनकायानां, यत्स्यात् कर्मः स आश्रवः।
शुभः शुभस्य हेतुः स्यावशुभस्त्वशुभस्य सः॥
मनोवाकायकर्माणि, योगाः कर्मः शुभाशुभम् ।
यदाश्रवन्ति जन्तुनामाश्रवास्तेन कीर्तिनाः॥
मेत्र्यादिवासितं चेतः, कर्मः सूते शुभात्मकम् ।
कपायविषयाकान्तं, वितनोत्यशुभं पुनः॥
शुभार्जनाय निर्मिथ्यं, श्रुतज्ञानाश्रितं वचः।
विपरीतं पुनर्चयमशुभार्जनहेतवे॥
शरीरेण स्रुप्तेन, शरीरी चिनुते शुभम् ।
सततारम्भिणा जन्तुषातकेनात्म्भं पुनः॥

३--आस्त्रव जीव है (दो० २-४) :

इन दोहों में दो बातें कही गयी हैं :

- (१) पास्रव जीव है, धजीव नहीं।
- (२) प्राप्तव को प्रजीव मानना मिथ्यात्व है।

इन दोनों पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है:

(१) आस्त्रव जीव है: पहले बताया जा चुका है कि आसव जीव-परिणाम हैं। जीव-परिणाम जीव से भिन्न नहीं, जीव ही है अतः आसव जीव है। जिस तरह नौका का छिद्र नौका से शीर मकान का द्वार मकान से पृथक् नहीं होता वैसे ही आसव जीव से भिन्न नहीं। आसव जीव है यह एक ब्रोकिक सत्य है। इसे निम्न हप में रखा जा सकता है:

श्रास्त्रव = जीव-परिणाम जीव-परिणाम = जीव ∴ श्रास्त्रव = जीव

इस विषय में विस्तृत विवेचन बाद में दिया गया है।

(२) आस्त्रव को अजीव मानना मिथ्यात्व है :.मुख्य पदार्थ दी हैं—एक जीव और दूसरा अजीव । नौ पदार्थ में अन्य सात की इन्हीं दो पदार्थों में परिगणना होती है। कई आस्रव को जीव पदार्थ के अन्तर्गत मानने हैं और कई अजीव उदार्थ के अन्तर्गत । स्वामीजी कहते हैं : "आस्रव सहज तर्क से जीव सिद्ध होता है। आगम में भी आस्रव को जीव कहा गया है। ऐसी परिस्थित में आस्रव को अजीव मानना विपरीत श्रद्धान है—मिथ्यात्व है।" आगम में कहा है - जो जीव को अजीव श्रद्धता है वह मिथ्यात्वी है और जो अजीव को जीव श्रद्धता है वह मिथ्यात्वी है। अतः जीव होने पर भी आस्रव को अजीव मानना मिथ्यात्व है।

इस विषय का भी विस्तृत विवेचन बाद में दिया गया है।

४-- दाल का विषय (दो॰ ४-५) :

भासन जीव है या धजीव ? इस प्रश्न का समाधान ही प्रस्तुत ढाल का मुख्य विषय है। इन दोहों में स्वामीजी इसी प्रश्न के विवेचन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस चर्चा के पूर्व भासन के भेद भीर उनके सामान्य स्वरूप कथन की प्रतिज्ञा भी स्वामीजी ने यहाँ की है। ५--आस्त्रवों की संख्या (गा॰ १-२) :

मालब कितने हैं इस बिषय में भिन्न-भिन्न प्रतिपादन मिलते हैं :

१—आचार्व कुन्दकुन्द के सत से आसन ४ हैं—(१) मिय्यात्व प्रालव (२) प्रविरति प्रालव (३) कवःय ग्रालव ग्रीर (४) योग प्रालव १। श्री विनयविजयजी ने भी प्राचार्य कुन्दकुन्द का ग्रनुसरण करते हुए इन चार को ही ग्रालव कहा है १।

२—वाचक उमास्वाति के मत से आस्रव ४२ हैं —(१) पाँच इन्द्रियाँ, (२) चार कथाय (३) पाँच सन्नत (४) पचीस क्रियाएँ और (५) तीन योग । स्रनेक स्वेताम्बर साचार्यों ने इसी पद्धति से सासव का निरूपण किया है 5 ।

३ — आस्तव के सेंद २० भी प्रसिद्ध हैं पः (१) मिथ्यात्व धासव (२) प्रविरित्त प्रास्तव (३) प्रमाद ग्रासव (४) कषाय ग्रासव (४) योग ग्रासव (६) प्राणातिपात ग्रासव (७) मृषावाद ग्रासव (८) ग्रदत्तादान ग्रासव (६) मैथून ग्रासव (१०) परिग्रह ग्रासव (११) श्रोत्रेन्द्रिय ग्रासव (१२) व्युरिन्द्रिय ग्रासव (१३) श्राणेन्द्रिय ग्रासव (१) रसने-

१--समयसार ४.१६४-६४ :

मिच्छत्तं अविरमणं कलायजोगा य सर्णसर्णा हु । बहुविहभेया जीवे तस्तेव अणर्णपरिणामा ॥ णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं हॉति । तेसिपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥

--वांतछधारसः आश्वन भावना ३ :

 मिथ्यात्वार्विरतिकवाययोगसंज्ञा - ।
 श्वत्वारः सकृतिमिराभवाः प्रदिप्दाः ॥

दे—तत्त्वा० ६.१,३,६ :

कायवाङ्मनःकर्म योगः । स आस्रवः

अवतकवायेन्द्रियक्रियाः पञ्चचतुःपञ्च पञ्चवित्रतिसंख्याः पूर्वस्य अदाः

४--गांतछघारस : आसव भावना ४ :

इन्द्रियावतकवाययोगजाः । पंच पंचचनुरन्यतासयः ॥ पंचवित्रतिरसत्क्रिया इति । नेत्रवेदपरिसंख्यवाऽप्यसी ॥

६—पचील बोल : बोल १४ । इन २० आसवों का एक स्थलपर उसलेख किसी आगम में देखने में नहीं आया । उनका आधार इस प्रकार दिया जा सकता है :

१-४ डाणाङ्गः ४.२.४१८; समयायाङ्ग सम् ४ ६-१० प्रमञ्ज्याकरणः प्रथम मृतस्कंघ अ० १-४ ११-२० डाणाङ्गः १०.१.७०६ न्द्रिय मासव (१५) स्पर्शनेन्द्रिय मासव (१६) मन मासव (१७) वचन मासव (१८) काय प्रास्तव (१६) मण्डोपकरण प्रास्तव धौर (२०) गुनिकुशाय मात्र का सेवनासव।

४-स्वामीजी कहते हैं आसव पांच हैं :

- (१) मिथ्यास्य श्रासव
- (२) श्रविरति शासव
- (३) प्रमाद मालव
- (४) कवाय भालव भीर
- (१) योग प्रास्रव

इस कथन के लिए स्वामीजी ठाणाञ्च का प्रमाण देते हैं। ठाणाञ्च का पाठ इस प्रकार है: "पंच आसवदारा प॰ तं मिच्छतं अविर्द्ध प्रमाओ कसाचा जोगा।" स्वामीजी का कथन समवायांग से भी समधित है। वहाँ भी ऐसा ही पाठ है—"पंच आसवदारा पचता, तं जहा—मिच्छतं अविर्द्ध प्रमाचा कसाच जोगा।"

श्रागम के धनुसार स्वामीजी ने जिन मिथ्यास्य मादि को ग्राप्तव कहा है, उन्हीं को उमास्वाति ने बंध-हेतु कहा है: "मिथ्यादर्शनानिरतिप्रमादकवाययोगा बन्धहेतवः (८,१)।" ६—आस्त्रयों की परिभाषा (गा॰ ३-८):

इन गाथाओं में स्वामीजी ने पांच मालवों की परिभाषा दी है मीर साथ ही संक्षेप मैं प्रत्येक प्रास्त्रव के प्रतिक्कती संवर का भी स्वरूप बतलाया है। पाँचों भास्त्रवों की व्याख्या क्रमशः इस प्रकार है:

१—मिध्यात्व आसव: उस्टी श्रद्धा को मिध्यात्व कहते हैं। (१) प्रधर्म को धर्म सम-सना; (२) धर्म को धर्म समझना; (३) कुमार्ग को सन्मार्ग समझना; (४) सन्मार्ग को कुमार्ग समझना; (६) प्रजीव को जीव समझना; (६) जीव को अजीव समझना; (७) असाशु को साधु समझना; (८) साधु को बसाधु समझना; (६) धर्मूर्त को मूर्त समझना और (१०) मूर्त को समूर्त समझना—पे दस मिथ्यात्व हैं ।

प्रत्य भागम में कहा है—''ऐसी संज्ञा मत करो कि तोक-मलोक; जीव-प्रजीव; धर्म-प्रधर्म; बन्ध-मोज; पुष्य-पाप; भाश्रव-संवर; वेदना-निर्जरा; क्रिया-प्रक्रिया; क्रोध-मान;

१—ठाणाङ्ग १०.१.७३४

व --- हुबगई २.४.१२-व ६

माया-लोभ; राग-द्वेष; चतुरन्त संसार; देव-देवी; सिद्धि-प्रसिद्धि; सिद्धि का निज-स्थान; साधु-प्रसायु प्रीर कत्याण-पाप नहीं हैं, पर संज्ञा करो कि लोक-प्रलोक; जीव-प्रजीव धादिसब हैं ।" इस उपदेश से भिन्न दृष्टि का रखना मिथ्यात्व प्राश्रव है ।

मिथ्यात्व पांच प्रकार का कहा गया है। उनका संक्षिप्त स्व्रूप इस प्रकार है:

- (र) आभिप्रहिक सिध्यात्व : तत्त्व की परीक्षा किये बिना किसी सिद्धान्त को ग्रहण कर दूसरे का खण्डन करना;
- (२) अनाभिग्रहिक सिध्यात्व : गुणदोप की परीक्षा किये दिना सब मंतव्यों की समान समझना;
- (३) संश्रवित मिथ्यात्व : देव, गुरु और धर्म के स्वरूप में संदेह बुद्धि रखना;
- (४) आभिनिवेशिक मिथ्यास्य: अपनी मान्यता को असत्य समझ लेने पर भी उसे पकड़े रहना बौर
- (४) अनाभोगिक मिथ्यात्व : विचार और विशेष ज्ञान के स्रभाव में सर्थात् मोह की प्रवलतम सवस्था में रही हुई मूड़ता।

श्राचार्य पूज्यपाद ने मिथ्यात्व के भेदों के सम्बन्ध में निम्न विचार दिये हैं— मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है:

- (१) नैसर्गिक : दूसरे के उपदेश बिना मिच्यादर्शन कर्म के उदय से जीवादि पदार्थी का भ्रश्नद्वान रूप भाव नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है।
- (२) परोपदेशपूर्वक : ग्रन्य दर्शनी के निमित्त से होनेवाला मिथ्यादर्शन परोपदेशपूर्वक कहलाता है। यह क्रियावादी, श्रक्रियावादी, श्रज्ञानी और वंनियक चार प्रकार का होता है।

उमास्वाति ने इनकोक्रमशः अनिभग्रहीत श्रीर श्रिभिग्रहीत मिथ्यात्व कहा है । इनका उत्लेख भागम में भी है ³।

मिध्यादर्शनं द्विविधम्; नैसर्गिकं परोपदेशपृष्कं च । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिध्या-त्वकर्मोद्यवशाद् यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानं क्ष्मणं तन्नैसर्गिकम् । परोपदेश-निमित्तं चतुर्विधम्; क्रियाकियावाश्रक्तानिकवेनयिकविकल्पात् ।

२--तत्त्वा॰ ६.१ भाष्यः

तत्राभ्युपेत्यासम्यग्दर्धनपरिप्रहोऽभिगृहीतमज्ञानिकादीनां ऋयाणां त्रिषण्ठानां कुवादशतानाम् । ग्रेपनभिगृहीतम् ।

१ -- तत्त्वा॰ ६.१ सर्वार्थसिद्धिः

३--ठाणाङ्ग २,७०

ग्राचार्य पुज्यपाद ने मिच्यात्व के अन्य पाँच मेद भी बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं :

- (१) यही है, इसी प्रकार का है इस प्रकार धर्म ग्रीर धर्मी में एकान्तरूप ग्रमिश्राय रखना 'एकान्त मिथ्यादर्शन' है। जैसे यह सब जगत परज्ञह्य रूप ही है, या सब पदार्थ ग्रमित्य ही हैं या नित्य ही हैं?।
- (२) सप्रन्य को निर्धान्य मानना, केवली को कवलाहार मानना श्रीर स्त्री सिद्ध होती है इत्यादि मानना 'विपर्यय मिष्यादर्शन' है^२।

यहां जो उदाहरण दिये हैं वे दवेताम्बर-दिगम्बरों के मतभेद के मूचक हैं। इवेताम्बरों की इन मान्यताओं को दिगम्बरों ने मिण्यात्व रूप से प्रतिपादित किया है। इस मिष्यात्व के सार्वभौम उदाहरण हैं जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना आदि (दिखिए पु० ३७३ टि० ६.१)।

- (३) सम्यग्दर्शन, सम्यन्तान और सम्यक्चारित्र ये तीनों मिल कर मोक्षमाण है या नहीं इस प्रकार संशय रखना 'संशय मिष्यादर्शन' है ।
 - (४) सब देवता और सब मतों को एक समान मानना 'वैनियक भिच्यादर्शन' है ।
 - (५) हिताहित की परीक्षा रहित होना 'ग्रज्ञानिक मिच्यादर्शन' है ।

मिय्यात्व का अवरोध सम्यक्त्व से होता है। सम्यक्त्व का अर्थ है—सही दृष्टिं, सम्यक् श्रद्धान । मिथ्यात्व भ्रास्त्रव है। सम्यक्त्व संवर है। मिथ्यात्व से कर्म भ्राते हैं। सम्यक्त्व से रुकते हैं।

मिथ्या श्रद्धान जीव करता है। भजीव नहीं कर सकता। गिथ्या श्रद्धा जीव का भाव--परिणाम है।

तत्र इदमेव इत्थमेनेति धर्मिधर्मयोरभिनिनेश एकान्तः "पुरुष एनेदं सवस्" इति वा नित्य एव त्रा अनित्य एवेति

सपन्थो निर्पन्थः, केवली कवलाहारी, स्त्री सिध्यतीत्येवमादिः विपर्वयः।

३ — वही :

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि कि मोक्षमार्गः स्वाद्वा न वेत्यन्यतरपक्षापरिग्रहःसंशयः । ४ —वहीः

सर्ववेयतानां सर्वसमयानां च समवृत्रीनं वैनिवेकम्

५—वही :

हिताहितपरीक्षाविरहोऽङ्गानिकत्वय्

१--तत्त्वा० ८.१ सर्वार्थसिद्धिः

२-वडी :

२--- अविरति आसव : यविरति प्रयोत् सत्याग माव । हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह ग्राव्टि-प्रठारह पाप, भोग-उपभोग वस्तुएँ तथा सावश्च कार्यो से विरत न होना--- प्रत्या-स्यानपूर्वक उनका त्याग करना प्रविरति है ।

आचार्य पूज्यपाद ने षट् जीवनिकाय और षट् इन्द्रियों की अपेक्षा से अविरित्त बारह प्रकार की कही है ।

ग्रविरति जीव का ग्रगुभ परिणाम है। ग्रविरति का विरोधी तत्व विरति है। ग्रविरति भास्रव है। विरति संवर है। विरति ग्रविरति को दूर करती है।

जिन पाप पदार्थ प्रथवा सावद्य कार्यों का मनुष्य त्याग नहीं करता उनके प्रति उसकी इच्छाएँ खुली रहती हैं। उसकी भोगवृत्ति उनमुक्त रहती है। यह उनमुक्तता ही प्रविरति प्रास्नव है। त्याग द्वारा इच्छाघों का संवरण करना—उनकी उनमुक्तता को संयमित करना संवर है।

श्रविरित ग्रत्यागभाव है ग्रीर प्रमाद अनुस्साह भाव । ग्रस्यागमाव ग्रीर ग्रनुस्साह-भाव को एक ही मान कोई कह सकता है कि दोनों में कोई अन्तर नहीं। इसका उत्तर देते हुए प्रकलक्कदेव कहते हैं—"नहीं। ऐसा नहीं। दोनों एक नहीं है। प्रविरित के भ्रभाव में भी प्रमाद रह सकता है। विरत भी प्रमादी देला जाता है। इससे दोनों भागव भ्रपने स्वभाव से भिन्न हैं"

पृथिव्यप्तेजीवायुवनस्पतित्रसकायचञ्जः श्रोत्रप्राणस्समस्यर्धननोष्टन्द्रियेषु हननासंबद्धाः विरतिभेदात् द्वादशविधा अविरतिः

१—तस्य० ७.१; ८.१ सर्वार्धसिद्धिः तेम्यो विरमणं विरतिर्वानमित्युच्यते । वतमभिसन्धिकृतो नियमः हृदं कर्सव्यमिदं त कर्सव्यमिति वा । तत्प्रतिपक्षभूता अविरतिर्योद्धा ।

२—(क)तस्वा॰ ८.१ सर्वार्धसिद् : अविरतिद्वादयविश्वाः, य्ट्कायय्ट्करणविषयभेदात् । (स्र)तस्यार्थवार्तिक ८.१.२६ :

३ — तस्वार्धवार्तिक १.८.३९ : अविरते प्रमाव्स्य चाऽविशेष इति चेतुः नः विरतस्वाचि प्रमाद्वर्णनात् ।

प्रमाद के भेदों पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा है: "शुद्धघष्टक धौर उत्तम क्षमा मादि विषयक भेद से प्रमाद धनेक प्रकार का है"।" श्री घकलक्कदेव ने इसी बात को पहु-वित करते हुए लिखा है: "भाव, काय, विनय, ईर्यापथ, मैह्य, शयन, आसन, प्रतिष्ठा-पन धौर वाक्यशुद्धि आत्मक माठ संयम तथा उत्तम क्षमा, मादेव, शौच, सत्य, तप, त्याग, धार्किचन्य धौर ब्रह्मचर्य आदि इन दस धर्मों में श्रनुत्साह या धनादर का भाव प्रमाद है। इस तरह यह प्रमाद धनेक प्रकार का है ।"

माचार्य उमास्वाति ने कुशल में मनादर के साथ-साथ 'स्मृति-मनवस्थान' भौर 'योग-दुष्प्रणिधान' को भी प्रमाद का सङ्ग माना है । योगों की दुष्प्रवृत्ति क्रिया रूप होने से प्रमादास्त्रव में उसका समावेश उचित नहीं लगता; क्योंकि इसमे प्रमादास्त्रव भौर योगास्त्रव में भेद नहीं रह पाता ।

मद, निद्रा, विषय, कथाय, विकथादि को भी प्रमाद कहा जाता है। पर यहां प्रमाद का अर्थ आत्म-प्रदेशवर्ती अनुत्साह है; मद, निद्रा, आदि नहीं। क्योंकि किया रूप मद आदि मन-वचन-काय योग के व्यापार रूप हैं। योगजनित कार्यों का समावेश योग आसद में होता है, प्रमाद आस्त्रव में नहीं। श्री ज्याचार्य निखने हैं:

> अप्रमाद संवर अःवा न दे, जे कर्म उद्य धी ताय। अणउछाह आरूम भाव ने जी, ते तीजो आस्वव ज्ञणाय॥ मन बचन काया रा व्यापार स्यूं जी, तीजो आस्वव जूदो ज्ञणाय। जोग आस्वव है पांचमो जी, प्रमाद तीजो ताहि॥ असंख्याता जीवरा प्रदेश में अणउछापणो अधिकाय। ते दीसें तीनूं जोगा स्यूं जुदोजी, प्रमाद आस्वव ताय॥ मद विषय क्षाय उदीरनें जी, भाव भींद ने विकथा ताय। ए पांचू जोग रूप प्रमाद के जी, तिण स्यूं जोग आस्वव में ज्ञणाय ॥

प्रमादोऽनेकविधः, शुद्धचण्टकोत्तमक्षमादिविषयभेवात्

भावकाय...बाक्यशुद्धिलक्षणाष्ट्रविधसंयम-- उत्तमक्षमा... ब्रह्मचर्यादिविषयानुत्साह-भेदादनेकविधः प्रमादोऽत्रसेय:

प्रमादःस्मृत्यनवस्थानं कुग्रलेष्वनादरो योगदुष्प्रणिधानं चैव प्रमादः । ४----सीणीचर्चा डा० २२.२८-३०,३३

१--तस्वा॰ ८.१ सर्वार्थसिद्धिः

२--तस्वार्थवार्तिक ८.१.३०:

३--तत्त्वा॰ ८.१

प्रमाद जीव का परिणाम है। प्रमाद का रूंधन करने से श्रप्रमाद होता है। प्रमाद प्रास्तव है। अप्रमाद संवर। अप्रमाद-संवर प्रमाद-प्रास्तव को अवरुद्ध करता है।

४—कथाय आस्त्रवः जीव के कोघादि रूप परिणाम को कथाय ग्रास्त्रव कहते हैं। कोघादि करना कथाय ग्रास्त्रव नही है। कोघादि करना योगों की प्रवृत्ति रूप होने से योग ग्रास्त्रव में ग्राता है। इस विषय में श्री जयाचार्य का निम्न विवेचन द्रष्टव्य है:

क्रोध स्यूं विगड्या प्रदेश में जी, ते आस्व कहिये कथाय ।
आय लागे तिके अशुभ कर्म के जी, बुद्धितंत जाणे न्याय ॥
उदेरी क्रोध करे तस्जी, अशुभ योग कहिवाय ।
निरंतर विगड्या प्रदेश ने जी, कहिये आसन कथाय ॥
नवमे अष्टम गुणठाण हे जी, शुभ लेखा शुभ जोग ।
पिण क्रोधादिक स्यूं विगड्या प्रदेश नें जी, कथाय आसन प्रयोग ॥
लाल लोह तस अगनी थकी जी, काड्या संडासा स्यू वार ।
थोड़ी बेल्यां स्यूं लालपणो मिट्योजी, तातपणो रह्यो लार ॥
ते लोह बवाम वर्ण थयो जी, पिण ते तसपणा ने प्रभाव ।
स्ट्रो फूवो महेले उपरे जी, ते मस्म होने ते प्रस्तान ॥
तिम लालपणो अशुभ योग नो, नहीं सातमा थी आगे ताहि ।
ते पिण क्रोधादिक ना उदय थकी जी, तस रूप ज्यू आसन कपाय ॥
क्रोध मान माया लोभ सर्वथा जी, उपशमाया इग्यारमें गुण ठाण ।
उदय नो किरतय मिट गयो जी, जब अकपाय संवर जाण ॥

इसका भावार्ष है—''जो उदीर कर कोध करता है उसके अशुभ योग होता है। प्रदेशों का निरंतर कपाय-कल्षित होना कथाय आसव है। नवें, आठवें गुणस्थान में शुभ लेख्या और शुभ योग होते हैं पर वहाँ अकषाय आसव कहा गया है। इसका कारण कोधादि से कल्षित आत्म-प्रदेश हैं। अशि में तपते हुए लाल लोहे को यदि संडास से बाहर निकाल लिया जाता है तो कुछ समय बाद उसकी ललाई तो दूर हो जाती है पर उष्णता बनी ही रहती है। लोहे के पुनः स्थाम वर्ण हो जाने पर भी उस पर रखा हुआ रूई का फूहा उष्णता के कारण नुस्त भस्म हो जाता है। उभी तरह कोधादि योगों का रक्तभाव सातर्वे गुणस्थान से आगे नहीं जाता पर कोधादि के उदय से आत्म-प्रदेशों

१—मीणीचर्या ढा० २२.११-१७,२७

में जो उष्णता का भाव विद्यमान रहता है वह कषाय ब्रास्तव है। ग्यारहर्ने गुणस्थान में क्रोघादि का उपशम हो जाने से जब उदय का कर्तव्य दूर हो जाता है तब धकषाय संवर होता है।"

यदि कोई कहे कि कषाय और अविरित में कोई अन्तर नहीं क्योंकि दोनों ही हिंसादि के पिरणाम रूप हैं तो यह कहना अनुवित होगा। श्री अकलक्कृदेव कहते हैं "दोनों को एक मानना ठीक नहीं क्योंकि दोनों में कार्य-कारण का भेद है। कषाय कारण है और प्राणातिपात आदि अविरित कार्य है।"

कपाय भ्रास्त्रव का प्रतिपक्षी प्रकपाय संवर है। कषाय से कर्म झाते हैं। संवर से ककते हैं।

५—योग आस्तवः मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति को योग कहते हैं। मन, वचन और काय से कृत, कारित और अनुमति रूप प्रवृत्ति योग है।

मिथ्यात्व, प्रविरित, प्रमाद और कथाय आस्रव प्रवृत्ति रूप नहीं भाव रूप है, योग प्रवृत्ति रूप है। योग से आत्म-प्रदेशों में स्पन्दन होता है, मिथ्यात्व आदि में वैसी दात नहीं।

मन-वचन-काय के कर्म शुभ और अशुभ दो तरह के होते हैं। अशुभ कर्म योगासव के अन्तर्गत आते हैं और उनसे पाप का आस्त्रव होता है। शुभयोग निर्करा के हेतु हैं। उनसे कर्मों की निर्करा होती है। निर्करा के साथ-साथ पुण्य का आस्त्रव होता है। इस दिट से निर्करा के हेनु शुभ योगों को भी योगास्त्रव में समझा जाता है। श्री जयाचार्य लिखते है:

> शुभ योगां ने सोय रे, किह्ये आश्रव निर्जरा ! तास न्याय अवलोय रे, चित्त लगाई सांभलो ॥ शुभ जोगां करी तास रे, कर्म कटे तिण कारणे । कही निर्जरा जास रे, करणी लेखे जाणवी ॥ ते शुभ जोग करीज रे, पुग्य बंधे तिण कारणे॥ आश्रव जास कहीज रे, वार्च न्याय विचारिये॥

१---तत्त्वार्धवार्तिक ८.१.३३ : कपायऽविरत्योरभेद इति चेत्; नः कार्यकारणभेदोपपत्तेः । ***कारणभूताहि कथायाः कार्योत्मकाया हिसाधविरतरर्थान्तरभूता इति ।

उपर्युक्त मासवों का गुणस्थानों के साथ जो सम्बन्ध है उसकी माचार्य पूज्यपाद ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है:

"मिय्याद्दि जीव के एक साथ पाँचों; सासादनसम्यग्दिट, सम्यग्नियाद्दि भीर मिवरतसम्यग्दि के अविरित्त मादि चार; संयतासंयत के विरित-मिवरित, प्रमाद, कथाय भीर योग; प्रमत्त संयत के प्रमाद कथाय और योग; मप्रमत्त संयत मादि चार के योग भीर कथाय; तथा उपशान्तकथाय, क्षीणकथाय भीर सयोगीकेवली के एक योग वन्ध-हेनु होता है। अयोगीकेवली के कोई बन्ध-हेनु नहीं होता । ।'

श्री जयाचार्य ने इस विषय में निम्न प्रकाश डाला है²:

पहिले तीजे मिध्यात निरंतरे, चौथा लग सर्व इवत व्याप । निरंतर देश अवत पञ्चमे, तिण सू समय २ लागे पाप ॥ छठे प्रमाद आलव निरन्तरे, दशमा लग निरन्तर कवाय ॥ निरन्तर पाप लागे तह ने, तीनूं जोगां स्यू जुदो कहाय ॥ जद आवे गुणठाणे सातवें, प्रमाद रो नहीं बधै पाप । अकवाई हुवां स्यू कपाय रो, नहीं लागे पाप संताप ॥

पहले और तीसरे गुणस्थान में निरन्तर मिथ्यात्व रहता है। अविरित पहले से चौथं गुणस्थान तक ब्यास है। पांचवं गुणस्थान में निरन्तर देश अविरित रहती है, जिससे समय-समय पाप लगता रहता है। छुटं गुणस्थान में निरन्तर प्रमाद आस्वव होता है। दसवें गुणस्थान तक निरन्तर कपाय होता है, जिससे निरंतर पाप लगता है। यह कपाय आस्वव योग आस्वव से भिन्न है। सातवें गुणस्थान में आने पर प्रमाद का पाप नहीं बढ़ता। अकथायी होने पर कपाय का पाप नहीं लगता।

इन म्रास्नव भेदों की युगपतता के विषय में उमास्वाति लिखते हैं :

''मिथ्यादर्शन म्रादि पाँच हेतुओं में पूर्व पूर्व के हेतु होने पर म्रागे-म्रागे के हेतुमो का सद्भाव नियत है परन्तु उत्तरोत्तर हेतु के होने पर पूर्व पूर्व के हेतुओं का होना नियत नहीं है 3 ।''

१--तत्त्वा॰ ८.१ सर्वार्धसिद्धि

२—भ्तीणीचर्चा **ढा**० २२.४४-४६

३-तत्त्वा० ८.१ भाष्यः

एवां मिथ्यादर्शनादीनां बन्धहेत्नां पूर्वस्मिन्द्वस्मिन्सति नियतमुसरेयां आधः । उत्तरोत्तरभावे तु पूर्वधामनियमः इति ।

आस्त्रवके २० भेदः

श्रासव के २० बीस भेदों को मानने वाली परम्परा का उल्लेख पहले झाया है। उन बीस भेदों में झारम्भ के पाँच मेंद तो वही उक्त मिच्यात्वादि हैं। ग्रवशेष १५ योग झासव के भेदमात्र हैं। इन भेदों को भी उदाहरण-स्वरूप ही कहा जा सकता है क्योंकि मन, वचन और काय की झसंख्य, ग्रनन्त प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। २० भेदों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है:

- १--पूर्ववत्
- ₹---
- ₹— ,
- ٧**—** ,,
- k--- ,,
- ६ प्राणातिपात आस्रवः मन, वचन, काय भौर करने, कराने, अनुमोदन के विविध भङ्गों से जीव हिंसा करना।
- ७-- मृषावाद आस्त्रः उपर्युक्त तीन करण एवं नीन योग के विविध अङ्गों से झूठ बोलना।
- अद्तादान आस्रव : उपयुंक तीन करण एवं तीन योग के विविध अङ्गों से चोरी करना।
- मैथुन आस्रव : उपर्युक्त तीन करण एवं तीन योग के विविध भङ्गो से मैथुन का सेवन करना।
- १०—परिश्रह आस्रवः उपर्युक्त तीन करण एवं तीन योग के विविध भङ्गों से परिग्रह रखना।
- ११--श्रीत्रेन्द्रिय आसव : कान को शब्द सुनने में प्रवृत्त करना।
- १२-- चश्चरिन्दिय आसव: प्रांसों को रूप देखने में प्रवृत्त करना।
- १३-- प्राणेन्द्रिय आसव : नाक को गंध सुंघने में प्रवृत्त करना ।
- १४--रसनेन्द्रिय आस्त्रव : जिह्वा को रस-प्रहण करने में प्रवृत्त करना ।
- १५ स्पर्शनेन्द्रिय आस्रव : शरीर को स्पर्श करने में प्रकृत करना ।
- १६--- अपन्य : मन से नाना प्रकार की प्रकृति करना।
- १७—वचन आसवः वचन से नाना प्रकार की प्रवृत्ति करना।
- १८-काय आसव : काया से नाना प्रकार की प्रवृत्ति करना।
- १६ भग्डोपकरण आसव : वस्तुओं को यतनापूर्वक रखना उठाना।
- २०—ग्रुचिकुशायमात्र आस्रवः शुचि, कुशाप्र ग्रादि के सेवन जितनी भी प्रवृत्ति ।

आस्रव के ४२ भेद:

ग्रास्रव के ४२ भेदों का विवरण इस प्रकार है :

इंदियकसायअञ्जयकिरिया पण्चउपंचपणवीसा ।

जोगा तिरणेव भवे, बायारुं आसवो होई ।। ६॥

१-५--- इन्द्रिय आस्तवः स्राप्तव के २० भेदो के विवेचन में वर्णित श्रोत्रेन्द्रिय से स्पर्शनेन्द्रिय तक के पाँच स्राप्तव (क्रम:११-१५)।

६--क्रोध आखव : म्रप्रीति करना ।

७-- मान आस्रवः गर्व करना।

८-- माया आस्त्र : परवञ्चना करना ।

६ - होभ आसव: मुर्च्छा भाव करना।

- १०-१४ अविरति आस्रव : ग्रासव के २० भेदों में वर्णित प्राणातिपात से मैथून तक के पाँच ग्रासव (क्रमः ६-१०)।
- १५-१७— योग आस्रव : प्रासव के २० भेदों में वर्णित मन ग्रासव, वचन ग्रासव ग्रीर काय ग्रासव (क्रमः १६-१८)।
- १८ ^वसम्यक्त्विक्रया आस्रवः सम्यक्तव बिह्नी क्रिया । जीवादि पदाथो में श्रद्धारूप लक्षण वाले सम्यक्तवको उत्पन्न करने ग्रीर बदाने वाली क्रिया ।
- १६ मिथ्यात्विकया आस्रव : मिथ्यात्व को हेतु प्रवृत्ति । जीवादि तत्त्वों में प्रश्रद्धा रूप लक्षण वाले मिथ्यात्व को उत्पन्न करने ग्रीर बढ़ाने वाली बुदेव, कुगृष ग्रीर कुशास्त्र की उपासना स्तवन ग्रादि एप किया? ।
- ॰ ०--- प्रयोगिकया आस्तरः कायादि द्वारा गमनागमन द्वादि रूप प्रयृत्ति ।
- १---नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः नवनत्त्वप्रकरणं (श्री देवगुप्त सूरि प्रणीत)
- २-- यहां से कियाओं की व्याख्या आरम्भ होती है।

आगमों के स्थलों को देखने से क्रियाओं की संख्या १७ आती है (ठाणाक्ष २.६०;५,२.४६६; भगवती ३.३)। आस्त्र के ४२ भेदों की गणना में सभी आचार्यों ने क्रियाएँ २४ ही मानी है। २७ क्रियाओं में से एक परम्परा प्रमिक्त्या और इपिक्रिया को छोड़ देती है। द्सरी परम्परा इन्हें ग्रहण कर सम्यक्त्वक्रिया और मिथ्यात्विक्रया को छोड़ देती है।

कियाओं के अर्थ की दृष्टि से भी दो परम्पराएँ स्पण्टतः दृष्टिगोचर होती है। श्री सिद्धसेन गणि और आ॰ पूज्यपाद की व्याख्याएँ कुछ स्थलों को छोड़ कर प्रायः मिलती-जुलती हैं। यहाँ मूल में इन्हीं को दिया है। इन दोनों की कई व्याख्याएँ आगम टीकाकारों से विशिष्ट रूप से भिन्न हैं। अन्तर पाद-टिप्पणियों में प्रदृष्टित है।

३ — ठाणाङ्ग २.५० की टीका के अनुसार जीव का सम्यग्दर्शन रूप व्यापार अथवा सम्यग्दर्शनयुक्त जीव का व्यापार सम्यक्त्वक्रिया है और जीवा का मिथ्यात्व रूप व्यापार अथवा मिथ्यादृष्टि जीव का व्यापार मिथ्यात्विक्रया है।

- २१ समादानकिया आस्त्र : संयत का अविरित या असंयम के सम्मुख होना । अपूर्व-अपूर्व विरित्त को छोड़ कर तपस्वी का सावद्य कार्य में प्रवृत्त होना ।
- २२-- रियापर्थाक्रया आस्रव : ईर्यापय कर्मबन्ध की कारणभून किया ।
- ३--प्रादोषिकीकिया आसव : क्रोध के भ्रावेश से होनेवाली किया? ।
- २४-कायिकीकिया आसव : दृष्टभाव से युक्त होकर उद्यम करना ?।
- २४-आधिकरणिकीक्रिया आस्त्रव : हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करना ।
- २६-पारितापिकीकिया आसव : दु:खोत्पन्न कारी किया^प ।
- २७—प्राणातिपातिकीक्रिया आस्रव: ग्रायु, इन्द्रिय, बल ग्रीर क्वासीच्छवास रूप प्राणों का वियोग करने वाली क्रिया।
- ६—स्पर्शनिकया आस्रवः स्पर्शकरने योग्यं सचेतन-मचेतन वस्तुके स्पर्शका मनुबन्ध—
 प्रिमिलाया १।
- १—ठाण।क्न ४.२.४१६ में इसके स्थान पर 'समुदाणकिरिया'—समुदानिकया का उल्लेख है। टीका में इसका अर्थ किया है 'कम्मोंपादानम्' अर्थात् तीन प्रकार के योग द्वारा आठ प्रकार के कर्म पुर्गलों को ग्रहण करने रूप क्रिया।
- २—ठाणाङ्ग २.६० में इसके स्थान में 'प्रादेषिकीकिया' है। टीका—प्रदेषो-मत्स रस्तेन निर्दृता प्रादेषिकी । जीव अथवा ठोकर आदि लगने से अजीव पापाणादि के प्रति क्रोध का होना।
- ३ ठाणाङ्ग में इस क्रिया के दो भेद मिलते हैं (१) अनुपरतकायक्रिया—सावच से अविरत मिथ्याष्टांष्ट व सम्थग्दाष्ट की कायक्रिया। (२) दुष्प्रयुक्तकायक्रिया—दुष्प्रयुक्त मन, वचन, काय की क्रिया (ठा० २.६० और टीका)
- ४—अधिकरण का अर्थ है अनुष्ठान अथवा बाह्यवस्तु खड्ग आदि । तत्सम्बन्धी क्रिया आधिकरणिकीक्रिया । आगम में इसके दो भेद मिलते हैं—निवर्त्तना—नये अस्त्र-शस्त्रों का बनाना और संयोजना—शस्त्रों के अङ्गों की संयोजना करना (ठाणाङ्गः ४.२.४१६ और टीका)
- ५—आगम में इसके दो भेद बताये गये है—(१) स्वहस्तपारितापनिकी—अपने हाथ से अपने या दूसरे को परिताप देना । और (२) परहस्तपारितापनिकी—दूसरे से परिताप पहुंचाना (ठाणाङ्ग २.६० और टीका)।
- ६—आगम में इसका नाम 'दिट्टिया'—इप्टिकी मिलता है। अन्य आदि सजीव और चित्रकर्म आदि निर्जीव वस्तु देखने के लिए गमन आदि रूप क्रिया (डाणाङ्ग ४.२. ४१६ और टीका)।
- ७—आगम में 'पुट्टिया' —पृष्टिका, स्पृष्टिका नाम मिलता है। अर्थ है रागादि से स्पर्श या प्रश्न करने रूप किया (डाणाङ्ग २.६०;५.२.४१६)।

३८४ नव पदार्थ

३०--- प्रात्यियकीकिया आस्त्रव : प्राणातिपात के श्रपूर्व--- नये श्रधिकरणों का उत्पा-दन १।

- ३१—समन्तानुपातकिया आसवः मनुष्य, पशु भादि के जाने-भाने, उठने-बैठने के स्थानों में मल का त्याग^३।
- ३२ अनाभोगिकिया आस्त्रवः प्रप्रमाणित ग्रौर श्रशोधी हुई भूमि पर काय ग्रादि का निक्षेप³।
- ३३ स्वहस्तकिया आस्रवः जो क्रिया दूसरों द्वारा करने की हो उसे प्रिममान या रोषवश स्वयं कर लेना ।
- ३४—निसर्गकिया आसवः पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष की प्रनुमति अथवा पापार्थ में प्रवृत्ता का भावतः अनुमोदन ।
- ३५—विदारण किया आसवः अन्य द्वारा आचरित अप्रकाशनीय सावद्य भादि कार्यो का प्रकाशन^६।
- १—इसका अर्थ इस प्रकार भी मिलता है—'वाद्यं वस्तु प्रतीत्य—आश्रित्य भवा प्रातीत्यिकी'। बाह्य वस्तु का आश्रय लेकर जो क्रिया होती है। (ठाणाङ्ग २.६० टीका)।
- २—इसके स्थान में आगम में 'सामन्तोवणिवाइया'—सामन्तोपनिपातिकीक्रिया का उल्लेख हैं। अपने रूपवान् घोड़े आदि और निर्जीव रथ आदि की प्रशंसा छन कर हर्षित होने रूप क्रिया। (डाणाङ्ग २.६०; ५.२.४१६ और टीका)
- ३--अनामोगप्रत्यया । उपयोग रहित होकर वस्तुओं का ग्रहण करना अथवा उपयोग रहित होकर प्रमार्जन करना । ठा० २.६० में कहा है---अणाभोगवित्तया किरिया द्विहा पं० सं० अणाउत्तआइयणता चेव अणाउत्तपमञ्ज्ञणता चेव ।
- ४—इसके आगम में दो भेद कहे गये है—जीव स्वाहस्तिकी किया—अपने हाथ से गृहीत तीतर आदि द्वारा द्सरे जीव को मारना। अथवा अपने हाथ से जीव का ताइन। अजीवस्वाहस्तिकी किया—अपने हाथ से गृहीत खड्ग आदि निर्जीव वस्तु हारा जीव को मारना अथवा अजीव का ताइन करना (ठाणाङ्ग २.६० टीका)।
- k—'नेसिटियया' निसर्जनं निस्टप्टं, क्षेपणिमित्थर्थः तत्र भवा तदेव वा । अर्थात् यन्त्र द्वारा जीव और अजीव को तृर करने रूप किया । जैसे कुएँ से जल निकालना अथवा धनुष, वन्तूक आदि से गोली व वाण फेंकना । (डाणाङ्ग २.६० और ४.२.४१६ टीका)।
- ६—टाणांक २.६० टीका में विदारिणी अथवा वैतारिणी ऐसे नाम दिये हैं। जीव-अजीव को विदीर्ण करना विदारिणी क्रिया है। वह जीव को ठगता है ऐसा कहना अथवा गुण न होने पर भी ठगने की टिंग्ट से ऐसा कहना कि त् गुण में अमुक के समान है जीववैतारिणी क्रिया है। गुण न होने पर भी एक अचेतन वस्तु को दूसरी अचेतन वस्तु के समान कहना अजीव वैतारिणी क्रिया है।

- ३६ -- आज्ञान्यापादिकीकिया आस्तवः चारित्रमोहनीय के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को न पाल सकने के कारण अत्यथा प्रस्पणा करना ।
- ३७-अनाकांक्षाकिया आखवः धूर्तता ग्रीर ग्रालस्य के कारण प्रवचन में उपदिष्ट कर्त्तव्य विधि में प्रमादजनित ग्रनादर^२।
- ३८ प्रारम्भक्तिया आश्ववः छेदन, भेदन, विसर्जन मादि किया में स्वयं तत्पर रहना ग्रीर दूसरे के ग्रारम्भ करने पर हर्षित होना³।
- ३६-पारिपाहिकीकिया आस्रवः परिग्रह का विनाश न होइस हेतु से की गई किया ।
- ४०—मायाकिया आखव: जान, दर्शन आदि के विषय में निकृति—बन्धन्-छल करना^५।
- ४१—मिध्यादर्शनिक्या आसवः मिथ्यादिष्ट से किया करने-कराने में लगे हुए पुरुष को प्रशंसा ग्रादि द्वारा इड करना ।
- १— आगम में इसका नाम 'आज्ञापनी' है। आज्ञा करने से होने वासी क्रिया। 'आण-विषया' आज्ञापनस्य—आदेशनस्येयमाज्ञापनमेव वा। श्रादेशनस्य क्रिया (ठाणाङ्ग २.६० टीका)। उमास्वाति ने इसका नाम आनयनक्रिया दिया है (तत्त्वा० ६.६ भाष्य)।
- २--ठाणाङ्ग २.६० में इसका नाम अनवकांक्षाप्रत्यया दिया है। अपने अथवा तृसरे के बरीर की अनवकांक्षा--अनवेक्षा। अणवकंखर्यात्त्या किरिया दुविहा पंज तंज आय-शरीर अगवकंखर्याचेव परसरीरअगवकंखर्यात्रया चेव।
- अगम में इसका नाम आरंभिया 'आरंभिकीकिया' दिया है। आरम्भणमारम्भः तत्र भन्ना ।आगम में इसके दो भेद कहे गये हैं। जिससे जीवों का उपमर्दन हो उसे जीवारम्भकिया और जिससे अजीव वस्तुओं का आरम्भ हो उसे अजीवारम्भकिया कहते हैं (ठाणाङ्ग २,६० टीका)।
- ४—'परिग्गहिया'—परिग्रहे भवा परिग्रहिकी—परिग्रह में होने वाली। आगम में जीव और भजीव सम्बन्ध से इसके भी दो भेद बतलाये गये हैं (ठाणाङ्ग २.६० तथा टीका)।
- ४—'मायाविसमा चेव' मामाः—शाठ्यं प्रत्ययो-निमित्तं यस्याः कर्मबन्धक्रियामा ज्यापारस्य दा सा । छळ या कपट रूप क्रिया (ठाणाङ्ग ४.६० टीका) ।
- ६—आगम में इसका नाम 'मिच्छादंसणवित्तया'—मिध्यादर्शनप्रत्यया मिछता है।

 मिध्यादर्शनं—मिध्यात्वं प्रत्ययो यस्याः सा। आगम में इसके दो भेद बताये हैं।
 अप्रयस्त आत्मभाव को प्रशस्त देखना—आत्मभाववंकनता है और कूटलेख
 भादि से दूसरे को छाना— परमाववंकनता है (ठाणाङ्गः २.६० टीका)।

४२-- "अप्रत्याख्यानकिया आसव : संयमघाति कर्म की पराधीनता से पाप से बनिवृत्ति ।

जिस तरह शासन के २० मेदों में से मन्तिम पन्द्रह का योगासन में समानेश होता है उसी तरह ४२ भेदों में सब के सब योगासन में समाहित होते हैं। मन-बचन-काय के सर्व कार्य सावद्य योगासन हैं। जिन प्रठारह पापों का पूर्व में उल्लेख आया है वे भी योग रूप ही हैं। विविध कर्मों के बन्ध-हेतुओं में जो भी क्रिया रूप व्यापार है उन सब को योगासन का भेद समझना चाहिए।

अञ्चल और संवर का सामान्य स्वरूप (गा० ६-१०) :

गा॰ ३-८ में स्वामीजी ने पाँच मास्रव भीर साथ ही पाँच संवर की परिभाषाएँ ही है। यहाँ पाँच मास्रव भीर पाँच संवर के सामान्य स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। भास्रव भीर संवर दोंनों जीव-परिणाम हैं। जीव का मिष्या श्रद्धारूप परिणाम मिष्यात्व, अत्याग-भावरूप परिणाम अविरति, अनुत्साहरूप परिणाम प्रमाद, कोधादिरूप परिणाम कषाय और मन-वचन-काय के व्यापाररूप परिणाम योग हैं। इस तरह पाँचों मास्रव जीव के परिणाम हैं। इसी तरह सम्यक् श्रद्धारूप परिणाम सम्यक्तव, देश सर्व त्यागरूप परिणाम विरति, प्रमादरहिततारूप परिणाम अप्रमाद, कथायरहिततारूप परिणाम सम्यक्तव, वेश सर्व त्यागरूप परिणाम सम्यक्तव भीर म्रव्यापाररूप परिणाम स्रयोग संवर है।

शासन और संवर दोनों जीव-परिणाम होने पर मी स्वभाव में एक दूसरे से शिष्ठ हैं। श्रास्त्र जीव की उन्मुक्तता है। मवर उसकी गृप्ति। श्रास्त्र कमों को श्राने देते हैं। संवर उनको रोकते हैं। श्रास्त्रव कमों के श्राने के द्वार—उपाय हैं। संवर उनको रोकने के द्वार—उपाय हैं। श्री श्रभयदेव लिखते हैं—"जीव रूपी तालाव में कर्म रूपी जल के श्राने के लिए जो द्वार की तरह द्वार—उपाय हैं वे श्रास्त्रव-द्वार हैं। जीव रूपी तालाव में कर्म रूपी जल के श्रागमन के निरोध के लिए जो द्वार—उपाय हैं वे संवर द्वार हैं। मिध्यात्व श्रादि श्रास्त्रवों के क्रमशः विषयंग रूप सम्यक्त्व श्रादि संवर हैं।"

१-तत्त्वा० ६.६.भाष्य में क्रियाओं के नाम इस प्रकार है :

तराया—सम्यक्त्वमिथ्यात्त्रप्रयोगसमादानेर्यापयाः, कायाधिकरणप्रदोषपरितापन-प्राणातिपाताः, दर्धनस्पर्यनप्रत्ययसमन्तानुपातानाभोगाः, स्वहस्तिनसर्गविदारणान-यनानयकारुक्षा आरम्भपरिग्रहमायामिथ्यादर्गनाप्रत्याक्यानकिया इति ॥

२--ठाणाञ्चः ५.२.४१८ :

काश्रवणं—जीव तदागे कर्म्मजलस्य सङ्गलनसाश्रवः, कर्म्मनिवन्धनसित्यर्थः, तस्य द्वाराणीव द्वाराणि—उपाया आश्रवद्वाराणीति । तथा संवरणं—जीवतदागे कर्म्मजलस्य निरोधनं संवरस्तस्य द्वाराणि—उपायाः संवरद्वाराणि—सिध्यास्वादीनामान्ध्रवाणां क्रमेण विपर्ययाः सम्यकत्वविरत्यप्रसादाकवायित्वायोगित्वकश्रणाः

आसम पदार्थ (ढाल : १) : टिप्पणी : ८-६

८--आस्त्रव कर्मों का कर्त्वा, हेतु, उपाय है (गा॰ ११)

स्वामीजी ने ढाल की पहली गाया में "स्थानाङ्ग में पाँच झालबढ़ार कहे हैं"—ऐसा उल्लेख करते हुए गा० २ से द में इन पाँचों ढ़ारों के नाम और उनके स्वरूप पर प्रकाश हाला है। वहां ग्रालब के प्रतिपक्षी संबर पदार्थ के स्वरूप पर भी कुछ विवेचन है जिससे कि झालब पदार्थ का स्वभाव स्पष्ट रूप से हृदयांकित हो सके। फिर गा० ६-१० में पाँच झालब और संबर के सामान्य स्वरूप का बोध दिया है। स्वामीजी कहते हैं: "ठाणाङ्ग की तरह चौथे झङ्ग समवायाङ्ग में भी पाँच झालब ढ़ार और पाँच संवर कहे गये हैं।" वह पाठ इस प्रकार है:

"पंच आसवदारा पन्नता, तंजहा—मिच्छत्तं अविरई पमाया कसाया जोगा पंच संवरदारा पन्नता, तंजहा—सम्मत्तं विरई अप्यमत्तया अकसाया अजोगया (सम १)।"

स्वामीजी कहते हैं—''ग्रास्नव का जहां भी विवेचन है उस स्थल को देखने से यह रफट होता है कि वह कमीं के भाने का द्वार, हतु, उपाय, निमित्त है। ग्रास्नव महा विकराल द्वार है क्योंकि कर्म जैसा कोई रियु नहीं। ग्रास्नव उसके लिए सदा उन्मुक्त द्वार है।

६-प्रतिक्रमण विषयक प्रश्न और आस्त्रव (गा० १२):

स्वामीजी ने गा० ११ में झालब को कमों का कर्ता, हेतु, उपाय कहा है। आसव का स्वरूप ऐसा ही है झन्यथा नही इस तथ्य को हदयङ्गम कराने के लिए स्वामीजी ने गाठ १२ से २२ में आगमों के कई स्थलों का संदर्भ दिया है। आसव द्वार रूप, खिद्र रूप है यह झागम के उल्लिखित सदभो से भली भाँति स्पष्ट होता है।

पहला संदर्भ उत्तराध्ययन के २६ वें ब्रध्ययन का है। मूल पाठ इस प्रकार है:
"पडिक्रमणेणं भन्ते जीवे कि जणयह ॥ प॰ वयछिद्दाणि पिहेइ। पिहियवयछिहे
पुण जीवे निरुद्धासवे असबरूचित्ते अट्टस्ड पवयणमायास्र उवउत्ते अपुहत्ते
सप्पणिहित्दिषु विद्वरह ॥११॥"

"हें मंते ! प्रतिक्रमण से जीव किस फल को उत्पन्न करता है !"

'हे शिष्य ! प्रतिक्रमण से जीव बतों के छिद्रों को उकता है। जिस जीव के ब्रतों के छिद्र उक जाते हैं वह निरुद्धाक्षव होता है, असबलचारित्र होता है, आठ प्रवचन-

माताओं में सावधान होता है, संयम योग से अपृथक् होता है और समाधिपूर्वक संयम में विचरता है।"

सार है वर्तों के छिद्र—दोष ग्रासन रूप हैं। प्रतिक्रमण से वर्तों के छिद्र—दोष रूकते हैं ग्रत: फल स्वरूप जीव 'निरुद्धासने'—ग्रासनर-हित होता है।

१०-प्रत्याख्यान विषयक प्रश्न और आस्त्रव (गा० १३)

इस गाथा में स्वामीजी ने ग्रास्रव के स्वरूप को बतलाने के लिए उत्तराघ्ययन (२६.१३) के ही एक ग्रन्थ पाठ की ग्रोर संकेत किया है। वह पाठ इस प्रकार है:

"पच्चक्लाणेणं भन्ते जीवे कि जणयह ॥ प॰ आसवदाराइं निरुम्भह । पच्चक्ला-णेणं इच्छानिरोहं जणयह । इच्छानिरोहं गण्य णं जीवे सम्बद्व्वेष्ठ विणीयतग्रहे सीइभुषु विहरह ॥"

"भने ! प्रत्याख्यान से जीव को क्या फल होता है ?"

''हें शिष्य ! प्रत्याख्यान से जीव आश्वव-द्वारों को रोकता है। प्रत्याख्यान से इच्छा-निरोध करता है। इच्छानिरोध से जीव सर्व द्वव्यों के प्रति बीतनृष्ण हो सात होकर विचरण करता है।''

इस वार्तालाप का सार भी यही है कि अप्रत्याख्यान आसव है। उससे कर्मो का आगमन होता है। जो प्रत्याख्यान करता है उसके आसव-निरोध होता है और नय कर्मो का प्रवंग नही होता।

११—तालाव का द्रष्टान्त और आस्रव (गा० १४) :

यहां गंकेतित उत्तराध्ययन के ३० वें ग्रध्ययन का पाठ इस प्रकार है .

जहा महातष्टायस्स सन्निरद्धं जलागमे।
डिस्संच्याए तवणाए कमेणं सोसणा भवे॥ ६॥
एवं हु संजयस्सावि पावकम्मनिरासवे।
भवकोडीसंचियं कम्मं तवसा निअश्जिह ॥ ६॥

शिष्य पूछता है---"करोड़ों भवों से सञ्चित कर्मों से मुक्ति कैसे हो ?"

गुरु कहते हैं— "जिस प्रकार किसी महा तालाब का पानी जलागमन के मार्ग की रोक देने पर उत्सिञ्चन भीर सूर्यताप से कमशः सूख जाता है वैसे ही पाप कर्म के धासनों को रोक देने पर— निरास्त्रवी हो जाने पर संयमी के कोटि भनों से सिज्जित कर्म तप के द्वारा निर्जरा को प्राप्त होते हैं।" शिष्य -- 'सते ! जीव निरास्त्रवी कैसे होता है ?'

गुरु—"हे शिष्य ! प्राणातिपात, मृषावाद, ग्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह तथा रात्रि-भोजन के विरमण से जीव निरास्रवी होता है। जो पांच समिति से युक्त, तीन गुप्ति से गुप्त, कषायरिहत, जितेन्द्रिय, गौरव-रहित और निःशस्य होता है वह जीव निरास्नवी होता है।"

इस पाठ से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कमों से मुक्त होने की पहली प्रिक्रिया है तये-कमों के आगमन का निरोध करना; आसव को रोकना। जो आसवरहित होता है उसके भारो से भारो कमें तप से निर्जरित होते हैं। जीव तालाब तुल्य है, आसव जल-मार्ग के सहश और कमें जल तुल्य। जीव रूपी तालाब को कमें रूपी जल से विरिह्त करना हो तो आसव रूपी स्रोत—विवर—नाले को पहले रोकना होगा। १२-—मुगापन और आस्त्रय-निरोध (गा० १५):

उत्तराध्ययन (ग्र॰ १६.६३) के जिस पाठ की ग्रोर यहाँ इंग्ति किया गया है उसका सम्बन्ध मृगापुत्र के साथ है। मृगापुत्र सुग्रीवनगर के राजा बलभद्र के पुत्र थे। उन्होने प्रवज्या ग्रहण की । प्रवज्या के बाद वे बड़े ही तपस्वी ग्रीर समभावी साधु हुए। उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है:

अप्यसत्थेहि दारेहि सञ्चओ पिहियासवे । अन्मप्पन्भाणजोगेहि पसत्थदमसासणे ॥

"वे सभी श्रप्रशस्त द्वारों और सभी आसवों का निरोध कर आध्यात्मिक शुभ ध्यान के योग से प्रशस्त संयम वाले हुए।"

स्वामीजी के कथन का सार है—मालव-द्वार के निरोध का उल्लेख झनेक स्थानों पर है इसका कारण यही है कि झालव पाप-कमों के झाने का हेतु है। पहले उसे रोकना झावबयक होता है जिससे कि नया भार न हो। जिस प्रकार कर्ज से मुक्त होने के लिए नये कर्ज से परहेज करना भावब्यक है वैसे ही पूर्व संचित कर्मों से मुक्त होने के लिए निरास्त्रवी होना भावब्यक है।

५३-पिहितास्रव के पाप का बंध नहीं होता (गा० १६) :

दशवैकालिक (भ्र० ४.६) की जिस गाथा का यहाँ संदर्भ है वह इस प्रकार है :

सन्वभूषप्पभूयस्स सम्मं भूषाइ पासओ । पिहियासवस्स इन्तस्स पावं कम्मं न बन्धई ॥ रेह० नव पहार्थ

जो सर्व भूतों को अपनी आत्मा के समान समझता है, जो सर्व जीव को समभाव से देखता है, जो आसवों को रोक चुका और जो दान्त है उसके पाप-कर्मों का बन्ध नहीं होता।

दशबैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन की संकेतित गाथा इस (११) प्रकार है :
पंचासवपरिन्नाया तिगुत्ता छछ संजया।
पंचितगरहणाधीरा निग्गन्या उज्जुदंसिको ॥

जो पञ्चासन को जानकर त्याग करने वाले होते हैं, जो त्रिगृप्त हैं, पट्काय के जीवों के प्रति संयत हैं, पांच इन्द्रिय का निग्रह करने वाले हैं, जो धीर हैं और ऋजुदर्शिन हैं वे निर्ग्रन्थ हैं।

यहाँ पर आस्नव-रहित श्रमणों को निर्म्रन्थ कहा है।

१४-पंचास्रवसंवृत भिक्षु महा अनगार (गा॰ १७) :

स्वामीजी ने यहाँ दशवैकालिक ग्र० १० गा० ५ की स्रोर संकेत किया है। वह गाया इस प्रकार है:

> रोह्यनायपुत्तवयणे अप्पत्तमे मन्नेज छप्पि काए। पञ्च य काते महञ्चयाइं पञ्चासवसंवरए जे स भिक्ख ॥

जो ज्ञातृपुत्र महावीर के बचन में रुचि कर छः ही काय के जीव को स्नात्म-सम मानता है, पच महाक्रतों का सम्यक् रूप से पालन करता है तथा पञ्चास्रवों को संवृत्त करता है वह भिक्षु है।

यहाँ पञ्चास्रवों को निरोध करने वाला महा भिक्षु कहा गया है। ग्रान्नवों का संवरण भिक्षु का महान गुण है।

१५—मुक्ति के पहले योगों का निरोध (गा० १८) :

उत्तराध्यन अ० २६.७२ में कहा है--

"चारों घनघाति कर्मों के क्षय के बाद सयोगी अवस्था में केवली केवन ईर्यापथिकी क्रिया का बंध करता है। फिर अवशेष रहे हुए आयुक्रम को भोगते हुए जब अन्तर्मृहूर्त प्रमाण आयु शेष रह जाती है तब योगों का निरोध करते हुए सूक्ष्मिकया अप्रतिपाति नामक शुक्लध्यान के तीसरे पाद का ध्यान ध्याते हुए प्रथम मनोयोग का निरोध करता है। इसके बाद बजनयोग, फिर काययोग और फिर क्वासोच्छ्वास का निरोध करता है। इसके बाद पाँच हस्वाक्षर के उच्चार करने जितने समय में वह अनगार समुच्छिन क्रिया अनिवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान को ध्याते हुए वेदनीय, आयु, नाम और गोत-इन चार कर्मों को एक साथ क्षय कर बाद में शुद्ध-बुद्ध होकर समस्त दुःख का अन्त करता है।"

स्वामीजी ने प्रस्तुत गाथा में सिद्ध-बुद्ध होने की उपर्युक्त प्रक्रिया में योग-निरोध के क्रम का जो उल्लेख है उसी की झोर संकेत किया है। आगम का मूल पाठ इस प्रकार है:

श्रह आउयं पाळहत्ता अन्तोमुहुत्तदावसेसाए जोगिनरोहं करेमाणे सहुमिकिरियं अप्पदिवाइं स्वकल्याणं आयमाणे तप्पदमयाएं मणजोगं निस्म्भह बह्जोगं निस्म्भह् कायजोगं निस्म्भह् आणपाणुनिरोहं करेड् ईसि पंचरहस्सक्तस्त्वारणट्टाए य णं अणगारे समुच्छिन्निकिरियं अनियद्विस्वकल्याणं भियायमाणे वेयणिज्जं आउयं नामं गोत्तं च एए चतारि कम्मेसे जुगवं खवेह् ॥

स्वामीजी के कहने का तात्पर्य है कि सयोगी केवली के योग शुद्ध होते हैं। पर मुक्त होने के पूर्व केवली को भी इन शुद्ध मोगों का निरोध करना पड़ता है तब कहीं वह सिद्ध-बुद्ध होता है। इस तरह योगास्रव भी संवरणीय है।

१६-प्रश्नव्याकरण और आस्त्रवद्वार (गा० १६) :

प्रश्नव्याकरण दसर्वा अङ्ग माना जाता है। इस आगम में दो श्रुतस्कंध हैं—एक प्रास्मवद्वारश्रुतस्कंध और दूसरा मंबरद्वारश्रुतस्कंध । प्रथम श्रुतस्कंध में आस्मव पञ्चक और दिनीय श्रुतस्कंध में संवर पञ्चक का वर्णन है। इसी सूत्र में एक स्थान पर कहा है—''पाँच का परित्याग करके और पाँच का भावपूर्वक रक्षण करके जीव कर्म-रज से मुक्त होते हैं और सर्वश्रंष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते हैं?।''

संवरों के विषय में कहा गया है—"ये मनास्रव रूप हैं, खिद्र रहित हैं, प्रपरिस्नावी है, संक्लेश से रहित हैं, समस्त तीर्थकरों द्वारा उपविष्ट हैं 3:" ब्रास्टव ठीक इनसे उस्टे हैं।

१ — जंबू इसमस्स अंगस्स समणेणं जाव संपत्तेणं दो स्वयनकसंधा पराणता—आसवदारा य संवरदारा य

पंचेव य उजिम्हडणं पंचेव य रिक्सडण मावेण ।
 कम्मरपविषमुक्का सिद्धिवरमणुक्तरं जंति ।)

३-अणासवो अकलुसो अच्छिहो अपरिस्सावी असंकिछिट्टो छह्यो सम्बन्धिणसणुन्तातो ।

१७--आस्रव-प्रतिक्रमण (गा० २०) :

यहाँ ठाणाङ्ग के जिस पाठ का संदर्भ है वह इस प्रकार है:

"पंचिवहे पडिक्सणे पं० तं०-आसवदारपडिक्सणे मिच्छत्तपडिक्सणे कसायपडिक्सणे जोगपडिक्सणे भावपडिक्सणे'।" (४.३.४६७)

प्रतिक्रमण पांच प्रकार के कहे हैं—(१) प्रास्तवहार प्रतिक्रमण, (२) मिथ्यात्व प्रतिक्रमण, (३) कषाय प्रतिक्रमण (४) योग प्रतिक्रमण और (५) भाव प्रतिक्रमण। प्रमादवदा स्वस्थान से परस्थान चले जाने पर पुनः स्वस्थान को प्राना प्रतिक्रमण कहलाता है। शुभ योग ने अशुभ योग में चले जाने पर पुनः शुभ में जाना प्रतिक्रमण है । प्राणातिपातादि आसवद्वारों से निवर्तन को प्रास्तवद्वार प्रतिक्रमण कहते हैं । इसका मर्म है—असंयम से प्रतिक्रमण। इसी प्रकार मिथ्यात्वगमन से निवृत्ति को मिथ्यात्व प्रतिक्रमण कहते हैं । इसी तरह कषाय प्रतिक्रमण है। मन-वचन-काय के प्रशोभन व्यापारों का व्यावत्तन योग प्रतिक्रमण है । आसवादि प्रतिक्रमण ही स्रविशेष विवक्षा से भाव प्रतिक्रमण है। मन-वचन-काय से मिथ्यात्वादि में गमन न करना, दूमरे को गमन न कराना, गमन करते हुए का अनुसोदन न करना भाव प्रतिक्रमण है।

स्वामीजी कहते हैं: "भगवान ने यहाँ आस्त्रवोंका प्रतिक्रमण कहा है इसका कारण यही है कि आस्त्रव पाप-पवेश के द्वार हैं"।

१ — मिळावें :

मिन्छत्तपडिक्कमणं तहेव अस्संजमे पडिक्कमणं। कसायाण परिक्कमणं जोगाण य अपप्पसन्थाणं॥

२---(क) ठाणाङ्ग ४-३.४६७ टीका :

स्वरूपानाद्यस्परस्थानं, प्रमादस्य वगाद्गतः । तत्रेव कमणं भूयः, प्रतिकमणमुच्यते ॥

- (स) ठाणाङ्ग ४.३.४६७ टीका : क्षायोपश्रमिकाङ्गावादौद्यिकस्य वशं गतः । तन्नापि च स एवार्थः, प्रतिकृष्टगमात् स्मृतः ॥
- ३ —वही : आश्रवद्वाराणि—प्राणातिपातादीनि तेस्यः प्रतिक्रमणं—निवर्त्तनं पुनरकरण-मित्यर्थः आश्रवद्वारप्रतिक्रमणं, असंयमप्रतिक्रमणमिति हृदयं
- ४ वही : मिथ्यात्वप्रतिक्रमणं यदाभोगानाभोगसहसाकारैर्मिथ्यात्वगमनं तन्त्रिवृत्तिः
- ६—वही : योगप्रतिक्रमणं तु यत् मनोवचनकायज्यापाराणामशोधनानां ज्यावर्त्तनमिति ह—वही : आश्रवद्वारादिप्रतिक्रमणमेवाविवक्षितिवशेषं भावप्रतिक्रमणमिति, आह च
 - मिच्छताड् न गच्छह् न य गच्छावेह नाणुजाणाड् । जं मणबह्काएँहि तं भणियं भावपढिकमणं ।

१८-आस्त्रव और नौका का दृष्टान्त (गा॰२१-२२) :

एक बार्तालाप के प्रसंग में भगवान महाबीर ने मंडितपुत्र से पूछा: "एक हद हो, वह जलसे पूर्ण हो, जल से छलाछल भरा हो, जल से छलकता हो, जल से बढ़ता हो धौर भरे हुए घड़े की तरह सब जगह जल से व्याप्त हो, उम हद में कोई एक मनुष्य सैकडों सुस्म छिद्र धौर सैकड़ों बड़े छिद्रों वाली एक बड़ी नाव को प्रविष्ट करे तो हे मण्डितपुत्र ! वह नाव छिद्र हारा जल से भराती-भराती जल से भरी हुई, जल से छलाछल भरी हुई, जल से छलकती हुई, जल से बढ़ती हुई धन्त में भरे हुए घड़े की तरह सब जगह जल से व्याप्त होती है यह ठीक है या नहीं १" मण्डितपुत्र बोले: भन्ते ! होती है।" भगवान बोले: 'अब यदि कोई पुरुष उम नाव के मारे छिद्रों को उक दे धौर उलीच कर उसके सारे जल को बाहर निकाल दे तो हे मण्डितपुत्र ! वह नौका सारे पानी को उलीच देने पर शीघ्र ही जल के उपर धाती है क्या यह ठीक है ?" मण्डितपुत्र बोले: 'यह सच है भन्ते ! वह उपर धाती है।"

स्वामीजी के कथनानुसार यह वार्तालाप ग्राम्नव ग्रीर संवर के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। भारमा मिथ्यात्व ग्रादि ग्राम्प्रवों—ि छिद्वों द्वारा कर्म रूपी जल से खचाखच भर जाती है। मंबर द्वारा ग्राम्प्रव रूपी छिद्वों को रुध देने पर पुनः नये कर्मरूपी जल का प्रवेश रुक जाता है। मंबित कर्म-जल को तप द्वारा उलीच देने पर ग्रात्मा पुनः कर्म-जल में रिक्त होती है। उत्पर जो वार्तालाप दिया गया है उनका मूल पाठ (भगवती ३.३) इस प्रकार है—

से जहा नाम ए हरए लिया, पुगणं, पुगणप्यमाणं, वोलहमाणं, वोसहमाणं समभर घडताए चिट्टह । अहे णं केंद्र पुरिसे तंसि हरवंसि एगं महं णावं स्यासवं, स्यच्छिएं भोगाहेजा, ते णूणं मंडिअपुता ! सा नावा तेहि आसवदारेहि भाप्रेमाणी आप्रेमाणी, पुगणा, पुगणप्यमाणा, बोलहमाणा, वोसहमाणा समभरघडताए चिट्टति । अहे णं केंद्र पुरिसे तीसे नावाए सन्वओ समंता आसवदाराहं पिहेह, पिष्टिता णावा उस्सिंचणप्णं उद्यं उस्सिचिजा, से णूणं मंडिअपुता ! सा नावा तंसि उद्यंसि उस्सित्ति समाणंसि खिप्पामेव उद्यं उदाइ ? हंता, उदाइ ।

भगवती सूत्र का दूसरा वार्तालाप इस प्रकार है :

''मन्ते ! जीव भौर पुर्गल भन्योत्य बढ, भन्योत्य स्पृष्ट, भ्रत्योत्य स्नेह से प्रतिबद्ध, भन्योत्य भवगाढ़; भन्योत्य घट होकर रहते हैं ?'' 'हां गौतम ! रहते हैं ।'' ''भन्ते ! ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?" "गौतम ! एक हद हो, वह जल से मरा हो, छलाछल भरा हो, जल से छलकता हो, जल से बढ़ता हो भीर मरे हुए घड़े की तरह स्थित हो भव मदि कोई एक बड़ी सौ छोटे छिद्रोंवाली भीर सौ बड़े छिद्रोंवाली नाव उसमें प्रविष्ट करे तो हे गौतम ! वह नाव उन भासवदारों से—छिद्रों से भराती, भिषक भराती, जल से भरी हुई, जल से छलाछल भरी हुई, जल से छलकती हुई, जल से बढ़ती हुई भीर भन्त में भरे घड़े की तरह स्थित होकर रहती है या नहीं।" "भन्ते ! रहती है।" "हे गौतम ! मैं इसी हेतु से कहता हूँ कि जीव भीर पुर्गल भन्योन्य बद्ध यावत् भन्योन्य घट होकर स्थित हैं।"

स्वामीजी के कथनानुसार यह वार्तालाप भी आश्रव के स्वरूप पर मुन्दर प्रकाश हालता है। मिथ्यात्वादि आश्रव विकराल छिद्र हैं जिनसे जीव-रूपी नौका पाप-रूपी जल से खनाछल भर जाती है। भगवती सूत्र (१.६) का मूल पाठ इस प्रकार है:

अत्य णं अंते ! जीवा य, पोग्गला य अन्यमन्तवद्धा, अन्तमन्तपुट्टा, अन्तमन्त-भोगाढा, अग्रणमग्रणसिणेहपडिबद्धा अन्तमन्त्रघडताए चिट्टंति ? हंता, अत्य । से केणट्ठेणं अंते ! जाव—चिट्टंति ? गोयमा ? से जहाणामाए हरदे सिया, पुन्ने, पुग्णप्य-माणे, वोल्ह्माणे, वोसहमाणे समभरघडताए चिट्टह् । अहे णं केई पुरिसे तंसि हरदंसि एगं महं नावं सयासवं, सयछिदं ओगाहेल्जा । से णूणं गोयमा ! सा णावा तेहि आसवद्रारेहि आप्रमाणी, आप्रमाणी पुन्ना, पुन्नप्यमाणा, वोल्ह्माणा, वोसट्टमाणा, समभरघडताए चिट्टह् ? हंता, चिट्टह् । से तेणट्रेणं गोयमा ? अत्यि णं जीवा व जाव-चिट्टंति ।

१६-आस्त्रच चिषयक कुछ अन्य संदर्भ (गा० २३) :

भ्रास्त्रव के स्वरूप को हृदयङ्गम कराने के लिए स्वामीजी ने भ्रागम के कुछ ऐसे मंदर्भ गा० १२ से २२ में संकलित किये हैं जहाँ आस्वद्वार का उल्लेख है। विषय को संक्षिप्त करने के लिए अन्य भ्रनेक संदर्भों का उल्लेख उन्होंने वहाँ नहीं किया। उनकी भ्रन्य गद्यात्मक कृति में भ्रन्य स्थलों के संदर्भ भी हैं। हम यहाँ कुछ दे रहे हैं।

१—स्थानाङ्ग (१.१३.१४) में 'पुगे आसवे' 'पुगे संबरे' ऐसे पाठ हैं। टीका में विवेचन करते हुए लिखा है—''जिससे कर्म ग्रात्मा में ग्रान्नवित होते हैं—प्रवेश करते हैं उसे ग्रान्नव कहते हैं। ग्रान्नव ग्रथीत् कर्म-बन्ध का हेतु। जिस परिणाम से कर्मों के कारण प्राणातिपातादि का संवरण—निरुंघन होता है वह संवर है। संवर प्रर्थात् प्राप्तव-निरोध⁹।

टीका में आस्रव का वही स्वरूप प्रतिपादित है जो स्वःमीजी ने बताया है । टीकाकार ने संवर की जो परिभाषा दो है वह इसे और भी स्वष्ट कर देता है ।

२—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें ग्रध्ययन का ३७ वां प्रश्नोत्तर योगप्रत्याख्यान सम्बन्धी है। वहाँ कहा है— "योगप्रत्याख्यान से जीव ग्रयोगीपन प्राप्त करता है। प्रयोगी जीव नये कर्मों का बंध नहीं करता और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है।"

बाद के ४३,४४ और ४४ वें बोलों में मनोगुप्ति आदि के फल इस प्रकार बतलाये हैं:

''मनोगुप्ति से जीव एकाग्रता उत्पन्न करता है। मनोगुप्त जीव एकाग्रवित्त से सयम का ग्राराधक होता है। वचनगुप्ति से जीव निर्विकारिता को उत्पन्न करता है। वचनगुप्त जीव निर्विकारिता से ग्रध्यात्मयोग की साधना वाला होता है। कायगुप्ति से जीव सवर उत्पन्न करता है। कायगुप्त जीव संवर से पापास्त्रवों का निरोध करता है।''

इस वार्तालाप में प्रकारान्तर से मन, वचन और काय के निरोध का ही उपदेश है। मन, वचन और काय---ये तीनों योग श्रास्त्रव रूप हैं। उनसे कर्म भाते हैं। कर्मों का भागमन भात्मा के हित के लिए नहीं होता, इसीलिए योग-निरोध का उपदेश है।

३— उत्तराध्ययन श्र॰ २३ में केशी श्रीर गौतम का एक सुन्दर वार्तालाप मिलता है:

केशी बोले: ''गौतम! महाश्रवाह वाले समुद्र में विपरीत जाने वाली नौका में भाप श्राच्ड हैं। इससे श्राप कैसे उस पार पहुँच सकेशे '''

गौतम बोले: ''जो नौका म्रास्नववणी होती है वही पार नहीं पहुँचाती । जो नौका मनास्नवणी होती है—छिद्र रहित होती है भर्यात् जस्न का सग्रह करने वाली नहीं होती वह पार पहुँचा देती है।"

आश्रवन्ति—प्रविश्वन्ति येन कम्मांग्यात्मनीत्थाश्रवः, कर्म्मबन्धहेतुरिति आवः,... संवियते —कर्मकारणं प्राणातिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन स संवरः, आश्रवनिरोध इत्यर्थः

१--- ठाणाङ्ग १.१३ टीका :

जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी । जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥

केशी बोले: "वह नौका कौन सी है ?"

गौतम बोले : "यह शरीर नौका रूप है । जीव नाविक है । संसार समुद्र है । महर्षि संसार-समुद्र को तैर जाते हैं ।"

> सरीरमाहु नाव त्ति, जोवे वुच्च नाविओ । संसारो भएणवो बुत्तो, जं तरंति महेसिणो ॥७३॥

इस प्रसंग का सार है—जिस तरह श्रात्तवणी नौका समृद्ध के उस पार नहीं पहुँचाती वैसे ही आव्यवणी आत्मा जीव को संसार-समृद्ध के उस पार नहीं पहुँचाती। अत. आत्मा को निरासन करना चाहिए।

४--- उत्तराध्ययन ग्रन् ३५ में एक गाया इस प्रकार है .

निम्ममे निरहंकारे, वीयरागो अणासवो । संपत्तो केवलं नाणं सासबं परिणिव्वुए ॥२१॥

जी ममस्वरहित होता है, निरहकार होता है, बीतराम होता है, ग्राप्तवरहित होता है वह केवलज्ञान को पाकर शास्वत रूप से परिनिवृत्त होता है।

इस गाथा में भ्रासन्तगुक्त भ्रात्मा का एक प्रधान गुण श्रान्तवरहितता कहा गया है। २०~ आस्त्रव जीव या अजीव (गा० २४)

नो पदार्थों में जीव कितने हैं, अजीव कितने हैं, यह एक बहुत पुराना प्रश्न है। जीव जीव है, अजीव अजीव है, अवशेष सात पदार्थों में कीन जीव कोटि का हैं कीन अजीव काटि का !

क्वेताम्बर-दिगम्बर दोनो ही मानते हैं कि मूल पदार्थ जीव और ख्रजीव दो ही हैं। ग्रन्य पदार्थ उन्हीं के भद या परिणाम हैं⁹। श्रमृतचन्द्राचार्य लिखते हैं: "जीव ग्रजीव दोनों पदार्थ प्रपने भिन्न स्वरूप के ग्रस्तित्व से मृल पदार्थ हैं, ग्रवशेष सात पदार्थ

१-(क) द्रव्यसंग्रह २८:

आसवबंधणसंवरणिज्जरमोन्खा सपुगणपावा जे। जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण प्रभणामो ॥

 ⁽स) ठाणाङ्ग ६.३.६६५ टीका :
 यावेव जीवाजीवपदार्थौं सामान्येनोक्तौ तःवेवेह विशेषतो ववभोक्तौ ।

जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हैं ।" ऐसा मानने से उपर्युक्त प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है।

श्री सिद्धसेन गणि लिखते हैं: "सात पदार्थों में प्रकृततः जीव ग्रीर ग्रजीव द्रव्य ग्रीर भाग से स्थिति-उत्पत्ति-प्रलय स्वभाववाले कहे गये हैं। "वस्तुतः चेतन अचेतन लक्षणयुक्त जीव ग्रीर ग्रजीव ये दो ही सद्भाव पदार्थ हैं। ग्राप्तव यदि जीव ग्रथवा जीव पर्याय है तो वह सर्वथा जीव ही है। यदि वह ग्रजीव ग्रथवा ग्रजीव पर्याय है तो सर्वथा ग्रजीव ही है। चेतन ग्रचेतन को छोड़कर ग्रन्य पदार्थ नहीं है। ग्रतः ग्राप्तव क्या है? यह प्रश्न है। "ग्राप्तव क्रिया विशेष है। वह ग्रात्मा ग्रीर शरीर ग्रादि के ग्राध्रित है ग्रतः केवल जीव ग्रथवा जीव-पर्याय नहीं है। वह केवल ग्रजीव ग्रथवा ग्रजीव-पर्याय भी नहीं कारण कि वह ग्रात्मा ग्रीर शरीर दोनों के ग्राध्रित है?।"

दिगम्बर आवायों ने पुष्प आदि पदार्थों के द्रव्य और भाव इस तरह से दो-दो भेद किये हैं। संक्षेप में उनका कथन है: "जीव का गुभ परिणाम भावपुष्य है, उसके निमित्त से उत्पन्न सद्वेदनीय आदि शुभ प्रकृतिरूप पुद्गलपरमाणुपिण्ड द्रव्यपुष्य है। मिण्यात्वरागादिरूप जीव का अग्नुभ परिणाम भावपाप है; उसके निमित्त से उत्पन्न असद्वेदनीय आदि अग्नुभ प्रकृति रूप पुद्गलपिण्ड द्रव्यपाप है। रागद्वेप मोहरूप जीव-परिणाम भावासव है; भावास्त्व के निमित्त से कमेवगंणा के योग्य पुद्गनों का योग-द्वार से आगमन द्रव्यासव है। कर्म-निरोध में समर्थ निविकल्पक आत्मलब्धि रूप परिणाम भावसंवर है; उस भावसंवर के निमित्त से नये द्रव्य कर्मों के आगमन का निरोध द्रव्यसंवर है। कर्मशक्ति को दूर करने में समर्थ बारह प्रकार के तप से वृद्धिगत संवर युक्त गुद्धोपयोग भाव निर्जरा है; उस शुद्धोपयोग से नीरस हुए चिरंतन कर्मों का एक देश गलन—अंगतः दूर होना द्रव्यनिर्जरा है। प्रकृति आदि बध से श्र्य परमात्मपदार्थ से प्रतिकूल मिण्यास्वरागादि से स्निग्ध परिणाम भावबन्ध है; भावबन्ध के निमित्त से तैल लगे हुए शरीर के घृति-लेप की तरह जीव और कर्म प्रदेशों का परस्पर संक्लेष द्रव्यवन्ध है। कर्म

१--पञ्चास्तिकाय २.१०८ अमृतचन्द्रीय टीका :

इमौ हि जीवाजीवौ पृथाभूताऽस्तित्विन्वृत्तत्वेन भिन्नस्वभावभूतौ मूखपदार्थौ । जीवपुद्गालसंयोगपरिणामनिर्वृत्ताः सप्ताऽन्ये च पदार्थाः ।

२---तस्वा॰ अ॰ ६ उपोद्धात-भाष्य की सिद्धतेन टीका

का निर्मूलन करने में समर्थ शुद्ध झात्मलब्धिख्य जीव परिणाम भावमोक्ष है; भावमोक्ष के निमित्त से जीव और कर्म-प्रदेशों का निरवशेष पृथक्षाव द्वव्य मोक्ष है ।"

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए कई श्वेताम्बर आचार्यों ने कहा है: "संवर, निर्जरा और मोक्ष—ये जीव और मरूपी हैं तथा बंघ, बाश्रव, पुण्य, पाप, प्रजीव भीर रूपी हैंरे।"

समयदेव सूरि ने इस प्रक्त का उत्तर निस्तार से देते हुए लिखा है "पुण्य झादि पदार्थ जीव स्रजीव व्यतिरिक्त नहीं हैं। पुण्य पाप दोनों कर्म हैं। बन्ध पुण्य-पापात्मक है। कर्म पुद्रल का परिणाम है। पुद्रल स्रजीव है। स्राध्रव मिय्यादर्शनादि रूप जीव के परिणाम हैं। सात्मा और पुद्रण्ल के स्रमिलन का कारण संवर स्राध्रव-निरोध लक्षण वाला है। वह देश सर्व निर्हात्त रूप सात्म-परिणाम है। निर्जरा कर्म परिशाट रूप है। जीव स्वशक्ति से कर्मों को पृथक् करता है वह निर्जरा है। सात्मा का सर्व कर्मों से विष्ठित होना मोक्ष है। (स्रन्य पदार्थों का जीव स्रजीव पदार्थों में समावेश हो जाने से ही कहा है कि) जीव स्रजीव सद्भाव पदार्थ हैं। इसीलिए कहा कि लोक में जो हैं वे सर्व दो प्रकार के हैं—या तो जीव स्थवा स्रजीव। सामान्य रूप से जीव स्रजीव दो पदार्थ कहे हैं उन्हें ही विशेष रूप से नौ प्रकार से कहा है उन्हें ही विशेष रूप से नौ प्रकार से कहा है उन्हें ही विशेष रूप से नौ प्रकार से कहा है उन्हें ही विशेष रूप से नौ प्रकार से कहा है उन्हें ही विशेष रूप से नौ प्रकार से कहा है उन्हें ही

ननु जीवाजीवव्यतिरिक्ताः पुरायादयो न सन्ति, तथाऽयुज्यमानत्त्वात् तथाहि —पुरायपापे कर्मणी बन्धोऽपि तदात्मक एव कर्म च पुद्गलपरिणामः पुद्गलाश्चाजीवा इति आश्रवस्तु मिध्यादर्शनादिरूपः परिणामो जीवस्य, स चात्मानं पुद्गलाश्चाजीवा इति आश्रवस्तु मिध्यादर्शनादिरूपः परिणामो जीवस्य, स चात्मानं पुद्गलाश्च विरह्य्य कोऽन्यः ? संवरोऽप्याश्चविरोधलक्षणो देशसर्व्यमंद्र भात्मनः परिणामो निवृत्ति-रूपो, निर्जरा तु कर्म्मपरिशाटो जीवः कर्म्मणां यत् पार्थक्यमापादयति स्वशक्त्या, मोक्षोऽप्यात्मा समस्तकर्म्मविरहित इति तस्माज्जीवाजीवौ सद्भावपदार्थाविति वक्तव्यं, अत एवोक्तमिहैव "जद्त्यं च णं लोए तं सव्यं वुष्पद्योयारं, तंजहा—जीवच्चेअ अजीवच्चेअ" अत्रोच्यते, सत्यमेतत्, किन्तु यावेष जीवाजीवपदार्थी सामान्येनोक्तौ तावेषेह विशेषतो नवधोक्तौ ।

१---(क) पञ्चास्तिकाय २.१०८ असृतचन्द्रीय टीका

⁽स) वही २.१०८ जयसेनाचार्यकृत टीका

⁽ग) व्रव्यसंत्रह २.२६,३२,३४,३६,३८

नवतस्वसाहित्यसंप्रहः श्री नवतस्त्वप्रकरणम् १०५।१३३
 जीवो संवर निज्जर मुक्खो चत्तारि हुंति अरूवी।
 रूवी बंधासवपुन्नपावा मिस्सो अजीवो य॥

३---डाणाङ्ग ६.३.६६५ टीका :

यहाँ सभयदेव सूरि ने सास्रव को निष्यादर्शनादि रूप जीव-परिणाम, संवर को निवृत्तिरूप ग्रात्म-परिणाम, देश रूप से कर्मों का दूर होना निर्जरा ग्रीर सर्व कर्मराहित्य को मोक्ष कहा है।

इस तरह अभयदेव सूरि ने आलव, संवर, निजरा और मोक्ष को जीव पदार्थ में बाला है। पुष्य और पापको कर्म कहा है। बंध को पुष्य-पापकर्मात्मक कहा है। कर्म पुद्गल हैं। पुद्गल अजीव है। इस तरह उन्होंने पुष्य, पाप और बन्ध को अजीव पदार्थ में डाला है।

उन्होंने नव सद्भाव पदार्थों में से प्रत्येक की जो परिभाषा दी है उससे उनका मन्तव्य भौर भी स्पष्ट हो जाता है। ''जीव मुख-दुःख ज्ञानोपयोग लक्षण वाला है। अजीव उससे विपरीत है। पुण्य—शुभ प्रकृति रूप कर्म है। पाप—श्रशुभ प्रकृति रूप कर्म है। जिससे कर्म ग्रहण हों उसे ग्रास्त्रव कहते हैं। ग्रास्त्रव शुभाशुभ कर्म के ग्राने का हेनु है। संवर-पृति ग्रादि से ग्रास्त्रव का निरोध संवर है। विपाक श्रयवः तप से कर्म का देशतः अपण निर्जरा है। ग्रास्त्रव द्वारा गृहीत कर्मों का ग्रात्मा के साथ संयोग बंध है। सम्पूर्ण कर्मों के क्षय से ग्रात्मा का ग्रात्म-भाव में ग्रवस्थान मोक्ष है। ''

जीव जीव है इसमें सन्देह की बात ही नहीं। अजीव अजीव है इसमें भी सन्देह की बात नहीं। पुण्य और पाप कर्म है अतः अजीव हैं। आसव को कर्म का हेतु कहा गया है। वह कर्म नहीं उससे भिन्न है, अनः अजीव नही जीव है। संवर कर्मों को दूर रखने वाला आत्म-परिणाम है अतः जीव है। निर्जरा देशशृद्धि कारक आत्म-परिणाम है अतः जीव है। मोक्ष विशुद्ध आत्म-स्वरूप है। इस तरह जीव, आसव, संवर, निर्जरा और मोक्ष जीव-कोटि के हैं तथा अजीव, पुण्य, पाप और वंध अजीव कोटि के।

जपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मालव के विषय में तीन मान्यताएँ हैं :

१--- प्राप्तव प्रजीव है।

२--- ग्रास्त्रव जीव-भ्रजीव का परिणाम है।

३-- प्राप्तव जीव है।

जीवाः स्रखतुःखज्ञानोपयोगलक्षणाः, अजीवास्तद्विपरिताः, पुन्यं — शुभप्रकृतिरूपं कर्म पापं — तद्विपरीतं कर्मेंव प्राध्ययते — गृद्यते कर्मानेनेत्याभवः शुभाशुभक्मीदान हेतुरितिमावः, संवरः — आध्यविरोधो गुप्त्यादिभिः, निर्जरा विषाकात् तपसा वा कर्म्मणां देशतः क्षपणा, बन्धः आध्यवेरात्तस्य कर्मण आत्मना संयोगः, मोक्षः कृत्स्नकर्मक्षयादारमनः स्वात्मन्यवस्थानमिति ।

१--ठाणाज्ञः ६. ३.६६४ टीका :

४०० नव पदार्थ

भिन्न-भिन्न मान्यता के श्रनुसार श्रास्त्रव की परिभाषाएँ भी भिन्नता को लिए हुए हैं।

जो प्राप्तव को प्रजीव मानते हैं उनकी परिभाषा है: "द्रव्याश्रवो यज्जलान्तर्गत-नावादौ तथाविधच्छिद्दै जेल्प्रवेशनं भाषाश्चवस्तु यज्जीवनावीन्द्रियादिच्छिद्वतः ,कर्मजल-सञ्चय "-जनान्तर्गत नौका में तथा विध छिद्रों द्वारा जन का प्रवेश द्रव्यासव है। जीव रूपी नौका में इन्द्रियादि छिद्रों द्वारा कर्म-जन का सञ्चय भावासव है।

इस परिभाषा के अनुसार कर्मादान ग्रास्रव है।

जो झालव को जीव-झजीव का परिणाम मानते हैं उनकी परिभाषा है: "मोह-रागद्वेषपरिणामो जीवस्य, तन्तिमित्तः कर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्गळाना-खालवः "—मोह-राग-द्वेष रूप जीव के परिणामों के निमित्त से मन-वचन-काम रूप योगों द्वारा पुद्रल कर्म वर्गणाम्रों का जो झागमन है वह झालव है।

इस परिभाषा के अनुसार मोह-राग-द्वेष परिणाम भावासव हैं और उनसे होनेवाला कर्मादान द्वव्यासव।

जो ब्राम्नव को जीव मानते हैं उनकी परिभाषा है:

भवसमणहेउ कम्मं, जीवो अणुसमयमासवद्द जत्तो । मो आसवो ति तस्म उ, बायालीस भवे भेषा ॥ ३

—जिसके द्वारा जीव भव-श्रमण के हेतु कर्म का प्रति समय मास्रवण करता है वह प्रास्नव है।

इस परिभाषा से कर्मादान के हेतु श्रासव है।

स्वामीजी आवव को जीव मानते है। उनकी दृष्टि से तीसरी परिभाषा है। आगमिक है।

स्वामीजी ग्रागे चल कर इसी ढाल में सिद्ध करेंगे कि ग्रास्नद जीव कैसे है।

१---ठाणाक् १.१३ टीका

२---पञ्चास्तिकाय २.१०८ अमृतचनद्र टीका

३---नवत्तत्त्वसाहित्यसंग्रहः नवतत्त्वप्रकरण गा० ३३

२१—मान्नव जीव-परिणाम है अतः जीव है (गा॰ २५) :

स्वामीजी ने गा० १ में झासव के सामान्य स्वरूप, गा० २ में झासव के पांच मेद, गा० ३ से ८ में पांचों झासवों की विलक्षणता तथा गा० ६ से २३ में झासव पदार्थ सम्बन्धी झागम-संदर्भों पर प्रकाश डाला है। इस प्रतिपादन के बाद झब यहाँ स्वामीजी ढाल के मूल प्रतिपाद्य विषय—झासव जीव है या झजीव ?—का विवेचन करना चाहते हैं। जनका कथन है—''आसव पदार्थ जीव है। उसकी झजीव मानना विपरीत श्रद्धान है" (दो० २,३, गा० २४)।

स्वामीजी ने दो० ४ में कहा है—"श्राखय निश्चय ही जीब है। सिद्धान्त में भालव को जगह-जगह जीव कहा है।"

भव स्वामीजी इसी बात को प्रमाणित करने के लिए भग्नसर होते हैं।

स्वामीजी गा० २४ तक के विवेचन में स्थान-स्थान पर यह कहते हुए माये हैं कि मासव जीव का परिणाम है मतः वह जीव है; म्रजीव नहीं हो सकता। प्रस्तुत गाया में जीव, मासव भीर कर्म का परस्पर सम्बन्ध बतलाते हुए इसी दलील से मासव को जीब सिद्ध करते हैं। जीव चेतन-पदार्थ है। कर्म जड़-पुद्गल। मात्म-प्रदेशों में कर्म को महण करने वाला पदार्थ जीव-द्रव्य है। कर्म जिस निमित्त से मात्म-प्रदेशों में प्रवेश करते हैं वह भासव-पदार्थ है। मासव के पाँच मेद हैं—मिथ्यात्व, म्रविरित, प्रमाद, कथाय भीर योग । ऐ अमशः जीव के मिथ्यात्वरूप, भविरितरूप, प्रमादरूप, कपायरूप भीर योगरूप परिणाम हैं। कर्म जीव के इन परिणामों से भाते हैं। इस तरह जीव के मिथ्यात्व मादि परिणाम ही मासव है। जीव के परिणाम जीव से मिन्न स्वरूप वाले नहीं हो सकते हैं भतः मासव पदार्थ जीव है।

२२— जीव अपने परिणामों से कर्मों का कर्ता है अतः जीव-परिणाम स्वरूप आख्रव जीव है (गा॰ २६-२७):

लोक में छः द्रव्य हैं— धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव । धर्म, अधर्म और आकाश समूचे लोक में व्याप्त होने से वे जीव में भी व्याप्त हैं पर उनका जीव के साथ वैसा संयोग नहीं जैसा पुद्गल का है। धर्म आदि का सम्बन्ध स्पर्श रूप है जब कि पुद्गल का सम्बन्ध बंधन रूप। इस तरह जीव और पुद्गल दो ही पदार्थ ऐसे हैं जो परस्पर में आबद हो सकते हैं। पुद्गल के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं जो जीव के साथ आबद हो सके। प्रश्न है चेतन-जीव और जड़-पुद्गल का परस्पर सम्बन्ध कैसे होता है? इसका उत्तर बाचार्य कुन्दकुन्द ने बड़े सुन्दर ढंग से दिया है। वे कहते हैं:

"उदय में भाए हुए कर्मो का भनुभव करता हुआ जीव जैसे भाव-परिणाम करता है उन भावों का वह कर्ता है। कर्म बिना जीव के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमिक भाव नहीं हो सकते क्योंकि कर्म ही न हो तो उदय बादि किस के हों ? बत: उदय बादि नारों भाव कर्मकृत हैं। प्रक्त हो सकता है यदि ये भाव कर्मकृत हैं तो जीव उनका कर्ता कैसे है ? इसका उत्तर यह है कि भाव, कर्म के निमित्त से उत्पन्न हैं श्रीर कर्म, भावों के निमित्त से। जीव के भाव कर्मों के उपादान कारण नहीं और न कर्म भावों के उपादान कारण है। स्वभाव को करता हुआ आत्मा अपने ही भावों का कत्ती है, निश्चय ही पुद्गल कर्मों का नहीं। कर्मभी स्व भाव से स्वभाव का ही कर्त्ता है ग्रात्मा का नहीं। प्रश्न हो सकता है यदि कर्म कर्म-भाष को करता है और धात्मा प्रात्म-भाव को तब प्रारमा कर्म-फल को कैसे भोगता है और कर्म अपना फल कैसे देते हैं ? इसका उत्तर इस प्रकार है-सारा लोक सब जगह अनन्तानन्त सूक्ष्म-बादर विविध पुद्गलकार्यो द्वारा खचाखच भरा हुआ है। जब आत्मा स्व भाव को करता है तब बहां रहे हुए अन्योग्यावगाउ पुर्गल स्वभाव से कर्मभाव को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार पुर्गलद्रव्यों की अन्य द्वारा अकृत बहु प्रकार की स्कंध-परिणति देखी जाती है उसी प्रकार कर्मो की विचित्रता भी जानो । जीव और पुर्गलकाय अन्योन्य अवगाढ़ मिलाप से बंधते हैं। बंधे हुए पुद्गन उदय काल में अपना रस देकर विखरते हैं तब साता-प्रसाता देते हैं भौर जीव उन्हें भोगता है। इस तरह जीव के भावों से मंयुक्त होकर कर्म अपने परिकामों का कर्ता है। ब्रीर जीव अपने चेतनात्मक भावों से कर्मकल का भोक्ता है । ''

इसी बात को उन्होंने अन्यत्र इस प्रकार समझाया है—"आत्मा उपयोगमय है। उपयोग ज्ञान और दर्शन रूप है। ज्ञान-दर्शनरूप आत्म-उपयोग ही जुभ अचवा अशुभ होता है। जब जीव का उपयोग शुभ होता है तब पुष्प का संचय होता है और अशुभ होता है तब पाप का। दोनों के अप्राव में परद्रव्य का संचय नहीं होता ।'' "लोक सब जगह सुक्म और बादर आत्मा के ग्रहण योग्य अथवा अग्रहण योग्य ऐसे पुद्गलकायों से अत्यन्त

१---पञ्चास्तिकाय १.५७-६८

२-प्रवचनसार २.६३-६४

भवगाढ़ रूप से भरा हुन्ना है। जीव की भाव-परिणति को पाकर कर्मरूप होने योग्य पुर्गल-स्कंघ माठ कर्मरूप भाव---परिणाम को प्राप्त होते हैं। ''

संसारी जीव अनन्त काल से कर्म-बढ है। उन कर्मों की उदय, उपशाम आदि अवस्थाएँ होती हैं जिससे जीव में नाना प्रकार के भाव—परिणाम उत्पन्न होते हैं। जैसे मिथ्यात्व, अवत, प्रमाद आदि। जब जीव कर्मों के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्वादि भावों में प्रवर्तन करता है तब पुन: नये कर्मों का बंध होता है। जब इनमें प्रवर्तन नहीं करता तब कर्म नहीं होते। अर्थात् आत्मा कर्म करता है तभी कर्म होते हैं; नहीं करता तब कर्म नहीं होते। इससे आत्मा कर्मों का कर्सा सिद्ध होता है?।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि-

- (१) जीव कर्मों को ग्रहण करता है, इसलिए वह कर्मों का कर्त्ता है। जीव कर्मों का उपादान कारण नहीं प्रेरक कारण है ग्रीर
- (२) जीव कर्मों को ग्रहण प्रपने भावों के निमित्त से करता है। जीव के शुभ-ध्रशुभ भाव ही कर्मग्रहण के हेतु है।

स्वामीजी कहते हैं—''वे ही भाव जिनसे जीव कमों का कर्ता कहलाता है भालव हैं। जिस तरह मालवणी नौका कर खिद्र नौका से भिन्न नहीं और मकान का द्वार मकान से भिन्न नहीं वैसे ही निथ्यात्व मादि मालव जीव से भिन्न नहीं; जीव स्वरूप हैं—जीव हैं। जिस तरह सिलवाही-द्वार द्वारा तालाब में जल भाता है उसी तरह मिथ्यात्व भादि भालवीं द्वारा जीव से कमों का संचय होता है। तालाब के स्रोत तालाब से भिन्न नहीं वैसे ही भालव जीव से भिन्न नहीं; जीवरूप हैं।''

जीव जब इन परिणाओं में वर्तन करता है तब उनके प्रभाव से संत्रस्थ कर्म-वर्गणा के परमाणु ग्रात्मा के प्रदेशों में प्रवेश करते हैं। जीव के मिथ्यात्व, ग्रविरित ग्राहि भावों को ही ग्रासव कहते हैं। जीव के इन भावों द्वारा जो ग्रजीव पुद्गल द्रव्य भात्मा के साथ संसर्ग में ग्रा उसे बंधनबद्ध करते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। जीव के मिथ्यात्व, कथाय ग्राहि भाव, ग्रास्तव हैं। कर्म उनके फल। ग्रास्तव कारण हैं ग्रीर कर्म कार्य। जीव ही ग्रपने भावों से कर्मों को ग्रहण करता है। उसके भाव ही ग्रास्त्रय हैं। जीव के भाव उसके स्वरूप से फिन्न नहीं हो सकते ग्रतः ग्रास्त्रव जीव है।

१-- प्रवचनसार २.७६-७७

२--इस सम्बन्ध में विशेष विवेषक के छिए देखिए पृ० ३३ टि० ७ (१४)

२३—आवाराङ्ग में अपनी ही कियाओं से जीव कमों का कर्ता कहा गया है (गा॰ २८-३१) :

स्वामीजी ने गाषा २८-२६ में प्रथम ग्रङ्ग गानाराङ्ग के जिस संदर्भ का उल्लेख किया है उसका मूल पाठ इस प्रकार है:

> अकहिस्सं चऽहं, कारवेसुं चऽहं, करभो आवि समणुन्ने मविस्सामि । एयावंति सम्वावंति छोगंसि कम्मसमारम्भा परिजाणिबन्धा भवंति ॥

इसका शब्दार्थ है--"मैंने किया, मैंने करवाया, करते हुए का अनुमोदन करूँगा। सब इतनी ही लोक में कर्मबन्ध की हेतूरूप क्रियाएँ समझनी चाहिए।"

इसका तात्पर्यार्थ है—मैंने किया, मैंने कराया, मैंने करते हुए का अनुमोदन किया; मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, करते हुए का अनुमोदन करता हूँ; मैं कहँगा, मैं कराऊँगा, मैं करते हुए का अनुमोदन कहँगा—ये क्रियाओं के विविध रूप हैं। ये कर्म के हेनु हैं।

यहाँ 'मैं' प्रात्मा का बोधक है। मनोकर्म, वचन-कर्म और काय-कर्म—ये तीन योग हैं। करना कराना और अनुमोदन करना—ये तीन करण हैं। प्रकारान्तर से कहा गया है कि भात्मा तीन करण एवं तीन योग से—मन, वचन, काय और कृत, कार्य, अनुमोदन रूप से भूत, वर्तमान, प्रविध्य काल में क्रियाओं का करने वाला है। ये क्रियाएँ कर्मबन्ध की हेतु हैं।

स्वामीजी कहते हैं—''यहाँ जीव को स्पष्टतः क्रियाओं का कर्त्ता कहा है ग्रीर क्रियाओं को कर्मो का कर्त्ता अर्थात् श्रास्तव।''

जिन कियाओं से जीन त्रिकाल में कर्मों का कर्सा होता है, वे योग श्रासन हैं। वे कियाएँ जीन के ही होती हैं। वे जीन से पृथक् नहीं, जीनस्वरूप हैं, जीन-परिणाम हैं मतः जीन हैं।

इह त्रिकालापेक्षया कृतकारितानुमतिभिर्मव विकल्पाः संभवन्ति, ते चामी—अहम-काषं अचीकरमङ् कुर्वन्तमन्यमन्वज्ञासियमङ् करोमि कार्यामि अनुजानाम्यद् करिष्याम्यद् कार्ययप्याम्यद्वं कुर्वन्तमन्यमनुज्ञास्याम्यद्वं, एते नव मनोवाङ्कायैः चिन्त्यमाना भेदा भवन्ति । अकार्यमहमित्यनेन विधिष्टक्रियापरिणतिरूप आत्मा-ऽामद्वितः ""तत्र ज्ञपरिज्ञ्या सब्बेंऽपि कर्मसमारम्भा ज्ञातस्याः, प्रस्थाल्यान-परिज्ञ्या सब्बेंऽपि पापोपादाबद्देतवः कर्मसमारम्भाः प्रस्थाल्यातन्याः।

१--आचा० १.१.६

२---आचारांग दीपिका १.१.६

श्री ग्रक्तक्कद्देव लिखते हैं—"श्रास्तव के प्रसंग में योग का सर्थ है त्रिविध किया। तीनों योग झात्म-परिणामरूप ही हैं ।" स्वामीजी कहते हैं— जो झात्मपरिणामरूप है वे योग झात्मरूप ही हो सकते हैं झत: जीव हैं— झरूपी हैं। २४—योगास्त्रव जीव कहा गया है (गाथा ३२-३४)

यहाँ स्वामीजी ने योग किस तरह जीव है, यह सिद्ध किया है। भगवती १२.१० में घाठ घात्माएँ कही गई हैं। उनमें योगात्मा का भी उल्लेख है।

''गोयमा ! अट्टविहा आया पर्यणत्ता, संजहा—दिवयाया, कसायाया, योगाया, उव-ओगाया, जाणाया, दंसजाया, चरित्ताया, वीरियाया ।"

"योगा मनः प्रसृतिव्यापारास्तत्प्रधानात्मा योगात्मा, योगवतामेव" (भगवती १२. १० टीका)। मन ग्रादि के व्यापार को योग कहते हैं। योगप्रधान—योगयुक्त भात्मा को योगात्मा कहते हैं। इससे भासित होता है कि योग-ग्रास्तव भात्मा है।

म्रागम में दस जीव-परिणाम कहे हैं। स्थानाङ्ग (१०-१.७१३) में इस सम्बन्ध में निन्न पाठ मिलता है:

"दसविधे जीवपरिणामे पं॰ तं॰—गतिपरिणामे इंदितपरिणामे कसावपरिणामे लेसा॰ जोग॰ उवओग॰ णाण॰ दंसण॰ चरित्त॰ वेतपरिणामे ।

उनमें योग-परिणाम का भी उल्लेख हैं। इससे योग-मासव जीव-परिणाम ठहरता है।

इस तरह प्रागमों के उल्लेख से योग-प्राप्तव स्पष्टतः जीव सिद्ध होता है।

यांग का अर्थ है— मन, वचन और काय की प्रकृति । यह प्रकृति सावद्य और निरवद्य दो प्रकार की होती है। सावद्य अर्थात् पापपूर्ण, निरवद्य अर्थात् पाप रहित । सावद्य योग पाप का आसव है, निरवद्य योग निर्जरा का हेतु होने से पुष्य का आसव है। सावद्य करनी से विपाकावस्था में दु:स भोगना पड़ता है और निरवद्य करनी से सुस्तानु भूति होती है। सावद्य-निरवद्य करनी अजीव नहीं हो सकती। योगासव कियात्मक है। अतः वह जीव है इसमें कोई सन्देह नहीं।

१---तत्त्वार्थवार्तिक ६.१.१२; ६.१.६ इहाजवप्रतिपादनार्थत्वात् त्रिविधक्रिया योग इत्युच्यते । भारमा हि निरवयवह्नव्यस्, तत्परिणामी बोगः ।

नव पदार्थ

२५—भाषलेश्या आसम है, जीव है अतः सब आसम जीघ हैं (गा॰ ३५-३६) भगवती घ॰ १२ उ० ५ में निम्न पाठ मिनता है :

"कग्रहलेसा णं अंते ! कड्बन्ना—पुच्छा । गोयमा ! दव्वलेसं पहुच्च पंचवन्ना, जाव—अटुफासा पर्यणता, भावलेसं पहुच्च अवन्ना ४, एवं जाव सक्केस्सा ।"

'हे भन्ते ! कृष्णा लेश्या के कितने वर्ण हैं ?"

"हे गौतम ! द्रव्य लेश्या को प्रत्याश्रित कर पाँच वर्ण यावत् आठ स्पर्श कहें हैं। भाव लेश्या को प्रत्याश्रित कर उसे अवर्ण, अगंव, अरस, अस्पर्श—अरूपी कहा है। यही बात नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्क लेश्या तक जाननी चाहिए।"

लेक्या का अर्थ है जो आत्मा को—आत्मा के प्रदेशों को कर्मों से लिप्त करे । भाव लेक्या—जीव का अन्तरङ्ग परिणाम है । उपर्युक्त पाठ मे जीव के अन्तरङ्ग परिणाम-रूप भावलेक्या को अरूपी कहा है । स्वामीजी कहते हैं—'भावलेक्या आस्रवं है; अरूपी है अतः अन्य आसव भी जीव और अरूपी हैं।''

२६-मिथ्यात्वादि जीव के उदयनिष्यन्न भाव हैं (गा० ३७)

कर्मों के उदय से जीव में जो माव-परिणाम निष्पत्न होते हैं उनमें छः लेश्या, मिथ्यात्व, मिवरित भीर चार कवाय का नामोल्लेख है।

अनुयोगद्वार सु० १२६ में कहा है—''उदय दो प्रकार का है—उदय और उदय-निष्यन्त । आठ कर्म प्रकृतियों का उदय उदय है । उदयनिष्यन्त दो प्रकार का है— जीबोदयनिष्यन्त और अजीबोदयनिष्यन्त । जीबोदयनिष्यन्त अनेक प्रकार का कहा है— नैरियकत्व, तिर्यञ्चत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, पृथिवीकायित्व यावत् असकायित्व, क्रोध यावत् लोभ कषाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुँसक वेद, कृष्ण लेक्ष्या यावत् शुक्क लेक्ष्या, मिथ्या-दृष्टि, अविरति, असंजी, अज्ञानी, आहारक, छद्मस्थता, सुयोगी संसारता, असिद्धत्व, अकेबसी—ये सब जीवनिष्यन्त हैं।'' मूल नाठ नीचे दिया जाता है:

"से कि तं उदहए ?, २ दुविहे परणत्ते, तंजहा—उदहए अ उदयनिष्करणे अ। से कि तं उदहए ?, २ प्रद्वण्डं कम्मपयडीणं उदएणं, से तं उदहए। से कि तं, उदय-निष्करने ? २ दुविहे परणत्ते, तंजहा—जीवोदयनिष्करने अ अजीवोदयनिष्करने अ। से कि तं जीवोदयनिष्करने ?, अणेगविहे परणत्ते, तंजहा—णेरहण् तिरिक्सजोणिण् मणुस्से देवे पुविकाहण् जाव तसकाहण् कोहकसाई जाव कोहकसाई हत्थीवेदण् पुरिस-

वेयए वर्षुसरावेदए कर्यहरूसे जाव सक्रुकेसे मिष्क्वाविट्टी र भविरण असवणी अवणाणी आहारण छडमत्ये सजोगी संसारत्ये असिद्धे, से सं जीवीदयनिष्फरने''।

यहां जीव उदयनिष्यन्न के जो ३३ बोल कहे हैं, उनमें छः माव लेखाएँ, चार भाव कषाय, मिथ्याद्दिर, ग्रव्रती, सयोगी भी मन्तिनिहित हैं। ग्रतः ये सब जीव हैं। चार भाव कषाय ग्रयांत् कषाय भासव, मिथ्याद्दिर मर्थात् मिथ्यात्व भासव, ग्रव्रती ग्रथात् मिल्यात्व भासव, सयोगी ग्रयांत् योग भासव। इस तरह ये भासव जीव सिद्ध होते हैं।

अगवती १२.१० के पाठ में भाठ भारमाएँ इस प्रकार कहीं गयी हैं: द्रव्यात्मा, कषायात्मा, योगात्मा, उपयोगात्मा, जानात्मा, दर्शनात्मा, वारित्रात्मा और वीयात्मा:

इन भाठ बात्माओं में कथाय भारमा भीर योग भारमा का उल्लेख भी है। कथाय-भारमा कथाय-भारत है। योग-भारमा योग-भारत है। जो कथाय-भारत भीर योग-भारत को भजीव मानते हैं उनके मत से कथाय-भारमा भीर योग-भारमा भी भजीव होना चाहिए। पर वे उपयोग-भारमा, जान-भारमा भादि की तरह ही जीव हैं, भजीव नहीं भार कथाय-भारत भीर योग-भारत भी जीव हैं।

मिथ्यात्व, प्रविरित्त और कषाय को आगम में जीव-परिणाम कहा है। मिथ्यात्व के सम्बन्ध में देखिए—भगवती २०-३, श्रनुपोगद्वार सू० १२६। श्रविरित्त के सम्बन्ध में देखिए—अनुयोगद्वार १२६। कषाय के विषय में देखिए—स्थानाङ्ग १०.१.७१३। इससे मिथ्यात्व, श्रविरित्त और कपाय आसव—ये तीनों जीव सिद्ध होते हैं।

२७ —योग, लेश्यावि जीव-परिणाम हैं अतः योगास्त्रव आदि जीव हैं (गा० ३८):

योग, लेख्या, मिच्यात्व, श्रविरित श्रीर कषाय इनके सम्बन्ध में पूर्व (टि॰ २४-२४-२६) में जो विवंचन है उससे स्पष्ट है कि योग श्रादि पाँचों कर्मों के श्राने के हेतु होने से श्रास्त्रव हैं। वं कर्मों के कर्ता-उपाय हैं। उन्हें श्रागमों में श्रात्मा, जीव-परिणाम श्रादि संज्ञाभों से बोधित किया है। श्रतः यह निसंकोच कहा जा सकता है कि श्रास्त्रव मात्र— जीव-परिणाम, जीव-स्वरूप हैं श्रतः जीव हैं।

२८-आस्त्रव जीव-अजीव दोनों का परिणाम नहीं (गा० ३६-४०)

यहाँ स्वामीजी ने स्थानाङ्ग (ठाणाङ्ग) का उल्लेख किया है पर वास्तव में स्थानाङ्ग की टीका से प्रनिप्राय है ।

स्थानाञ्च के नर्वे स्थानक सूत्र ६६५ में नौ सद्माव पदार्थों का उल्लेख है—"नव सक्सावपयत्था पं० तं० जीवा अजीवा पुगणं पावो आसवो संवरो निक्सा बंधों मोक्को।"

१—अमिविष्यंसनम् ए० २६८: "केतला एक अजाण जीव आसव ने अजीव कहें छै। अने रूपी कहे है। तेहनों उत्तर—ठाणाङ्ग ठा ६ टीका में आभव ने जीव ना परिणाम कहा। छै

टीका करते हुए श्री मभयदेव ने मालव की व्याख्या इस रूप में की है:
आश्रूपते गृह्यते कर्मांऽनेन इत्याभवः
हुआहुभ कर्मादान हेतुदिति भावः
आश्रम्बद्ध मिध्यावर्षनादिख्यः परिणामो जीवस्य ।
स बात्मानं पुद्गलांग्च विरद्ध्य्य कोऽन्यः ।
जिससे कर्मो का प्रहण हो उसे मालव कहते हैं ।
मालव शुभाशुभ कर्मो के भादान का हेतु है ।
भासव मिध्यादर्शन भादि रूप जीव-परिणाम हैं ।
वह मात्मा या पुद्गल को छोड़ कर मन्य हो ही क्या सकता है ?

स्वामीजी कहते हैं --- "जो भास्रव जीव-परिणाम है वह भजीव भथवा रूपी कैसे होगा ?"

टीकाकार के "सचात्मानं पुद्गलांग्च विरहय्य को उन्यः, धर्यात् वह आश्रव श्रात्मा ग्रीर पुद्गलों को छोड़ कर प्रन्य क्या है ?" घन्दों को लेकर कहा गया है—"धाश्रव, धात्मा ग्रीर पुद्गल इन दोनों का परिणाम स्वरूप ही है यह टीकाकार का धालय है। इसिलए भालव को एकान्त जीव मानना इस टीका से विरुद्ध समझना चाहिए। यद्यपि टीका के इस पूर्वोक्त बाक्य के पहले भालव के सम्बन्ध में यह बाक्य धाया है कि 'आश्रवस्तु मिध्यादर्शनादिख्यः परिणामो जीवस्य' तथापि इस बाक्य में 'परिणामो जीवस्य' इसमें दो तरहका सन्धि-विच्छेद है—'परिणामः जीवस्य' और 'परिणामः अजीवस्य' इन दोनों ही प्रकार का छेद करके भालव को जीव श्रीर भजीव दोनों का परिणाम बताना टीकाकार को इष्ट है ।"

उक्त भत से टीकाकार ने प्रासंव की जीव-ग्रजीव दोनों का परिणाम बताया है। कोई भी पदार्थ जीव श्रथवा ग्रजीव, इन दो कोटियों को छोड़ कर तीसरी कोटि का नहीं हो सकता। टीकाकार के शब्द—'सचात्मानंपुद्गालांग्य विरह्म्य कोडन्यः' का प्राशय है श्रासंब जीव हो सकता है भ्रपवा ग्रजीव। इन दोनों को छोड़ कर वह भीर क्या हो सकता है? वह जीव का परिणाम है भतः अजीव कोटि का नहीं है। 'परिणामो जीवस्य' के द्वारा 'परिणामः अजीवस्य' का भाव भी दिया गया है, यह दक्षीन उपर्युक्त स्पष्टीकरण के बाद नहीं टिकती। ग्रगर ग्रास्थव जीव-ग्रजीव दोनों का ही परिणाम होता तो 'परिणामो जीवाजीवस्य' ऐसा लिखते।

१--संदर्ममण्डनम्-आभवाधिकारः बोका २१

२६—मिथ्यात्व आश्रव (गा॰ ४१):

स्यानाञ्ज (स्या० १० उ० १ सू० ७३४) में दस मिथ्यात्व सम्बन्धी पाठ इस प्रकार है : दसविये मिच्छत्ते पं० तं० अधम्मे धम्मसन्ना धम्मे अधम्मसन्ना अमग्गे मग्गसन्ना मग्गे उम्मग्गसन्ना अजीवेष्ठ जीवसन्ना जीवेष्ठ अजीवसन्ना असाहुष्ठ साहुसन्ना साहुष्ठ असाहुसन्ना असुत्तेष्ठ मुत्तसन्ना मुत्तेष्ठ अमुत्तसन्ना

प्रधर्म में धर्म की संज्ञा प्रादि को मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व प्रणीत् विपरीत बुद्धि प्रथवा श्रद्धा । यह विपरीत बुद्धि प्रथवा श्रसम्यक् श्रद्धा रूप व्यापार जीव के ही होता है। जीव का व्यापार जीव रूप है; ग्ररूपी है— प्रजीव ग्रथवा रूपी नहीं हो सकता। मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व ग्रास्त्व है ग्रतः वह ग्ररूपी जीव है।

भगवती श॰ १२ उ० ५ में निम्न पाठ मिलता है :

सम्महिद्वि ३ चम्खुदंसणे ४ आभिणिबोहियणाणे ४ जाव—विव्मंगणाणे आहार-सञ्जा, जाव—परिग्गहसङ्गा—व्याणि अवन्नाणि ।

यहाँ सम्यक्दिष्ट, मिथ्यादिष्ट, सम्यक्सिथ्यादिष्ट—इन तीन दिष्टियों में भिष्या-दृष्टि को भी मवर्ण-मरूपी कहा है। विपरीत श्रद्धारूप उदयभाव सिथ्यादिष्ट को ही मिथ्यात्व मान्नव कहा जाता है। इस न्याय से मिथ्यात्व मान्नव भी जीव मौर मरूपी है।

३०—आस्रव और अविरति अशुभ लेश्या के परिणाम (गा॰ ४२):

उत्तराध्ययन (३४.२१-२२) में भ्रास्नवप्रवृत्त दुराचारी को कृष्णलेक्या के परिणाम वाला कहा है :

पंचासवप्यवत्तो तीहि अगुत्तो छसुं अविरभो य । तिञ्चारमभपरिणभो खुड्ढो साहसिओ नरो ॥ निद्धन्धसपरिणामो निस्संसो अजिहन्दिओ। एयजोगसमाउत्तो किष्ह्रसेसं तु पारणमे॥

पाँच प्रास्नवों में प्रवृत्त, तीन गृप्तियों से अगुप्त, षट्काय की हिंसा से अविरत, तीव्र भारंभ में परिणमन करने वाला, झुद्र, साहसिक, निर्दय परिणाम वाला, नृशंस, अजिते-न्द्रिय-इन योगों से युक्त पुरुष कृष्णलेक्या के परिणाम वाला होता है।

यहाँ पाँच आसर्वों को कृष्णलेक्या का लक्षण कहा है। भाव कृष्णलेक्या धरूपी है, यह सिद्ध किया जा चुका है अतः उसके परिणाम या लक्षण रूप आसर्व भी अरूपी हैं। यहां 'छसुं भविरधो'—कहते हुए छः काय की हिंसा की श्रविरित को भी कृष्णलेश्या का परिणाम कहा है। चूंकि भाव कृष्णलेश्या ग्ररूपी है भ्रतः भविरित श्रास्नव भी श्ररूपी है।

ग्रवचूरिकार कहते हैं — "एतेन पञ्चाधव प्रवृक्तत्वादीनां भावकृष्ण लेख्यायाः सद्रावोपदर्गनादासां लक्षवयुक्तं चाह्नि यत्सद्राव एव स्थान् स तस्य छक्षणम्।"

'पञ्चासवप्रवृत्त' मादि द्वारा सद्भाव मावलेश्या के लक्षण कहे हैं। जिससे जिसका सद्भाव है वह उसका लक्षण होता है। भगवती के उपर्युक्त पाठ में छः भावलेश्यामों को मरूपी कहा है भौर यहाँ पंचासवों को कृष्ण भावलेश्या का लक्षण कहा है। इससे पाँच मासव भी मरूपी है। यदि भावलेश्या मरूपी है तो उसके लक्षण रूपी कैसे होंगे? ३५—जीव के लक्षण अजीव नहीं हो सकते (गा० ४३):

बस्तु लक्षणों से पहचानी जाती है। लक्षण बस्तु के तदनुरूप होते हैं। जीव के लक्षण जीव रूप होते हैं और प्रजीव के लक्षण ग्रजीव रूप।

लेक्या को जीव-परिणाम कहा है। आस्नव को लेक्या का लक्षण—परिणाम कहा है। लेक्या जीव-परिणाम है; जीव है ग्रतः ग्रास्नव भी जीव है।

३२ - संशाएँ अरूपी हैं अतः आस्रव अरूपी हैं (गा॰ ४५) :

भगवती (१२.५) में कहा है: ''…आहारसन्ना जाव—परिगाहसन्ना—एथाणि भवन्नाणि।'' संज्ञाएँ नार हैं—माहार, भय, मैथुन भौर परिग्रह । ये नारों भवणे हैं। संज्ञाएँ कर्म-बंध की हेतु हैं। कर्म-बंध की हेतु संज्ञाएँ भरूपी हैं भतः कर्म-बंध के हेतु मिथ्यात्व भ्रादि भन्य मास्रव भी सरूपी हैं।

३३—अध्यवसाय आस्रव रूप हैं (गा॰ ४५) :

स्वामीजी ने जो मध्यवसाय के दो प्रकार कहे हैं—(१) प्रशस्त और (२) भ्रप्रशस्त उसका धार्गमिक माधार प्रज्ञापना का निम्न पाठ है:

"नेरह्याणं भंते केवतिया अज्भवसाणा पन्नता ? गोयमा ! असंखेजा अज्भव-साणा पन्नता । ते णं भंते ! कि पसत्था अपसत्था ? गोयमा ! पसत्थावि अपसत्यावि, एवं आव वेमाणियाणं ।" (पद० ३४)

१—(क) ठाणाङ्गः ३५६

⁽स) समवायाङ्क समः ४

श्रध्यवसाय का अर्थ ग्रन्तःकरण, भनसंकल्प । ग्रादि मिलते हैं। इससे प्रध्यवसाय जीव-परिणाम ठहरते हैं। जैसे ग्रध्यवसाय-ग्रास्तव जीव-परिणाम है वैसे ही ग्रन्य ग्रास्तव भी जीव-परिणाम है ग्रतः जीव है।

३४-ध्यान जीव के परिणाम हैं (गा० ४६) :

ध्यान चार हैं—मार्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान ग्रीर शुक्तध्यान । इनमें ग्राते श्रीर रौद्र ये दो ध्यान वर्ण्य हैं भीर धर्म ग्रीर शुक्त घ्यान श्रादरणीय । श्रात ग्रीर रौद्र ध्यान से पापों का ग्रागमन होता है। कहा है—''चार घ्यानों में धर्म ग्रीर शुक्त ये दो ध्यान मोक्ष के हेतु हैं ग्रीर ग्रात ग्रीर रौद्र ये दो ध्यान संसार के ।''

किसी प्रकार के म्रानिध्ट संयोग या म्रानिष्ट वेदना के उपस्थित होने पर उसका शीघ्र वियोग हो इस प्रकार का पुन:-पुन: चिन्तन; इष्ट संयोग के न होने पर मथवा उसके वियोग होने पर उसकी बार-बार कामना रूप चिन्तन भीर निदान—विषय सुखों की कामना म्रातिध्यान है।

हिंसा, झूठ, चोरी, विषय-संरक्षण म्रादि का ध्यान रौडध्यान कहलाता है। स्वामीजी कहने हैं: ''म्रातं मौर रौड़ ध्यान पाप कर्म के हेतु हैं। ध्यान जीव के ही होता है। म्रतः म्रातं मौर रौड़ ध्यान रूप म्राप्तव जीव के होते हैं और जीव हैं।''

अट्टरहाणि विज्ञता भाएज्जा स्वसमाहिए। धम्मस्काइं काणाइं काणं तं तु बृहावए।।

तेषां चतुर्णा ध्यानानां परे धर्म्य-शुक्कं मोक्षहेत् भवतः । पूर्वे त्वार्सरौद्रे संसारहेत् इति ।

१-(क) प्रज्ञा॰ ३४ टीका

⁽জ) नि॰ चू॰ १०: मणसंकव्यंत्ति वा अज्यतिसाणं ति वा एराहु।

२-(क) ठाणाङ्ग स्०२४७

⁽स) समवायाङ्ग सम ० ४

३—उत्त० ३०, ३४ :

४-तस्वा० ६.३० भाष्य :

नच पदार्थ

३५—आस्रव को अजीव मानना मिथ्यात्व है (गा॰ ४७-४८) :

यहाँ भ्रास्नव को भ्रजीव सिद्ध करने की चेष्टा करने वालों के लिए स्वामीजी ने पीपल को बांघकर ले जाने का जो उदाहरण दिया है, वह इस प्रकार है:

किसी सास ने अपनी बहू से कहा—''जा पीपल ले आ ?" आज्ञापाते ही बहू पीपल लाने गई। गाँव के बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। बहू ने उसे देखा और सोचने लगी— यह बड़ा है, अत: उपयोग की दृष्टि से इसे ही ले जाना उचित हैं। ऐसा सोच वह उस पेड़ में रस्सी डाल कर उसे ले जाने के लिए जोरों से बींचने लगी। कुछ लोगों ने देखा और आक्वर्य से पूछा—''यह क्या कर रही हो ?'' वह बोली—''सास के लिए पीपल ले जा रही हूँ।'' तब लोगों ने उसकी मूर्खता पर हंसते हुए कहा—''अरी ! पीपल की टहनी या पत्ते ले जाओ। पीपल का पेड़ थोड़े ही जा सकता है!'' यह सुनकर वह बोली—''सास ने पीपल मंगाया है; टहनी या पत्ते नहीं। इसलिए सास से बिना पूछे मैं टहनी या पत्ते नहीं ले जाऊँगी।'' ऐसा कह वह सास से पूछने अपने घर गई।

स्वामीजी के कथन का सार यह है कि जिस तरह उस बहिन की पीपल को बांध कर घर ले जाने की चेंग्टा व्यर्थ थी वैसे ही ग्राप्तव को अजीव ठहराने की चेंग्टा निरर्थक ग्रीर नासमझी की बात है।

३६--आस्रव जीव कैसे ? (गा० ४६-५३) :

म्राश्तव पदार्थ जीव है, इस बात का प्रतिपादन स्वामीजी ने यहाँ कितनेक प्रश्नों के द्वारा किया है। स्वामीजी कहते हैं—इतनी बातों का उत्तर दो:

- (१) तत्त्व की विपरीत श्रद्धा कौन करता है ?
- (२) ग्रत्याग भाव किसके होता है ?
- (३) प्रमाद किसके होता है ?
- (४) कषाय किसके होता है ?
- (५) मन से भोगों की श्रमिलाषा कौन करता है !
- (६) मुख से बुरा वचन कौन बोलता है ?
- (७) शरीर से कौन बूरी किया करता है?
- (५) श्रोत्र आदि इन्द्रियों को कौन विषयों में लगाता है ?

विपरीत श्रद्धा, श्रत्यागभाव, प्रमाद, कथाय ग्रीर योगप्रवृत्ति--- ये सब भासव हैं। जीवद्रव्य के परिणाम भथवा व्यापार हैं। इन भासवों से जीव कर्मों को करता है। भासव जीव-परिणाम हैं; जीवरूप हैं। जो मिथ्यात्वी भ्रादि होते हैं उनके ही मिथ्यात्व भ्रादि छिद्र हैं। जैसे नौका का छिद्र नौका से भिन्न नहीं होता बैसे ही मिथ्यात्व भ्रादि मिथ्यात्वी से भिन्न नहीं होते, तद्रूप होते हैं।

मिच्यात्व मिच्यात्वी जीव के होता है, वह उसका भाव है। म्रविरित म्रविरित जीव के होती है, वह उसका भाव है। कथाय कथायीजीव के होता है, वह उसका भाव है। योग योगीजीव के होता है, वह उसका भाव है। ये भाव उस-उस जीव के हैं मौर उससे मलग भ्रपना मस्तित्व नहीं रखते; मत: जीव-परिणाम हैं, जीव हैं।

३७—आस्रव और जीव-प्रदेशों की चंबलता (गा० ५४-५६) :

यहाँ तीन बातें सामने रखी गयी हैं:

- (१) जीव के प्रदेश चंचल होते हैं।
- (२) जीव सर्व प्रदेशों से कर्म ग्रहण करता है।
- (६) ग्रस्थिर प्रदेश श्रास्त्रव हैं श्रीर स्थिर प्रदेश संवर।

नीचे इन तीनों बातों पर क्रमदाः प्रकाश डाला जाता है।

(१) जीव के प्रदेश चंचल होते हैं:

छट्टे गणधर मंडिक ने प्रविज्या लेने के पूर्व भ्रपनी शंकाएँ रखते हुए भगवान महावीर से पूछा :

''म्राकाशादि म्ररूपी पदार्थ निष्क्रिय होते हैं फिर म्रात्मा को सक्रिय वसे कहते है !''

"मंडिक ! श्राकादादि और आत्मा प्ररूपी होने पर भी आकादादि श्रचंतन श्रीर श्रात्मा चंतन क्यों ? जिस तरह आत्मा में चैतन्य एक विशेष धर्म है उसी तरह सिक्ष्यत्व भी उसका विशेष धर्म है। आत्मा कुंभार की तरह कर्मों का कर्ता है श्रतः सिक्ष्य है, श्रथवा श्रात्मा मोक्ता है इससे वह सिक्ष्य है, श्रथवा देह-परिस्पन्द प्रत्यक्ष होने से आत्मा सिक्ष्य है। जिस प्रकार यन्त्रपुष्ष में परिस्पन्द देखा जाता है जिससे वह सिक्ष्य है इसी प्रकार आत्मा में देह-परिस्पन्द प्रत्यक्ष होने से वह भी सिक्षय है।"

''देह-परिस्पन्द से देह सिक्रय होता है भारमा नहीं।''

''मंडिक ! देह-परिस्पन्द में म्रात्मा का प्रयक्ष कारण होता है भतः भ्रात्मा को सिक्रव मानना चाहिए।"

''प्रयक्त किया नहीं होती मत: प्रयक्त के कारण मास्मा को सकिय नहीं माना जा सकता।'' "मंडिक ! प्रयक्त भने ही कियान हो पर जो धाकाश की तरह निष्क्रिय होता है उसमें प्रयक्त भी संभव नहीं होता । वस्तुतः प्रयक्त भी क्रिया ही है। यदि प्रयक्त किया नहीं है तो फिर समूर्त प्रयक्त देह-परिस्पन्द में किस हेतु से कारण होता है ?"

"प्रयक्त को दूसरे किसी हेतु की अपेक्षा नहीं, वह स्वतः ही देह-परिस्पन्द में निमिक्त बनता है।"

"मंडिक ! तो फिर स्वतः घात्मा से ही देह-परिस्पन्द क्यों नहीं मानते व्यर्थ प्रयत्न को क्यों बीच में लाते हो !"

''देह-परिस्पन्द में कोई श्रद्धट कारण मानना चाहिए कारण श्रात्मा श्रक्रिय है।''

"मंडिक ! यह श्रद्धार कारण मूर्त होना चाहिए या अमूर्त ? यदि अमूर्त होना चाहिए तो फिर आत्या देह-परिस्पन्द का कारण क्यों नहीं हो सकता ? वह भी तो अमूर्त है। यदि अद्दुष्ट कारण मूर्त हो होना चाहिए तो वह कार्मण देह ही संभव है, अन्य नहीं। उस कार्मण बारीर में परिस्पन्द होगा तभी वह बाह्य बारीर के परिस्पन्द में कारण बन सकेगा। फिर प्रक्षन होगा कार्मण बारीर के परिस्पन्द में क्या कारण है ? इस तरह प्रक्षन की परम्परा का कोई अन्त नहीं आ सकेगा।"

"मंडिक! द्वारीर में जिस प्रकार का प्रतिनियत विदिष्ट परिस्पन्द देखा जाता है वह स्वाभाविक मी नहीं माना जा सकता। 'जो वम्नु स्वाभाविक होती है और अन्य किसी कारण की अपेक्षा न रखती हो वह वस्तु सदैव होती है अथवा कभी नहीं होती' —इस न्याय से द्वारीर में जो परिस्थन्द होता है यदि वह स्वाभाविक है तो सदा एक-सा होना चाहिए। परन्तु वस्तुतः द्वारीर की चेष्टा नाना प्रकार की होने से अमुक रूप से नियत ही देखी जाती है इमलिए उसे स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। अतः कर्म-सहित आत्मा को ही द्वारीर की प्रतिनियत विदिष्ट किया मे कारण मानना चाहिए। अतः आत्मा सिक्रय है।"

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैन दर्शन में संसारी द्यातमा की सक्तंप माना जाता है। श्रागम में इस विषय में श्रनेक संवाद उपलब्ध हैं , जिनमें से एक यहाँ दिया जाता है:

१---विशेषावश्यक भाज्य गा० १८४५-४८ :

⁽ख) गणधरवाद पृ० ११४-११६

२-(क) भगवती २४.४

⁽明) ,, 3.3

⁽ন) " १७.३

''मन्ते ! जीव सकंप होता है या निष्कंप ?"

"गौतम ! जीव सकंप भी हैं भीर निष्कंप भी । जीव दो प्रकार के हैं—(१) संसार-समापन्न भीर (२) असंसारसमापन्न —मुक्त । मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं—(१) अनन्तर सिद्ध और (२) परंपर सिद्ध । इनमें जो परंपर सिद्ध होते हैं वे निष्कंप होने हैं और जो जीव अनन्तर सिद्ध हैं वे सकंप होते हैं । जो संसारी जीव हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं —(१) शैलेशी अौर (२) अशैलेशी । शैलेशी जीव निष्कंप होते हैं और अशैलेशी सकंप ।"

"भन्ते ! जो जीव दौलेशी भवस्था को प्राप्त नहीं हैं वे भंशतः सकंप हैं या सर्वाशतः सकंप ?"

''हे गौतम ! वे अंशतः सकंप है और सर्वांशतः भी सकंप है।''

म्रात्मा की इस सकम्य मवस्था को ही योग कहते हैं भीर यही योग मालब है।

प्राचार्य पूज्यवाद लिखते हैं— "प्रात्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द —हलन-चलन योग है। वह निमित्तों के भेद से तीन प्रकार का है —काययोग, बचनयोग भौर मनोयोग। खुलासा इस प्रकार है —वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम के होने पर भौदारिक प्रादि सात प्रकार की काय-वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं के प्रालम्बन से होने वाला भ्रात्म-प्रदेश-परिस्पन्द काययोग कहलाता है। शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त हुई बचन-वर्गणाओं का भालम्बन होने पर तथा वीर्यान्तराय भौर मत्यक्षरादि भावरण के क्षयोपशम से प्राप्त हुई भीतरी बचनलिंद के निलने पर वचनक्ष्म पर्याय के सन्भुख हुए भात्मा के होने वाला प्रदेश-परिस्पन्द बचनयोग कहलाता है। वीर्यान्तराय भौर नो-इन्द्रियावरण के क्षयोपशमक्ष्य भान्तरिक भनोलिंद्य के होने पर तथा बाहरी निमित्त भूत मनोवर्गणाओं का भालम्बन भिलने पर मनरूप पर्याय के सन्भुख हुए भात्मा के होनेवाला प्रदेश-परिस्पन्द मनोयोग कहलाता है। वीर्यान्तराय भौर भानावरण कर्म के क्षय हो जाने पर भी सयोग केवली के जो तीन प्रकार की वर्गणाओं की भ्रपेक्षा भात्म-प्रदेश-परिस्पन्द होता है वह भी योग है, ऐसा जानना चाहिए "।"

स्वामीजी ने ग्रन्यत्र लिखा है:

''अन्तराय कर्म के झयोपशम होने से क्षयोपशम वीर्य उत्पन्न होता है और अन्तराय कर्म के क्षय होने से क्षायक बीर्य उत्पन्न होता है। इस वीर्य के प्रदेश तो लब्बवीर्य है।

१--सिद्धत्व-प्राप्ति के प्रथम समय में स्थित ।

२--सिद्धत्व-प्राप्ति के प्रथम समय के बाद के समयों में स्थित।

३ — सिद्धिगमन-समय और सिद्धत्व-प्राप्ति का समय एक ही होने से और सिद्धिगमन के समय गमनिकया होने से ये सक्य कहे गये हैं।

४--- ज्यान द्वारा ग्रेंल जैसी निष्कंप अवस्था को प्राप्त ।

५-तस्वा॰ ६.१ सर्वार्थसिद्धि

वे स्थिर प्रदेश हैं। उसमें जो बल-पराक्रम शक्ति है वह नामकर्म के संयोग से वीर्य है। यही वीर्य बात्मा है। इस बल-पराक्रम-शक्ति के स्फोटन से प्रदेशों में हलचल होती है, जीव के प्रदेश ब्रागे-पीछे होते हैं, यह योग ब्रात्मा है।

"मोहकर्म के उदय से, नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेश चलते हैं उसे सावद्य-योग कहते हैं। यह योग आत्मा है।

"मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेश चलते हैं उसे निरवद्य-योग कहते हैं। यह भी योग भारमा है।

"मोहकर्म के उदय से, नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेश चलते हैं, उसे म्रशुभ-योग कहते हैं। उससे एकान्त पाप नगता है।

"मोहकर्म के उदय से उदीर कर नामकर्म के संयोग से जीव प्रदेश का चलाना अशुभ योग है। उससे भी पाप कर्म लगते हैं। मोहकर्म के उदय विना, नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेशों का चलाना शुभ योग है। उससे एकान्त पुष्य लगता है।

"मोहकर्म के उदय विना नामकर्म की प्रकृति से उदीर कर जीव के प्रदेशों का चलाना शभ योग है। यह निर्जरा की करनी है और पृण्य आकर छगते हैं।

"जीवके प्रदेशों का चलना अथवा उदीर कर चलाना उदयभाव है। चपलता, चलाचलता ये भी उदय भाव है।

"सावद्य जदय भाव पाप का कर्ता है और निरवद्य जदय भाव पुष्य का 1 ।"

द्रव्य-स्नारमा में प्रनन्त सामर्थ्य होता है। इसे लब्बिवीर्य कहते हैं। यह स्नारमा का शुद्ध स्वाभाविक सामर्थ्य है। प्रात्मा भीर द्रारीर इन दोनों के संयोग से जो सामर्थ्य उत्तन्त होता है वह करणवीर्य है। यह स्नारमा का क्रियात्मक सामर्थ्य है। इस करणवीर्य से स्नारमा में कप्पन होता रहता है सीर इस कम्पन के कारण झात्मा कर्म-प्रदेशों में कर्म-पुद्शनों को ग्रहण करती है। यही झालव है।

स्वामी कार्तिकेय लिखते हैं: ''मन-वचन-काय योग हैं। वे ही झास्रव हैं। जीव प्रदेशों का स्थन्दन विशेष योग है। वह दो प्रकार का है। मोह के उदय से सहित धौर मोह के उदय से रहित। मोह के उदय से जो परिणाम जीव के होते हैं वे ही झास्रव हैं। ये परिणाम मिथ्यात्वादि को लेकर अनेक प्रकार के हैं।"

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि योगरूप ब्रात्म-स्पन्दन जीव के ही होता है।

१-जोगां री वर्षा

(२) जीव सर्व प्रदेशों से कर्म बहण करता है :

पंचसंग्रह में कहा है: "एक प्रदेश में रहे हुए ग्रर्थान् जिस प्रदेशमें जीव रहता है उस प्रदेश में रहे हुए कर्म-योग्य पुद्गलों का जीव ग्राने सर्व प्रदेशों द्वारा बन्धन करता है। उसमें हेतु जीव के मिथ्यात्वादि हैं। ऐसा बंधन सादि ग्रीर श्रनादि दोनों प्रकार का होता है। "विशेषावश्यकभाष्य में कहा है: "जीव स्वयं श्राकाश के जितने प्रदेशों में होता है उतने ही प्रदेशों में रहे हुए पुद्गलों को ग्राने सर्व प्रदेशों से ग्रहण करता है?।"

स्वामीजी ने यही बात गा० ५५ में आगमों के आधार पर कही है।

भगवती में कहा है: "एकेन्द्रिय व्याघात न होने पर छहों दिशाओं से कर्म ग्रहण करते हैं। व्याघात होने पर कदाच तीन, कदाच चार और कदाच पाँच दिशाओं से ग्राए हुए कर्मों को ग्रहण करते हैं । शेष सर्व जीव नियम से छहों दिशाओं ये ग्राए हुए कर्मों को ग्रहण करते हैं ।"

यही बात उत्तराध्ययन (३३.१८) में कही गई है:

सञ्ज्ञजीवाण कम्मं तु संगहे छहिसागयं । सन्त्रेष्ठ वि पणुसेस्र सञ्जं सन्त्रेण वद्धगं ॥

(३) प्रस्थिर प्रदेश आस्त्रव है और स्थिर प्रदेश संवर :

भगवती सूत्र में भगवान महावीर श्रौर मण्डितपुत्र के बीच हुश्रा निम्न वार्तालाप-प्रसंग मिलता है:

'हे भगवन् ! क्या जीव सदा प्रमाणपूर्वक कम्पन करता, विविध रूप से कम्पन करता, गमन करता, स्थन्दन करता, स्पर्शे करता, क्षोभता, जोर से प्रेरित करता तथा जन-जन भावों में परिणमन करता रहता है ?''

'हे मिण्डतपुत्र ! जीव सयोगी होता है तो सदा प्रमाणपूर्वक कंपन आदि करता और उन-उन भावों में परिणमन करता रहता है । जब जीव अयोगी होता है तब सदा प्रमाण-

एगक्लेत्रोगाढं जीषो सन्वप्यदेसेहि ॥ १६४१ ॥

२ — जो एकेन्द्रिय जीव छोकान्त में होते हैं उनके ऊर्ध्व और आस-पास की दिशाओं से कर्म का आना संभव न होने से ये विकल्प घटते हैं।

४ -- भगवती १७.४

१--एगपएसोगाहं सन्वपएसेहि कम्मुणो जोगां।

बंधद्द जहुत्तहेउं साद्द्यमणाद्द्यं वावि ॥ २८४ ॥ २—गेग्रहति तज्जोगं चिय रेणुं पुरिसो जधा कतक्संगे ।

पूर्वक कंपन ग्रादि नहीं करना ग्रीर उन-उन मात्रों में परिणमन नहीं करता।"

''हे भगवन् ! क्या जीव के अन्त में—मृत्यु के समय—अंतिकिया होती है—कर्मो का सम्पूर्ण अन्त होता है ?''

"हे मण्डितपुत्र ! जब तक जीव सदा प्रमाणपूर्वक कंपनादि करता और उन-उन भावों में परिणमन करता है तब तक वह जीवों का धारंभ, सरंभ और समारंभ करता और उनमें लगा रहता है। ऐसा करता हुआ वह जीव अनेक प्राणी, भूत और मत्त्वों को दुःख, शोक, जीर्णता, अश्रुविलाप, म!र और परिताप उत्पन्न करने में प्रवृत्त रहता है अतः उसके मृत्यु समय में भन्तिकिया नहीं होती। जो जीव प्रमाणपूर्वक कंपन आदि नहीं करता वह आरम्भ, सरंभ और समारंभ में लगा हुआ नहीं होता और किसी प्राणी आदि को दुःख ग्रादि उत्पन्न करने में प्रवृत्त नहीं होता ग्रतः उसको मृत्यु समय में अन्तिकिया होती है।"

"हे भगवन् ! क्या श्रमणनिर्यन्थों को क्रिया होती है ? "

"हे मण्डितपुत्र ! प्रसादप्रत्यय (प्रमाद के कारण) श्रीर योग (मन, वचन श्रीर काय की प्रवृत्ति के) निमित्त से श्रमणनिर्ग्रयों को भी क्रिया होती है।"

"हे मण्डित गुन ! इसी तरह म्रात्मा द्वारा आत्मा से संवृत, इयाँसिमत यावत् गुन ब्रह्मचारी, उपयोगपूर्वक गमन करने वाले यावत् म्राँख की उन्मेप तथा निमेष किया भी उपयोगपूर्वक करनेवाले अनगार के विमात्रा में मूक्ष्म ईर्यापिथकी किया होती है। यह ईर्यापिथकी किया प्रथम समय में बद्ध मृष्ट, दूसरे समय में वेदी (भोगी) हुई और तीसरे समय में निर्जरा को प्राप्त हो जाती है। बद्ध सृष्ट, उदीरित, वेदित और निर्जरा को प्राप्त वह किया अकर्मक हो जाती है। इसलिए हे मण्डित गुत्र ! में ऐसा कहना हूँ कि जो जीव योग—मन, बचन और काया का निरोध कर सदा प्रमाणपूर्वक कम्पन म्रादि नहीं करता तथा उन- जन भावों में परिणमन नहीं करता उसकी अन्त समय में अन्तिक्रिया (कर्मो से सम्पूर्ण निवृत्ति) होती है। !"

इस प्रसंग से स्पष्ट है कि सकंग आत्मा आस्रव है और स्थिरमूत आत्मा संवर । सकंप आत्मा के कर्मों का आस्रव होता रहता है और निष्कंप आत्मा के कर्मों का आस्रव कक जाता है और अन्त में उसकी मुक्ति होती है।

१--- भगवती ३.३

स्वामीजी के कहने का तात्पर्य है—ग्रात्म की चंचलता—ग्रात्म-प्रदेशों का कंपन ही ग्रास्त्रव है ग्रतः ग्रास्त्रव ग्रात्म-परिणाम है। संवर ग्रात्म-प्रदेशों की स्थिरता है ग्रतः वह भी ग्रात्म-परिणाम है। ऐसी स्थिति में ग्रास्त्रव को ग्रजीव श्रथशा जीव-ग्रजीव परिणाम नहीं कहा जा सकता।

३८-योग पारिणामिक और उद्य भाव है अतः जीव है (गा० ५७) :

योग के दो भेद हैं—(१) इव्ययोग और (२) भावयोग। इव्ययोग कर्मागमन के हेतु नहीं होते। भावयोग ही कर्मागमन के हेतु होते हैं।

कर्मबद्ध सांसारिक प्राणी एक स्थिति में नहीं रहता। वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गमन करता रहता है। इसे परिणयन कहते हैं। भावयोग इस परिणमन से उत्पन्न जीव की एक श्रवस्था विशेष है श्रतः वह जीव-पर्याय है।

प्रागम में जीव के परिणामों का उल्लेख करते हुए उनमें योग-परिणाम का भी नाम निर्दिष्ट हुम्रा है (देखिल टि॰ २४ पृ० ४०५)। यह भावयोग है।

द्रथ्ययोग पौद्गलिक हैं श्रतः अजीव हैं। भावयोग जीव-परिणाम हैं श्रतः जीव हैं। भावयोग ही श्रास्त्रव हैं श्रतः वे जीव पर्याय हैं।

बंधे हुए कर्म जीव के उदय में आते हैं। कर्मों के उदय में आने पर जीव में जो भाव—परिणाम उत्पन्त होने हैं उनमें सयोगीत्य भी ह। (देखिए टि॰ २६ पृ॰ ४०६-७)। कर्म के उदय में जीव में जो भाव—परिणाम - अवस्थाएँ होती हैं वे अजीव नहीं होतीं। जीव के सारे भाव—परिणाम चेनन ही होते हैं। अतः सयोगीपन भी चेतन भाव है। सयोगीपन ही योग ग्रामव हे अतः वह जीव है।

श्रनुयागद्वार में 'सावज्ज जोग विरई' को सामायिक कहा है। यहाँ योग को सावद्य कहा है। श्रजीव को सावद्य-गिरवद्य नहीं कहा जा सकता। सावद्य-निरवद्य तो जीव को ही कहा जाता है। योग को सावद्य कहा है—इसका ग्रथ है भावयोग सावद्य है। भावयोग ही योग ग्रास्त्रव है। इस हेत् से योग ग्रास्त्रव जीव है।

भौपपातिक सूत्र में निम्न पाठ है:

से कि तं मणजोगपडिसंलीणया, मणजोगपडिमंलीणया अकुसरु मण निरोधो वा कुसरु मण उद्दर्श्ण वा मे तं मणजोगपडिमंलीणया ।

''मनयोग प्रतिसंलीनना किसे कहते हैं ?''

''ग्रकुशल मन का निरोध ग्रौर कुशल मन की उदीरण।—प्रवृत्ति मनयोग प्रति-मंलीनता है ।'' यहाँ म्रकुशल मन के निरोध और कुशल मन के प्रवर्तन का कहा गया है। म्रकुशल मन का ग्रर्थ है बुरा भावमन । कुशल मन का ग्रर्थ है भला भावमन । म्रच्छा या बुरा भावमन जीव-परिणाम है। यदि भावमन म्रजीव हो तो उसके निरोध या प्रवर्तन का कोई ग्रथ ही नहीं निकलेगा।

मन की प्रवृत्ति ही भावयोग है और यही योग आसव है। अतः योग आसव जीव परिणाम सिद्ध होता है। अनुयोगद्वार सामाइक अधिकार में निम्न पाठ मिलता है:

तो समणो जइ समणो,

भावेण य जइ ण होइ पावमणो।

सयणो य जणे य समो

समो व माणावमाणेख ॥

इस पाठ से मन के दो प्रकार होते हैं— द्रव्यमन ग्रीर भावमन । द्रव्यमन ह्पी है। पौद्रलिक है। भावमन जीव-परिणाम है। ग्राह्मी है। वचन ग्रीर काय योग के विषय में भी यही बात लागृ होती है। भावमन-वचन-काय योग ही योगास्रव है ग्रतः जीव ग्रीर ग्राह्मी है।

३६--निरवय योग को आम्बव क्यों माना जाता है ? (गा० ५८) :

म्रास्त्रव के भेदों की विवेचना करनेवाली किसी भी परम्परा को लें े उसमें योग म्रास्त्रव का उल्लेख म्रवश्य है। योग म्रास्त्रव का उल्लेख सव परम्पराम्रों में समान रूप से होने पर भी उनकी व्याख्या की दृष्टि में दो परम्पराएँ उपलब्ध हैं। एक परम्परा योग म्रास्त्रव में गुभ-प्रजुभ दोनों प्रकार के योगों का समावेश करती है। दूसरी परम्परा केवल म्रगूभ योगों का ही ग्रहण करती है।

स्वरचित 'नवनन्वप्रकरण' में देवेन्द्रमूरि ने ग्रास्रव के ४२ मेदों को गिनाते हुए 'तीन योग' की व्याख्या इस प्रकार की----

"मणवयतणुजोगतियं, अपसत्थं तह कसाय चतारिर।"

ग्रपनी अन्य कृति नवतत्त्वप्रकरण की बृहत् वृत्ति में मूल कृति के 'तीन योग' की व्यास्था देते हुए वे लिखने हैं --

"अशुभमनीवचनकाययोगा इति योगविकम्।"

इससे स्पष्ट है कि योग आसव में उन्होंने ग्रप्रशस्तया अशुभ मन-वचन-काययोगों को ही ग्रहण किया है, शुभ योगों को नहीं। उमास्वानि तथा ग्रन्थ ग्रनेक ग्राचार्यों ने

१---इन परम्पराओं के लिए टेलिए टिप्पणी ४ ए० ३७२ । इनके अतिरिक्त एक अन्य परम्परा भी हैं जिसमें कपाय और योग इन दो को ही श्रंध-हेतु कहा है।

३--- बहीः अव ॰ वृत्यादिसमेतं नवतत्त्वप्रकरणम् गा ० ॥१२॥३७ की वृत्ति

योगास्त्रव में शुप्त-प्रशुप्त दोनों प्रकार के योगों का प्रहण किया है ।

स्वामीजी का कथन है—वास्तव में शुभयोग निर्जरा के हेतु हैं। श्रतः उनका समावेश योग श्रास्तव में नहीं होता परन्तु निर्जरा के साथ पुण्य का वंघ अपने आप सहज भाव से होता है इस प्रपेक्षा से शुभ योगों को भी योग श्रास्तव में ग्रहण कर निया जाता है।

स्वामीजी भ्रन्यत्र लिखते हैं---

"शातावेदनीय मुभायुष्य शुभनाम कर्म उच्चगोत्र ए च्यारू कर्म पुन्य छै। ए च्यारां ही नी करणी सूत्र मैं निरवय कही छै मने माजा माहिलो करणी करतां लागे छै। मुभ जोग प्रवर्तायां लागे छै। ते तो करणी निर्जरा नी छै। तिण करणी करनां पाप कटै। तिण करणी ने तो मुभ जोग निर्जरा कहीजे। ते सभ जोग प्रवर्तायतां नाम कर्म ना उदय सं महजे जोरी दावे पुन्य बंधे छै। जिम गंहु निपजतां खाखलो सहजे नीपजे छै तिम दयादिक भली करणी करनां मुभ जोग प्रवर्त्तावनां पुन्य रहजंड लागे छै। इस निर्जरा नी करणी करना कर्म कटै मने पुन्य बंधे। उस स् सू सू में निरवय करणी ते संवर निर्जरा नी कही छै। पुन्य तो जोरी दावे विना त्रांखा लागे छै। ज्या माधु ने प्रन्य दीधो तिवारे स्वत्रतमा म् काढे नै ब्रत मै धाल्या ते तो ब्रत नीपनों मनें मुभ जोग प्रवर्त्ता सूं निर्जरा हुई। मुभ जोग प्रवर्त्ता ते तो ब्रत नीपनों मनें मुभ जोग प्रवर्त्ता सूं निर्जरा हुई। मुभ जोग प्रवर्त्ता ते हुई। मुभ जोग प्रवर्त्ता ते हुई। मुभ जोग प्रवर्त्ता हुई। मुभ जोग प्रवर्त्ता हुई। मुभ जोग प्रवर्त्ता हुई। सुभ जोग प्रवर्त्ता हुई। सुभ जोग प्रवर्त्ता हुई। सुभ जोग प्रवर्ता हुई। सुभ क्र वित्र हुई। सुक्त हुई। सुभ क्र वित्र हुई। सुभ क्र

४॰— सर्वे सांसारिक कार्य जीव-परिणाम हैं (गा॰ ५६) :

योग शब्द ग्रत्यन्त व्यापक है। उसके ग्रन्तर्गत मन-वचन-काय के मर्व व्यापार-- कार्य, क्रिया, कर्म ग्रीर व्यवहारों का समावेश हो जाता है। प्रवृत्ति मात्र योग है। स्वामीजी कहने हैं: ''प्रवृत्तियों—कार्यों—क्रियाग्रों की संख्या गिनाना ग्रगंभव होने पर भी ग्रनन्त प्रवृत्तियों का सामान्य लक्षण यह है कि वे कर्म की हेनु हैं-- ग्रान्तव स्वरूप हैं।'' स्वामीजी कहने हैं: ''त्रिया मात्र जीव के ही होती हैं—जीव-गरिणाम हैं। ग्रत योग ग्रान्तव जीव टहरता है।''

१ — (क) तत्त्वा० ६.१-४

⁽ख) अभयदेव— मणवायाकायाणं, भेएणं हुंति तिन्ति जोगा उ २—३०६ बोक्ट की हुग्ही : बोक्ट ६५

४२२ नव पदार्थ

भगवती १७.२ में निम्न पाठ है:

एवं खलु पाणानिवाए...जाव—मिच्छादंसणसल्ले बद्दमाणस्य सच्चेव जीवे, सच्चेव जीवाया।

-- जो प्राणातिपातादिक १८ पापों में वर्तता है वही जीव है और वही जीवात्मा है।
जीव का अठारह पापों में वर्तन अमुक-अमुक आस्रव है। मिध्यादर्शन में वर्तना
मिध्यात्व आस्रव है। दूसरे पापों में वर्तना दूसरे-दूसरे आस्रव हैं। यथा प्राणातिपात,
मृपावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह में वर्तन क्रमशः प्राणातिपात आदि आस्रव
हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ में वर्तना क्रोधादि-आस्रव हैं।

प्राणातिपात म्रादि ये सर्व व्यापार योग म्रास्तव के भेद हैं। ये सर्व व्यापार जीव के हैं मत: जीव-परिणाम हैं।

इसी तरह ग्रन्य कार्यों के सम्बन्य में समजना चाहिए। जीव की कोई भी प्रवृत्ति श्रजीब नहीं हो सकती। जीव की भिन्न २ प्रवृत्तियाँ ही योगास्त्रव हैं ग्रतः वह ग्रजीव नहीं। जैसे योगास्त्रव ग्रजीव नहीं वैसे ही ग्रन्य ग्रास्त्रव ग्रजीव नहीं।

४१—जीव, आस्रव और कर्म (गा० ६०-६१) :

यहाँ स्वामीजी ने निम्न बातें कही हैं :

- (१) जीव कमों का कत्ती है।
- (२) जीव मिध्यात्वादि ग्रास्त्रवो से कमो का कत्ती है।
- (३) झासव जीव-परिणाम हैं। जो किये जाने हैं वे कर्म पौद्गलिक झाँर झासव से भिन्न हैं।

स्रागमों में 'सयमेव कडेहि गाहइ' (स्थ० १, २.१.४)—स्राप्ते किये हुए कमो रो जीव संसार-श्रमण करता है, 'कडाण कम्माण न मुक्खुश्रस्थि ' (उत्त० ४.३)— किए हुए कमों के भोगे बिना छुटकारा नहीं, 'कत्तारमेव अणुजाणह् कम्मां (उत्त०६३.२३)— कर्म कर्त्ता की अनुसरण करता है धादि अनेक वाक्य मिलने हैं। ऐसे ही वाक्यों के स्राधार पर स्वामीजी ने कहा है — जीव कर्मों का कर्त्ता है।

प्राचार्य जवाहरलालजी ने लिखा है- "भगवती सूत्र शतक ७ उद्देसा १ मे पाठ प्राया है कि- - 'दुक्खी दुक्खेणं फुडे, नो अदुक्खी दुक्खेणं फुडे' ग्रथांत् 'कर्मो से युक्त पुरुष ही कर्म का स्पर्श करता है परन्तु ग्रकर्मा पुरुष, कर्म का स्पर्श नहीं करता'। यदि प्रकर्मा (कर्म रहित) पुरुष को भी कर्म का स्पर्श हो तो सिद्धात्मा पुरुषों में भी कर्म का स्पर्श मानना पड़ेगा। परन्तु यह बात नहीं होती ग्रतः निश्चित होता है कि कर्म भी कर्म के ग्रहण करने में कारण होने से श्रास्त्रव हैं। तथा भगवती में इस पाठ के ग्रागे यह पाठ श्राया है कि—'दुक्खी दुक्खं परियायइ' ग्रधीत् 'कर्म से युक्त मनुष्य कर्म का ग्रहण करता है'। इस पाठ से कर्म का ग्रास्त्रव होना सिद्ध होता है। कर्म पौद्गलिक श्रजीव है इसलिए श्रास्त्रव पौद्गलिक श्रजीव भी सिद्ध होता है। उसे एकान्त जीव मानने वाले श्रजानी हैं ।"

उक्त मंतव्य में कर्म को म्रास्त्रव कह कर स्रास्त्रव को म्रातीव भी प्रतिपादित किया गयाहै।

कर्म ग्राम्मव हो सकता है या नहीं ? इस प्रश्नपर श्रीमद् राजचन्द्र ने बड़ा ग्रच्छा विवेचन किया है। वे लिखते हैं: "चैतन्य की प्रेरणान हो तो कर्मों को ग्रहण कौन करेगा? प्रेरणा करके ग्रहण कराने का स्वभाव जड़ वस्तु का है ही नहीं। ग्रीर यदि ऐसा हो तो घट-पट ग्रादि वस्तुओं में भी क्रोधादि भाव तया कर्मों का ग्रहण करना होना चाहिए। किन्तु ऐसा ग्रनुभव नो ग्राज तक किसी को नहीं हुआ। इससे यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि चैतन्य जीव ही कर्मों को ग्रहण करता है। इस प्रकार जीव कर्मों का कर्त्ता मिद्ध होता है।

"कर्मों का कर्ता कर्म को कहना वाहिए"—इस शंका का समाधान इस उत्तर से हो जायेगा कि जड कर्मों से प्रेरणारूप धर्म के न होने से उनमे चैतन्य की भाँति कर्मों को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है श्रीर कर्मों का कर्त्ता जीव इस तरह है कि उसमें प्रेरणा— शक्ति है।" इस तरह सिद्ध होता है कि जीव ही कर्मों का कर्त्ता है।

भगवती सूत्र के उक्त वार्तालाप का श्रभिप्राय है-

"अकर्मा के कर्म का ग्रहण और बन्ध नहीं होता। पूर्व कर्म से बंधा हुआ जीव ही नए कर्मी का ग्रहण और बन्ध करता है। अगर ऐसा न हो तो मुक्त जीव भी कर्म से बन्धे बिना न रहे।" इससे संसारी जीव ही कर्मी का कर्त्ता ठहरता है न कि जीव के साथ बन्धे हुए कर्म। 'कर्म से युक्त मनुष्य कर्म का ग्रहण करता है' इससे मनुष्य ही कर्मी का कर्त्ता सिद्ध होता है। (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए टि० २२ पृ० ४०१-४०३ तथा टि० ७ (१४) पृ० ३३)

'अज्भत्यहेउं निययस्स बंधो' (उत्त० १४.१६) म्रघ्यात्म हेतुम्रीं से ही कर्मों का वंघ होता है। 'पंच भासवादारा पन्नता' (स्था॰ सम॰)—पाँच म्रास्नव-द्वार हैं। ऐसे १--सद्धर्ममग्रहनम्ः आभवाधिकार बोक्ष २२

४२४ नव पदार्थ

ही म्रागमिक वाक्यों के स्राधार पर स्वामीजी ने कहा है—जीव म्रपने मिध्यात्वादि भावों से कर्मों का कर्त्ता है।

स्वामीजी कहते हैं—ग्रागमों के अनुसार ग्राम्नव का अर्थ है—कर्म ग्राने के द्वार । मिथ्यात्व— श्रच्छे को बुरा जानना, बुरे को श्रच्छा जानना—पहला द्वार है। इसी तरह ग्रावरित ग्रादि ग्रन्य द्वार हैं। ये द्वार जीव के होते हैं। जीव के मिथ्यात्वादि पाँच द्वारों को ही ग्राम्नव कहा है। कर्मों को ग्रास्नव नहीं कहा है। ग्रतः भास्नव ग्रीर कर्म भिन्न हैं।

म्रास्नव जीव-द्वार हैं, कर्म उनसे प्रविष्ट होने वाली वस्तु। द्वारों से जो म्राते हैं वे कर्म हैं ग्रीर द्वार जीव के भ्रष्यवसाय। द्वार और कर्म भिन्न-भिन्न हैं। जीव के भ्रष्यवसाय— परिणाम ग्रास्नव चेतन भीर ग्ररूपी हैं। ग्राने वाले पुण्य-पाप पौद्रलिक ग्रीर रूपी हैं।

जीव रूपी तालाब के आसव रूपी नाले हैं। जल रूप पुण्य-पाप हैं। आसव जल रूप नहीं; पुण्य-पाप जल रूप हैं। नावों के छिद्र की तरह जीव के मिथ्यात्वादि आसव हैं। आसव जल रूप नहीं; कर्म जुन रूप हैं। जीव रूपी नाव है; आसव रूपी छिद्र है और कर्म रूपी जल है। इस तरह कर्म और आसव भिन्न हैं?।

४२—मोहकर्म के उदय से होनेवाले सावद्य कार्य योगास्रव हैं (गा०६२-६५):

स्वामीजी अन्यत्र लिखते हैं - "नवो पाप तो मिथ्यात्व अवत प्रमाद कपाय माठा जोग बिना न बंधे। ए सर्व मोहनीय कर्म ना उदै सूं नीपजै छै और कर्म ना उदय सूं नीपजे नहीं। ... सावद्य कार्य करे ते मोहना उदै सूं। ... भाव निद्रा सूना कर्म बंधे छै ते तो अस्याय भाव छै। मोहनी ना उदय सूं छै। ज्ञानावर्णीय थी ज्ञान दवै। दर्शनावर्णी थी दर्शन दवै। वेदनीय थी शाता अशाता भोगवै। आयु थी आयुष्य भोगवै। गोत्र कर्म भी गोत्र भोगवै। अंतराय थी नावै ते वस्तु न मिलै। इस छव कर्म ना उदै सूंन बाकर्म न बंधे। अने नाम कर्म ना उदै थी सुम योग सूं पुन्य बंधै छै पिण पाप न बधे। पाप तो एक मोहनीय कर्म ना उदै मूं बंधे छै थीं"

मोहनीय कर्म के दो भेद हैं जिन में एक चारित्रमोहनीय है। चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से जीव सावद्य कार्यों से प्रपना बचाव नहीं कर सकता और उन में प्रवृत्ति करने

१---३०६ बोल की हुगडी : बोल १४६--१५०

२-वही : बोल १४२, १४३, १५४

३--वही : बोरू ६६

लगता है। सावद्य कार्यों का सेवन जीव करता है। सावद्य कार्य योगास्नव हैं। इस तरह योगासव जीव-परिणाम सिद्ध होता है।

४३ - दर्शनमोहनीय कर्म और मिथ्यात्व आस्त्रव (गा॰ ६६):

मोहनीयकर्म का दूसरा भेद दर्शनमोहनीय है। इस कर्म के उदय से जीव सम्यक् श्रद्धा प्राप्त नहीं कर सकता और प्राप्त हुई सम्यक् श्रद्धा को खो देता है। मिथ्या श्रद्धा दर्शन-मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला जीव-परिणाम है। मिथ्या श्रद्धा ही मिथ्यात्व भास्रव है श्रतः मिथ्यात्व श्रास्तव जीव-परिणाम है।

एक बार गौतम ने भगवान महावीर से पूछा---"भगवन् ! जीव कर्म-बन्छ कैसे करता है ?"

भगवान ने उत्तर दिया—''गौतम ! ज्ञानावरणीय के तीव्र उदय से दर्शनावरणीय का तीव्र उदय होता है। दर्शनावरणीय के तीव्र उदय से दर्शन-मोह का तीव्र उदय होता है। दर्शन-मोह के तीव्र उदय से मिष्यात्व का उदय होता है। मिष्यात्व के उदय से ब्राठ प्रकारके कर्मों का बंघ होता है?।"

इस तरह मिध्यात्व दर्शन-मोहनीय कर्म के उदय से निष्पन्न जीव-परिणाम है, यह सिद्ध है।

४४-आस्रव रूपी नहीं अरूपी है (गा॰ ६७-७३):

म्रागम-प्रमाणों द्वारा स्वामीजी ने म्रास्नव पदार्थ को जीव सिद्ध किया है। म्रव वह म्रूक्पी है यह सिद्ध कर रहे हैं। जिन प्रमाणों से म्रास्नव जीव सिद्ध होता है उन्हीं प्रमाणों से वह म्रूक्पी सिद्ध होता है। जीव म्रूक्पी है। म्रास्नव पदार्थ भाव-जीव है तो वह भवश्य मूक्पी भी है। म्रास्नव मूक्पी है इसकी सिद्धि में स्वामीजी निम्न प्रमाण देते हैं:

- (१) पांच आसव और अविरित भावलेश्या के लक्षण—परिणाम हैं, यह बताया जा चुका है (देखिए टि॰ ३० पृ॰ ४०६)। भावलेश्या किस तरह ग्रह्मी है यह भी बताया जा चुका है (देखिए टि॰ २५ पृ॰ ४०६)। यदि लेश्या श्रह्मी है तो उसके लक्षण—पांच शास्त्रव और अविरित्त—हमी नहीं हो सकते (गा॰ ६०)।
 - (२) उत्त० २६.५२ में निम्न पाठ है :

जोगसच्चेणं भन्ते जीवे किं जणयह ॥ जोगसच्चेणं जोगं विसोहेह ॥

१--प्रज्ञापना २३.१.२८६

"हे भन्ते ! योगसत्य का क्या फल होता है ?"

"योगसत्य से जीव योगों की विशुद्धि करता है।"

इसका भावार्थ है— मन, वचन भीर काय के सत्य से क्लिष्टबन्धन का भ्रभाव कर जीव योगों को निर्दोष करता है ।

स्थानाङ्ग सूत्र ५६४ में श्रद्धा, सत्य, मेघा, बहुश्रुतता, शक्ति, अल्पाधिकरणता, कलह-रिहतता, घृति भीर वीर्य—इन्हें अनगार के गुण कहे हैं । ये गुण रूपी नहीं हो सकते वैसे ही योगसस्य गुण भी रूपी नहीं।

(३) बीर्य जीव का गुण है यह ऊपर बताया जा चुका है (देखिए टि॰३)। श्रतः बीर्य रूपी नहीं हो सकता।

गौतम ने पूछा योग किस से होता है तब भगवान ने उत्तर दिया वीर्य से। वीर्य जीव गुण है। श्ररूपी है। उससे उत्पन्न योग रूपी कैसे होगा ?

स्वामीजी अन्यत्र लिखते हैं: "स्थानाङ्ग (३.१) में तीन योग कहे हैं — तिविहे जोगे पर्यणता तंजहा मणजोगे? वयजोगेर काय जोगेरे। यहाँ टीका में योगों को क्षयो-पशम भाव कहा है। आत्म-वीर्थ कहा है। आत्म-वीर्थ अरुपी है। यह भावयोग है। इन्वयोग तो पुद्गल है। वे भावयोग के साथ चलते हैं। भावयोग आक्षव है ।"

(४) भाठ ग्रात्मा में योग भ्रात्मा का भी उल्लेख है यह पहले बताया जा चुका है (देखिए टि॰ २४, पृ॰ ४०५)। योग भ्रात्मा जीव है भनः रूपी नहीं हो सकता।

योग जीव-परिणाम है, यह मी पहने बताया जा चुका है (देखिए टि॰ २४ पृ॰ ४०५) इतः वह रूपी नही सरूपी है।

१—उत्त० २६.५२ की टीका : 'योगसत्येन'—मनोवाक्कायसत्येन योगान् 'विशोधयति' क्किप्टकर्मावन्धकत्वाऽभावतो निर्दोषान् करोति ।

अट्टीह ठाणेहि संपन्ने अणगारे अरिहति एगाइविहारपंडिमं उवसंपिक्षताणं विहरि-त्तते, तं = —सड्डी पुरिसजाते सच्चे पुरिसजाए मेहाबी पुरिसजाते बहुस्छते पुरिसजाते सत्तिमं अप्पाहिकरणे धितिमं वीरितसंपन्ने ।

३—३०६ बोल की <u>इं</u>डी : बोल १५७

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद,कषाय और अशुभ योग—ये सब मोहनीयकर्म के उदय से होने वाले भाव हैं।

म्राचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—"उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम श्रोर पारिणामिक भावों से युक्त भाव जीव-गुण हैं ।" जीव-गुण का मर्थ है जीव-भाव, जीव-परिणाम । इससे मिथ्यात्वादि जीव-परिणाम सिद्ध होते हैं । जीव-परिणाम म्रस्मी नहीं होते ।

स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है—''उत्तराध्ययन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग, सुल और दु.ल—ये आठ लक्षण द्रव्य-जीव के कहे गये हैं पर द्रव्य-जीव के इनके सिवाय भी अनेक लक्षण हैं। सावध-निरवच गुण, भिथ्यात्व, अविरित्त, प्रमाद, कपाय, योग, आस्रव, संवर, निर्जरा, उदयनिष्यन्त सर्व भाव, उपशमनिष्यन्त सर्व भाव, आयक-निष्यन्त सर्व भाव और अयोपशमनिष्यन्त सर्व भाव—इन सबको द्रव्य-जीव के लक्षण समझना चाहिए ।''

जीव के लक्षण रूपी नहीं हो सकते।

१-- पंचास्तिकाय १.५६:

उदयेण उवसमेण य खयेण दुहि मिस्सदेहि परिणामे । जुत्ता ते जीवगुणा बहुछ य अत्थेछ विच्छिगणा ॥

२ - जयसेन - जीवगुणाः जीवभावाः परिणामाः

३--- द्रव्य जीव भाव जीव की चर्चा

आश्रव पदारथ (ढाल : २)

दुहा

- १—आश्रव करम आवानां बारणा, त्यांनें विकल कहें छें करम । करम दुवार नें करम एकहिज कहें, ते भूला अग्यांनी भर्म ॥
- २—करम नें आश्रव छें जूजूआ, जूओजूओ छें त्यांरी सभाव। करम नें आश्रव एकहिज कहें, तिणरो मृद्ध न जांणें न्याव॥
- ३—वले आश्रव नें रूपी कहें, आश्रव नें कहें करम दुवार। दुवार नें दुवार में आवे तेहनें, एक कहें छें मूढ गिवार॥
- ४—तीन जोगां नें रूपी कहें, त्यांनें इज कहें आश्रव दुवार । बले तीन जोगां नें कहें करम छें, ओ पिण विकलां रे नहीं छें विचार।।
- ४—आश्रव नां वीस भेद छें, ते जीव तणी पर्याय। करम तणा कारण कह्या, ते सुण जो चित्त ल्याय।

ढाल : २

(चतुर विचार करीने देखो-- ए देशी)

१—िमथ्यात आश्रव तो उंघो सरधें ते, उंघो सरधे ते जीव साख्यातो रे। तिण मिथ्यात आश्रव नें अजीव सरघे छें, त्यांरा घट मांहें घोर मिथ्यातो रे॥ आश्रव ने अजीव कहें ते अग्यांनी ॥

^{*} यह आँकड़ी ढाल की प्रत्येक गाथा के अन्त में आती है।

आस्रव पदार्थ (ढाल : २)

दोहा

१—आसव कर्म आने के द्वार हैं, परन्तु मूर्ल आसव को कर्म बतलाते हैं। जो कर्म-द्वार और कर्म को एक बतलाते हैं, वे अज्ञानी अस में भूले हुए हैं।

श्रास्रव कर्म-द्वार हैं, कर्म नहीं (दो० १-२)

- २—कर्म और आस्रव अलग-अलग हैं। उनके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। मूर्ल इसका न्याय नहीं जानते हुए कर्म और आस्रव को एक बतलाते हैं।
- ३—एक ओर तो वे आस्त्रव को रूपी बतलाते हैं और दूसरी ओर उसे कर्म आने का द्वार कहते हैं। द्वार और द्वार होकर आने वाले को एक बतलाना निरी मूर्खता है।

कर्म रूपी है कर्म-द्वार नहीं (दो० ३-४)

- ४—वे तीनों योगों को रूपी कहते हैं और फर उन्हीं को आव्यद्वार कहते हैं। जो कर्मास्त्रव के कारण योग है उनको ही वे कर्म कह रहे है उनको इतना भी विचार नहीं है।
- ५—आस्रव के बीस भेद हैं। ये आस्रव-भेद जीव-पर्याय है। इनको कर्म आने का कारण कहा है⁹। इसका ख़ुलासा करता हूँ, ध्यान लगा कर छनना।

बीराों झास्रव जीव-पर्याय हैं

ढाल : २

- १—(पिहला आस्रव मिथ्यात्व है।) तत्त्वों की अयथार्थ प्रतीति —उल्टी श्रद्धा मिथ्यात्व आस्रव है। तत्त्वों की अयथार्थ प्रतीति जीव ही करता है (अंतः मिथ्यात्व आस्रव जीव है)। जो मिथ्यात्व आस्रव को अजीव समभते हैं उनके घट में घोर मिथ्यात्व है।
- (१) मिथ्यात्व म्रास्रव

४३० नव पदार्थ

२—जे जे सावद्य कामां नहीं त्याग्या छें, त्यांरी आसा वंछा रही लागी रे। ते जीव तणा परिणांम छें मेला, अत्याग भाव छें इविरत सागी रे॥

- ३--परमाद आश्रव जीव नां परिणांम मेला, तिण सूं लागे निरंतर पापो रे। तिणनें अजीव कहें छें मूढ मिथ्याती, तिणरे खोटी सरघा री थापो रे॥
- ४—कषाय आश्रव नें जीव कह्यों जिणेसर, कषाय आतमा कही छें तांमो रे। कषाय करवारो सभाव जीव तणो छें, कषाय छें जीव परिणांमो रे॥
- ५—जोग आध्रव नें जीव कह्यों जिणेसर, जोग आतमा कही छें तांमो रे। तीन जोगां रो व्यापार जीव तणो छें, जोग छें जीव रा परिणांमो रे॥
- ६—जीव री हिंसा करें ते आश्रव, हिंसा करें ते जीव साख्यातो रे। हिंसा करें ते परिणांम जीव तणा छें, तिण में संका नहीं तिलमातो रे।।
- ७—मूठ बोले ते आश्रव कह्यों छें, भूठ बोले ते जीव साख्यातो रे।
 भूठ बोलण रा परिणांम जीव तणा छें, तिण में संका नहीं तिलमातो रे।
- चोरी करें ते आध्रव कह्यों जिणेसर, चोरी करें ते जीव साख्यातो रे। चोरी करवा रा परिणांग जीव तणा छें, तिणमें संका नहीं तिलमातो रे॥
- ६—मैथुन सेवे ते आश्रव चोथो, मैथुन सेवे ते जीवो रे। मैथुन परिणांम तो जीव तणा छें, तिण सूं लागे छें पाप अतीवो रे।!

- २ जिन सावध कामों का त्याग नहीं होता उनकी जीव के आशा-वांछा लगी रहती है। आशा-वांछा जीव के मलीन परिणाम हैं। यह अत्याग भाव ही अविरति आस्रव है।
- (२) भविरति भासव
- ३—जीव के प्रमादरूप मलीन (अशुभ) परिणाम प्रमाद-आस्तर हैं। (३) प्रमाद प्राप्तव इससे निरंतर पाप लगता रहता है। जीव के परिणामों को अजीव कहने वाला घोर मिथ्यात्वी है। उसको भूठी अला की पकड़ है।
- ४ जिन भगवान ने कवाय आख्य को जीव बतलाया है, सूत्रों में (४) कवाय श्राख्य कथाय आत्मा कही है। कवाय करने का स्वभाव जीव का ही है। कवाय जीव-परिणाम है।
- ५—योग आस्त्रव को जिन भगवान ने जीव कहा है । भगवान (५) योग मास्त्रव ने योग आत्मा कही है । तीनों ही योगों के न्यापार जीव के हैं । योग जीव के परिणास हैं ।
- ६ जीव की हिसा करना प्राणातिपात आसव है 3 । हिसा (६) प्राणातिपात साक्षात् जीव ही करता है, हिसा करना जीव-परिणाम प्रास्नव है ४ । इसमें तिस्त्रमात्र भी शंका नहीं ।
- ७—-भूठ बोलने को जिनेश्वर भगवान ने मृत्राबाद आस्त्रव कहा (७) मृत्राबाद है । भूठ साक्षात् जीव ही बोलता है, भूठ बोलना जीव- प्रास्त्रव परिणाम है। इसमें जरा भी शंका नहीं।
- द— इसी तरह जिन भगवान ने चोरी करने को अवसादान आखव (८) ग्रदत्तादान कहा है । चोरी करने वाका साक्षात् जीव होता है । चोरी ग्रासव करना जीव-परिणाम है, इसमें जरा भी ग्रंका नहीं ।
- ६ अत्रह्मचर्य सेवन करने को, मैधुन आस्रव कहा है । मैधुन- (१) प्रव्रह्मचर्य सेवन जीव ही करता है । मैधुन जीव-परिणाम है । मैधुन आलव सेवन से अत्यन्त पाप क्याता है ।

४३२ नव पदार्थ

१०—परिग्रह राखे ते पांचमो आश्रव, परिग्रह राखे ते पिण जीवो रे। जीव रा परिणांम छें मूर्छा परिग्रह, तिण सूं लागे छें पाप अतीवो रे॥

- ११—पांच इंद्रचां ने मोकली मेले ते आश्रव, मोकली मेले ते जीव जांणों रे। राग धेष आवें सब्दादिक उपर, यांनें जीव रा भाव पिछांणो रे॥
- १२—सुरत इंद्री तो सब्द सुणे छें, चषु इंद्री रूप ले देखोरे। न्नाण इंद्री गन्ध नें भोगवें छें, रस इंद्री रस स्वादे वशेषोरे॥
- १३—फरस इंद्री तो फरस भोगवे छें, पांचूं इंद्रघां नों एह सभावो रे। यां सूं राग नें घेष करें ते आश्रव, तिणनें जीव कहीजे इण न्यावो रे॥
- १४—तीन जोगां नें मोकला मेले ते आश्रव, मोकला मेले ते जीवो रे। त्यांनें अजीव कहे ते मृढ मिथ्याती, त्यांरा घट में नहीं ग्यांन रो दीवो रे॥
- १५—तीन जोगां रो व्यापार जीव तणो छें, ते जोग छें जीव परिणांमो रे। माठा जोग छें माठी लेस्या रा लघण, जोग आतमा कही छें तांमो रे॥
- १६—मंड उपगरण सूं कोई करें अर्जेणा, तेहिज आश्रव जांणो रे। ते आश्रव सभाव तो जीव तणो छें, रूडी रीत पिछांणो रे॥
- १७ सुचीकुसग सेवे ते आश्रव, सुचीकुसग सेवे ते जीवो रे। सुचीकुसग सेवे तिणनें अजीव कहें, त्यांरे उंडी मिथ्यात री नींवो रे॥

- १०---परिग्रह रखना पाँचवाँ परिग्रह आखन कहा है । जो परिग्रह रखता है वह जीन है। मृच्छा परिग्रह है और वह जीन-परिणाम है। इससे अतीन पापकर्म खगते हैं।
- (१०) परिग्रह ग्रासव
- ११---पाँचों इन्द्रियों को प्रवृत्त करना क्रमणः भात्रादि आसव हैं। इन्द्रियों को जीव ही प्रवृत्त करता है। शब्दादिक विषयों पर राग-द्रेष का होना जीव-परिणाम है।
- (११-१५) पंच-इन्द्रिय मास्रव
- १२-१३-श्रोत्रेन्द्रिय का विषय शब्द है, वह शब्द को ग्रहण करती है। चक्षु इन्द्रिय का विषय रूप है, वह रूप को ग्रहण करती है। प्राणेन्द्रिय गंध का भोग करती है। रसनेन्द्रिय रसा-स्वादन करती है। स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श का भोग करती है। पाँचों इन्द्रियों के ये स्वभाव हैं। इन इन्द्रियों के विषयों में राग-द्रेष करना क्रमशः श्रोत्रादि इन्द्रिय आखव हैं। (राग-द्रेष करना जीव के भाव हैं) अतः श्रोत्रादि इन्द्रिय आखव जीव है।
- १६—तीनों योगों का ज्यापार योग आस्त्रव है । योग—ज्यापार जीव ही करता है। योग आस्त्रव को अजीव कहने वाले मूर्स और मिथ्यात्वी हैं। उनके घट में ज्ञान-दीपक नहीं है।

(१६-१८) मन-वचन-काय-प्रवृत्ति सास्रव

- १५—तीनों योगों का ज्यापार जीव काही है। वे योगजीव-परिणाम हैं। अग्रुस-योग अग्रुस-केरवा के छक्षण हैं। सूत्रों में योगात्मा कही गयी है।
- १६ मंड-उपकरण आदि रखने-उठाने में अयतना करना मंडोप- (१६) मंडोपकरण करण आजव है ' । यह अच्छी तरह समक्ष को कि आजव आजव जीव-स्वमाव—परिणास है ।
- १७— सुई-कुशाप्रमात्र का सेवन करना बीसवाँ आस्त्रव है ^{२०}। इस (२०) सूई-कुशाप्र का सेवन जीव करता है। सुई-कुशाय-सेवन को अजीव सेवन मानव मानने वालों के मिथ्यास्व की गहरी नींव है।

१८—दरब जोगा नें रूपी कह्या छैं, ते तो भाव जोग रे छें लारो रे। दरब जोगां सूं तो करम न लागे, भाव जोग छें आश्रव दुवारो रे॥

- १६—आस्रव नें करम कहे छें अग्यांनी, तिण लेखे पिण उंधी दरसी रै। आठ करमां नें तो चोफरसी कहें छें, काया जोग तो छें अठफरसी रे॥
- २०—आश्रव ने करम कहे त्यांरी सरधा, उठी जठा थी भूठी रे। त्यांरा बोल्या री ठीक पिण त्यांनें नांहीं, त्यांरी हीया निलाड री फूटी रे॥
- २१—बीस आश्रव में सोले एकंत सावद्य, ते पाप तणा छें दुवारो रे। ते जीव रा किरतब माठा ने खोटा, पाप तणा करतारो रे॥
- २२—मन वचन काया रा जोग व्यापार, वले समचें जोग व्यापारो रे। ए च्यारुइ आध्रव सावद्य निरवद, पुन पाप तणा छें दुवारो रे॥
- २३—मिथ्यात इविरत नें परमाद कपाय नें जोग व्यापारो रे। ए, करम तणा करता जीव रे छें, ए, पांचूंड आध्रव दुवारो रे।
- २४-यांमें च्यार आश्रव सभावीक उदारा, जोग में पनरे आश्रव समाया रे। जोग किरतब नें सभावीक पिण छें, तिण सुं जोग में पनरेइ आया रे॥
- २५—िहिंसा क़ैरें ते जोग आश्रव छें, मूठ बोलें ते जोग छें ताह्यो रे। चोरी सूं लेइ सुचीकुसग सेवे ते, पनरेंद्र आया जोग मांह्यो रे॥

१८—ह्रव्य योगों को रूपी कहा गया है। वे भाव योगों के पीछे हैं। द्रव्य योगों से कर्मों का आसव नहीं होता, भाव योग ही आसव-द्वार हैं^{7 र}। भावयोग ग्रासव है, द्रव्ययोग नहीं

१६—-अज्ञानी आस्रव को कर्म कहते हैं। उस अपेक्षा से भी वें मिथ्याटिष्ट हैं। आठ कर्मों को तो चतुःस्पर्धी कहते हैं, पर द्रव्य काय योग तो अप्टस्पर्धी हैं। (अतः आस्रव और कर्म एक नहीं)। कर्म चतुस्पर्शी हैं भ्रौर योग ग्रन्टस्पर्शी भ्रतः कर्म भ्रौर योग एक नही

२०—आसव को कर्म कहने वालों की श्रद्धा मूल से ही मिथ्या है। वे अपनी ही भाषा के अनजान है। उनके बाह्य और आभ्यन्तर दोनों नेत्र फूट चुके हैं^{3 3}। (गा० १६-२०)

२१ - बीस आसवों में से सोलह एकांत सावद्य हैं और केवल पाप आने के मार्ग हैं। ये जीव के अग्रुभ और बुरे कर्तव्य हैं जो पाप के कर्ता हैं। १६ म्रास्तव एकांत सावद्य

२२—मन, वचन और काया के योग—ज्यापार और समुचय योग—ज्यापार— ये चारों आस्त्रव सावद्य-निरवद्य दोनों हैं एव पुरूष-पाप के द्वार हैं १४। योग-आसन और योग-व्यापार साबद्य-निरबद्य दोनों हैं

न ३ — मिथ्यात्व, आंवरित, प्रमाद, कपाय और योग — ये पांचों ही जीव के कर्मों के कर्सा हैं अतः पाँचों ही आस्त्रव-द्वार ह । २० आस्रवों का वर्गीकरण (गा० २३-२५)

- २४—इनमें पहले चार आस्त्रव स्वमाव से ही उदार हैं और योगासव में अवशेष पन्द्रह आस्रव समाए हुए हैं। योग आस्रव कर्सन्य रूप और स्वामाविक भी है। इसिलिए उसमें पन्द्रह आस्रवों का समावेश होता है।
- २४—हिंसा करना योग आसव है। भूठ बोलना भी योग आसव है। इसी तरह चोरी करने से लेकर सूई-कुशाय-सेवन करने तक पन्द्रहों आसव योग आसव के अन्तर्गत हैं ^{3,4}।

४३६ नव पदार्थ

२६ करमां रो करता तो जीव दरव छें, कीघा हुवा ते करमो रे। करम नें करता एक सरघे ते, भूला अग्यांनी भर्मों रे॥

- २७—अठारे पाप ठांणा अजीव चोफरसी, ते उदे आवे तिण वारो रे। जब जुजुआ किरतब करें अठारो, ते अठारेंइ आश्रव दुवारो रे॥
- २५—उदे आया ते तो मोह करम छूँ, ते तो पाप रा ठांणा अठारो रे।
 त्यांरा उदा सुं अठारेंइ किरतब करें छूँ, ते जीव तणो छुँ व्यापारो रे॥
- २६—उदे नें किरतब जूआजूआ छें, आ तो सरधा सूधी रे। उदे नें किरतब एकज सरधे, अकल तिणारी उंधी रे।।
- ३०—परणातपात जीव री हिंसा करें ते, परणातपात आश्रव जांणों रे। उदे हवो ते परणातपात ठांणो छें, त्यांनें रूडी रीत पिछांणो रे॥
- ३१—भूठ बोर्ले ते मिरषावाद आश्रव छें, उदे छें ते मिरषावाद ठांणो रे। भूठ बोर्ले ते जीव उदे हुवा करम, यां दोयां नें जूआजूआ जांणों रे॥
- ३२—चोरी करें ते अदत्तादांन आश्रव छं, उदे ते अदत्तादांन ठांणो रे। ते उदे आयां जीव चोरी करें छं, ते तो जीवरालवण जांणों रे॥

२६—कर्मों का कर्त्ता जीव द्रव्य है और किए जाते हैं, वे कर्म हैं। जो कर्म और कर्त्ता को एक समक्रते हैं, वे अज्ञानी अस में भूले हुए हैं। कर्म ग्रीर क**र्सा** एक नहीं

२७-अठारह पाप-स्थानक चतुःस्पर्धी अजीव हैं। उनके उदय में आने पर जीव भिन्न-भिन्न अठारह प्रकार के कर्तव्य करता है। वे अठारहों ही कर्तव्य आसव-हार हैं। म्रासन भौर १८ पाप-स्थानक (गा० २७-३६ी)

- २६—जो उदय में आते हैं वे तो मोहकर्म अर्थात् अठारह पाप-स्थानक हैं और उनके उदय में आने से जो अठारह कर्त्तव्य जीव करता है, वे जीव के ज्यापार हैं।
- पाप-स्थानकों के उदय को और उनके उदय में आने से होने वाले कर्त्तव्यों को जो भिन्न-भिन्न समभता है उसकी अद्धा—प्रतीति सम्यक् है। और जो इस उदय और कर्त्तव्य को एक समभते हैं उनकी अद्धा—प्रतीति विपरीत है।
- ३०—प्राणी-हिंसा को प्राणातिपात आसव कहते हैं। प्राणातिपात आसव के समय जो कर्म उदय में होता है उसे प्राणातिपात पाप-स्थानक कहते हैं यह अच्छी तरह समम हो।
- ३१— भूठ बोलना ख्रुवाबाद आस्त्रव है और उस समय जो कर्म उद्यमें होता है वह स्वावाद पाप-स्थानक है। जो मिथ्या बोलता है वह जीव है तथा जो उदय में होता है वह कर्म है। इन दोनों को भिक्ष-भिक्ष समस्रो।
- ३२—चोरी करना अद्तादान आस्तव है, चोरी करते समय जो कर्म उदय में रहता है वह अद्तादान पाप-स्थानक है। अदत्तादान पाप-स्थानक के उदय से जीव का चोरी करने में प्रवृत्त होना जीव-परिणाम है।

- ३२—मैयुन सेवे ते मैथुन आश्रव, ते जीव तणा परिणांमो रे। उदे हूओ ते मैथुन पाप थांनक छें, मोह करम अजीव छें तांमो रे।।
- ३४—सिवत्त अचित्त मिश्र उपर, ममता राखे ते परिग्रह जांगों रे। ते ममता छें मोह करम रा उदा सूं, उदे में छें ते पाप ठांगों रे।।
- ३५— क्रोध सूं लेइ नें मिथ्यात दरसण, उदे हूआ ते पाप रो ठांणों रे। यारा उदा सूं सावद्य कांमा करें ते, जीवर। लवण जांणों रे॥
- ३६—सावद्य कामां ते जीव रा किरतब, उदे हूआ ते पाप करमो रे। यां दोयां नें कोइ एकज सरधे, ते भुला अग्यांनी भर्मों रे॥
- ३७—आश्रव तो करम आवानां दुवार, ते तो जीव तणा परिणांमो रे। दुवार मांहें आवे ते आठ करम छें, ते पुदगल दरब छें तांमी रे।।
- ३६—माठा परिणांम ने माठी लेस्या, बले माठा जोग व्यापारो रे। माठा अधवसाय नें माठो ध्यांन, ए पाप आवानां दुवारो रे।।
- ३६—भला परिणांम नें भली लेस्या, भला निरवद जोग व्यापारो रे। भला अधवसाय नें भलोइ ध्यांन, ए पुन आवा रा दुवारो रे॥

- ३२--- मैथुन का सेवन करना मेथुन-आजन कहलाता है। अन्नहाचर्य सेवन जीव-परिणास है। अन्नहाचर्य सेवन के समय जो कर्म उदय में रहता है वह मैथुन पाप-स्थानक है। मोहनीय कर्म अजीव है।
- ३४—सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त वस्तु विषयक ममस्त्रभाव को परिग्रह आस्रव समकता चाहिए। ममता—परिग्रह मोह-कर्म के उदय से होता है और उदय में आया हुआ वह मोहकर्म परिग्रह पाप-स्थानक है।
- १४---क्रोध से लेकर मिथ्यादर्शनशस्य तक इस तरह अलग-अलग अठारह पाप-स्थानक उदय में आते हैं। इन भिन्न-भिन्न पाप-स्थानकों के उदय होने से जीव जो भिन्न भिन्न सावद्य कृत्य करता है वे सब जीव के लक्षण--परिणाम हैं।
- ३६—सावध कार्य जीव के ज्यापार हैं और जिनके उदय से ये ज्रूच होते हैं ने पाप कर्म है। इन दोनों को एक समक्षने वाले अज्ञानी भ्रम में भूले हुए हैं १९।
- ३७—आसव कर्म भाने के द्वार हैं। ये जीव-परिणास हैं। इन द्वारों से होकर जो आत्म-प्रदेशों में आते हैं वे आठकर्स हैं, जो पुद्रगल बुज्य के परिणास हैं।

रेद—अशुभ परिणाम, अशुभ छेत्रया, अशुभ योग, अशुभ अध्यव- पुण्य साय और अशुभ ध्यान ये पाप आने के द्वार (मार्ग) हैं। हेतु

परिणाम
पुष्य पाप कर्म के
हेतु
(गा०३८-४६)

ग्रास्रव जीव-परि-

णाम हैं, कर्म पुद्रल

२६---ग्रुभ परिणाम, ग्रुभ केव्या, ग्रुभ निरवच व्यापार, ग्रुभ अध्य-वसाय और ग्रुभ ध्यान ये पुरुष आने के मार्ग हैं।

- ४० भला भूंडा परिणांम भली भूंडी लेस्या, भला भूंडा जोग छें तांमी रे। भला भूंडा अधवसाय भला भूंडा घ्यांन, ए जीव तणा परिणांमी रे॥
- भेर-भला भूंडा भाव जीव तणा छें, भूंडा पाप रा बारणा जांणों रे। भला भाव तो छें संवर निरजरा, पुन सहजे लागे छें आंणो रे॥
- ४२---निरजरा. री निरवद करणी करतां, करम तणो खय जांणों रे। जीव तणा परदेस चले छें, त्यां सूं पुन लागे छें आंणो रे॥
- ४३—िनरजरा री करणी करें तिण काले, जीव रा चले सर्व परदेसो रे। जब सहचर नांग करम सूं उदे भाव, तिण सूंपुन तणो परवेसो रे॥
- ४४—मन ववन काया रा जोग तीनूंइ, पसत्य नें अपसत्य चाल्या रे॥ अपसत्य जोग तो पाप नां दुवार, पसत्य निरजरा री करणी में घाल्या रे॥
- ४५—अपसत्य दुवार नें रूंबणा चाल्या, पसत्य उदीरणा चाल्या रे। रूंबतां नें उदीरतां निरजरा री करणी, पुन लागे तिण सूं आश्रव में घाल्या रे॥
- ४६—गसत्य ने अपसत्य जोग तीनूइ, त्यांरा बासठ भेद छें ताह्यो रे। ते सावद्य निरवद जीव री करणी, सूतर उवाइ रे मांह्यो रे॥
- ४७—जिण कह्यों सतरे मेद असंजम, असंजम ते इविरत जांणों रे। इविरत ते आसा बंछा जीव तणी छें, तिणनें रूडी रीत पिछांणो रे॥

- ४०-४१-अच्छे-बुरे परिणाम, अच्छी-बुरी लेखा, अच्छे-बुरे बोग, अच्छे-बुरे अध्यवसाय और अच्छे-बुरे ध्यान ये सब जीव के परिणाम — भाव हैं। बुरे परिणाम पाप के द्वार हैं और मले परिणाम संवर और निर्जरा रूप हैं और उनसे सहज ही पुराय का प्रवेश होता है ^{9 9} ।
- ४२ निर्जरा की निरवय करनी करते हुए कर्मों का क्षय होता है, उस समय जीव के प्रदेशों के चलायमान होने से आत्म-प्रदेशों के पुरुष लगते हैं।
- ४३—निर्तरा की निरवण करनी करते समय जीव के सर्व प्रदेश चल—चलायमान होते हैं। उस समय सहचर नामकर्म के उदयभाव से (आत्म-प्रदेशों में) पुरुष का प्रवेश होता है।
- ४४—मन, वचन और काय ये तीनों योग प्रशस्त (शुभ) और अप्रशस्त (अशुभ) दो तरह के कहे गये हैं। अप्रशस्त (अशुभ) योग पाप-द्वार हैं और प्रशस्त योगों को निर्जरा की करनी में समाविष्ट किया है।
- ४५—अप्रशस्त योगासन-द्वार रूँ धने का और प्रशस्त योग को उदीरने का कहा गया है। रूँ धते और उदीरते हुए निर्जरा की किया होती है जिससे पुग्य ख्यता है इसिक्ये ग्रुस योग को भी आसन में समाविष्ट किया गया है १८।
- ४६—तीनों ही योग प्रशस्त और अप्रशस्त हैं और इनके बासठ भेद उववाई सूत्र में हैं । जीव के सावध या निरवध ज्यापार योग हैं ।
- ४७ जिन भगवान ने असंयम के सम्ब्र भेद बतलाए हैं। असंयम अर्थात् अविरति। अविरति जीव की आणा-वांछा का मास है यह अच्छी तरह समको १९।

मसंयम के १७ मेद प्रास्नव हैं ४४२ नव पदार्थ

४८—माठा २ किरतब नें माठी २ करणी, सर्व जीव व्यापारी रे। बळे जिण आज्ञा बारला सर्व कामां, ए सगला छें आश्रव दुवारी रे।।

- ४६—मोह करम उदे जीव रे च्यार संज्ञा, ते तो पाप करम ग्रहे तांणो रे। पाप करम नें ग्रहे ते आश्रव, ते तो लवण जीव रा जांणो रे।।
- ५०— उठांण कम बल वीर्य पुरवाकार प्राकम, यारा सावद्य जोग व्यापारो रे। तिण सुंपाप करम जीव रेलागे छें, ते जीव छें आश्रव दुवारो रे॥
- ५१—उठाण कम वल वीर्य पुरपाकार प्राकम, यांग निरवद किरतब व्यापारो रे। त्यांसूं पुन करम जीव रेलागें छें, ते पिण जीव छें आध्रव दुवारो रे।
- ५२—संजती असंजती नें संजतासंजती, ते तो संवर आश्रव दुवारो रे। ते संवर नें आश्रव दोनूं इ, तिणमें संका नहीं छें लिगारो रे॥
- ५३---इम विरती अविरती नें विरताविरती, इम पचलांणी पिण जांणों रे॥ इम पिंडीया बाला नें बाल पिंडीया, जागरा सुत्ता एम पिछांणो रे॥
- ५४—वले संबूड़ा असंबूड़ा नें संबूड़ा संबूड़ा, घमीया घमठी तांमी रे। धम्भववसाइया इमहिज जांगो, तीन-तीन बोल छें तांमो रे॥
- ४५—ए सगला बोल छें संवर ने आध्रव, त्यांनें रूडी रीत पिछांणो रे। कोइ आध्रव नें अजीव कहें छें, ते पूरा छें मूढ अयांणो रे।

४८ — बुरे-बुरे कार्य, बुरे-बुरे ज्यापार सब जीव के ही ज्यापार हैं। वे जिन भगवान की आज़ा के बाहर के कार्य हैं और सभी आखब-द्वार हैं।

सर्व सावद्य कार्य ग्रास्तव हैं

४६ — मोहकर्म के उदय से जीव की चार संज्ञाए होती हैं। वे पाप कर्मों को खींच २ कर उन्हें प्रशण करती है। पाप कर्मों के प्रहण की हेतु होने से संज्ञाएँ आस्त्रव हैं। वे जीव के लक्षण—परिणाम हैं । संज्ञाएँ ग्रासव है

५०— उत्थान, कर्म, वरू, बीर्य, पुरुषकार-पराक्रम— इन सब के सावद्य ज्यापार से जीव के पाप कर्म छगते हैं। ये आसव-द्वार भी जीव है। उत्थान, कर्म ब्रादि श्रास्त्रव हैं (गा० ५०-५१)

५१—उत्थान, कर्म, बल, बीर्य, पुरुषकार-पराक्रम इनके निरवण व्यापार से जीव के पुरुष कर्म लगते हैं। ये आस्रव-द्वार भी जीव है^{२९}।

५२ — संयम, असंयम, संयमासंयम — ये क्रमशः संवर, आस्रव श्रीर सवराक्षव द्वार है । इसमें जरा भी गंका नहीं है । संयम, श्रसंयम,
संयमासंयम श्रादि
तीन-तीन बोल
संवर, श्रास्नव श्रीर
संवरास्रव है
(गा० ५२-५५)

५३ — इसी तरह वती, अवती और वतावती तथा प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी को समको। इसी तरह परिदत, बाल और बालपरिदत तथा छप्त, जायत और छप्तजायत को समको।

४४--इसी तरह संवृत्त, असंवृत्त और संवृत्तासंवृत्त तथा धर्मी, धर्मार्थी, धर्म व्यवसायी के तीन-तीन बोलों को समस्रो।

४४—ये सभी बोल संवर और आसव हैं यह अच्छी तरह पहचानों रें । जो आसव को अजीव मानत है वे पूरे मूर्ख और अज्ञानी हैं।

- ४६—आश्रव घटीयां संवर वधें छें, संवर घटीयां आश्रव वधांणों रे। किसो दरब घटीयो नें वधीयो, इण नें रूडी रीत पिछांणो रे।
- ५७—इविरत उदे भाव घटीयां सूं, विरत वधें छें षय उपसम भावो रे। ए जीव तणा भाव वधीयां नें घटोयां, आश्रव जीव कह्यों इण न्यावो रे॥
- प्र- सतरे भेद असंजम ते इविरत आश्रव, ते आश्रव नें निश्चें जीव जांणों रे। सतरे भेद संजम नें संवर कह्यों जिण, ए तो जीव रा लघण पिछांणों रे॥
- प्रध-आश्रव नें जीव सरधावण काजे, जोड कीधी पाली ममारो रे। संवत अठारे वरस पचावनें आसोज सुद चवदस मंगलवारो रे॥

४६ — आस्तव घटने से संवर बढ़ता है, संवर घटने से आस्तव बढ़ता है। कौन द्रव्य घटता और कौन द्रव्य बढ़ता है — यह अच्छी तरह समभो। मास्रव संवर से जीव के मावों की ही हानि-वृद्धि होती है (गा॰ ५६-५८)

४७—जीव के औद्यिक भाव अवत के घटने से क्षयोपशम भाव वत की वृद्धि होती है। इस तरह जीव के ही भाव घटते और घड़ते हैं; इस न्याय से आख्रव को बीव कहा है।

४८ इस तरह असंयम के जो सब्रह भेद हैं वे अविश्ति आस्तव हैं। इन आसवों को निश्चय ही जीव समभो । सब्रह प्रकार के संयम को जिन भगवान ने संवर कहा है। इन्हें भी जीव के ही छक्षण समभो ²³।

४६ — आस्रव को जीव अद्धाने के लिए यह जोड़ पाली शहर में सं॰ १८ ४ की आध्विन छदी १४ मंगलवार को की है।

रचना-स्थान और समय

टिप्पणियाँ

१-आस्त्रव के विषय में विसंवाद (वो० १-५):

भास्रव कर्म है, भजीव है, रूपी है—इन मान्यताओं की असंगति को दिखाते हुए स्वामीजी कहते हैं—

- (१) अगर भास्रव कर्म आने का द्वार हैं तो उसे कर्म कैसे कहा जा सकता है ? कर्म-द्वार और कर्म एक कैसे होंगे ?
- (२) **प्राप्तव और** कर्म के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। भिन्न-भिन्न स्वभाववाली वस्तुएँ एक कैसे होंगी?
- (३) क्या एक ब्रोर धास्तव को रूपी कहना ब्रीर दूसरी ब्रोर उसे कर्म-द्वार कहना परस्पर ब्रसंगत नहीं ?
 - (४) योग रूपी, मालव-द्वार और कर्म तीनों एक साथ कैसे होगा ?

बाद में उपसंहारात्मक रूप से स्वामीजी कहते हैं—जो बीस ग्रास्नव हैं वे जीव-पर्याय हैं। वे कर्म ग्राने के द्वार हैं; कर्म नहीं। वे ग्ररूपी हैं; रूपी नहीं।

२—मिथ्यात्वादि आस्त्रवों की व्याख्या (गा० १-५):

प्राप्तवों की संख्या-प्रतिपादक-परम्पराभ्रों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया था कि एक परम्परा विशेष के अनुसार आसवों की संख्या २० है (देखिए टि० ५ पृ० ३७२) । स्वामीजी ने गा० १ से १७ में इस परम्परा-सम्मत आसवों की परिभाषा देते हुए उन्हें जीव-परिणाम सिद्ध किया है। गा० ५ तक मिथ्यात्व, प्रविरित्त, प्रमाद, कषाय और योग की परिभाषाएँ आई हैं। इनका विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है (देखिए टि० ६ पृ० ३७३-३८०)।

३--प्राणातिपात आस्त्रष (गा०६):

आगम में पृथ्वीकाय, प्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय —ये छ: प्रकार के जीव कहे गये हैं। मन, वचन, काय और कृत, कारित एवं अनुमोदन से उनके प्राणों का वियोग करना प्रथवा उनको किसी प्रकार का कष्ट देना हिंसा है।

श्रीउमास्वाति लिखते हैं: "प्रमक्तयोगात्त्राणव्यपरोपणं हिसा ""—प्रमाद से युक्त होकर काय, वाक्ष्रीर मनोयोग के द्वारा प्राणों का व्यपरोपण करना हिसा है"।

भाचार्य पूज्यपाद लिखते हैं: "सक्षाय अवस्था प्रमाद है। जिसके भारम-परिणाम कषाययुक्त होते हैं वह प्रमत्त है। प्रमत्त के योग से इन्द्रियादि दस प्राणों का यथासम्भव व्यवरोषण अर्थात् वियोगीकरण हिंसा है ।"

श्री प्रकलक्कदेव ने 'प्रमत्त' शब्द की व्याच्या इस प्रकार की है: "इन्द्रियों के प्रचार-विशेष का निश्चय न करके प्रवृत्ति करनेवाला प्रमत्त है। ग्रथवा जैसे मदिरा पीनेवाला मदोन्मत्त होकर कार्याकार्य श्रीर वाच्यावच्य से ग्रनिक रहता है उसी तरह जीवस्थान, जीवोत्यित्तस्थान ग्रीर जीवाश्रयस्थान ग्रादिको नहीं जानकर कषायोदय से हिसा व्यापारों को ही करता है ग्रीर सामान्यत्रया ग्रहिसा में प्रयक्षशील नहीं होता वह प्रमत्त है। ग्रथवा चार विकथा, चार कषाय, पाँच इन्द्रियाँ, निद्रा ग्रीर प्रणय इन पत्द्रह प्रमादों से युक्त प्रमत्त है। प्रमत्त के सम्बन्ध से ग्रयवा प्रमत्त के योग—व्यापार से होनेवाला प्राण-वियोग हिंसा है । '

प्रमत्तयोग विशेषण यह बनलाने के लिए है कि सब प्राणी-वियोग हिसा नहीं है। उदाहरण स्वरूप---ईर्यासमिति से युक्त चलते हुए साधु के पैर से रास्ते में यदि कोई क्षुद्र प्राणी दब कर मर जायतो भी उसे उस वश्र का पाप नहीं लगता, कारण कि वह प्रमत्ता नहीं । इसीलिए कहा है—-''दूसरे के प्राणों का वियोजन होने पर भी (प्रप्रमत्त) वस से लिस नहीं होता है।'' ''जीव मरे या जीवित रहे यत्नाचार से रहित पुरुष के नियम से हिंसा होती है

१--तस्था० ७.८

२-वही ७.८ भाष्य

३—तर्वा॰ ७.१३ सर्वार्थसिद्धि

४--तत्त्वार्धवार्तिक ७.१३

५—(क) उच्चालिद्मिह पादे इरियासमिद्स्स णिग्गमहाणे । आवादे (थे) ज कुलिगो मरेज तज्ञोगमासेज ।। न हि तस्स तिर्णिभित्तो बंघो छडुमो वि देसिदो समए । मुख्छापरिग्गहो ति य अङ्कप्पमाणदो भणिदो ॥

⁽स) भगवती

६—सिबा० द्वा० ३.१६ : वियोजयति चास्तिर्भनं न वर्षेन संयुज्यते ॥

भीर जो यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है,हिंसा हो जाने पर भी उसे बन्ध नहीं होता ।'' ''प्रमाद से युक्त भात्मा पहले स्वयं भपने द्वारा ही भपना चात करता है उसके बाद दूसरे प्राणियों का वच हो या न हो?।''

यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है कि जो पूर्ण संग्रती है उसी के विषय में उपर्युक्त वाक्य सिद्धान्त रूप हैं। जो हिंसा का त्यागी नहीं मथवा हिंसा का देश त्यागी है वह ग्रप्रमत्त नहीं कहा जा सकता। यताचारपूर्वक चलने पर भी उसके शरीरादि से जीव-हिंसा हो जाने पर वह जीव-वन का भागी होगा।

हिंसा करना-उसमें प्रवृत्त होना प्राणातिपात भासव है।

४—मृवाबाद् आस्त्रव : (गा० ७)

श्रीउमास्वाति के अनुसार 'असद्भिधानमनृतम् ³'— प्रसत् बोलना ग्रनृत है । भाष्य के अनुसार प्रसत् के तीन भर्य होते हैं:

- (१) सद्गाव-प्रतिषेष—इसके दो प्रकार हैं—(क) सद्भूतनिहृव—जो है उसका निषेष जैसे घारमा नहीं है,परलोक नहीं है। (ख) अधूतोद्गावन—जो नहीं है उसका निरूपण जैसे घारमा क्यामाक तण्डुलमात्र है, घादिस्यवर्ण है घादि।
- (२) अर्थान्तर-भिन्न प्रयं को सूचित करना जैसे गाय को घोड़ा कहना ।
- (३) गहीं हिंसा, कठोरता, पैशुन्य आदि से युक्त वचनों का व्यवहार गहीं है। आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं "असत् का अर्थ प्रप्रशस्त भी है। अप्रशस्त का अर्थ है प्राणी-पोड़ाकारी वचन। वह सस्य हो या असस्य अनृत है । "

मरदु व जियदु जीवो अयदाचारस्स णिष्ठिदा हिसा। पयदस्स णत्थि बंधो हिसामैत्रेण समिदस्स॥

१---प्रवचनसार ३.१७ :

२—स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्वात्मा प्रमादवान् । पूर्वं प्राग्यन्तराणान्मु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः ॥

३-तस्वा० ७.६

४—तस्वा. ७.१४ सर्वार्थसिद्धिः

न सर्सद्प्रशस्तिमिति यावत्.....पाणिपीडाकरं यसद्प्रशस्त्रं विद्यमानार्यविषय वा अविद्यमानार्थविषयं वा ।

प्रश्न हो सकता है—किसी बीमार बालक को बतासे में दवा रखकर कहना कि यह बतासा है, इसमें दवा नहीं है— अनृत है या नहीं ? एक मत से मसस्य होने पर भी यह कथन प्रमाद के सभाव से अनृत नहीं है । स्वामीजी के अनुसार यह वचन अनृत ही है। इसमें प्रमाद का सभाव नहीं कहा जा सकता।

धनृत--श्रूठ बोलना मृषावाद प्रास्नव है।

५-अव्तादान आस्त्रष (गा० ८) :

किसी की बिना दी हुई तृणबत् बस्तु का भी लेना चोरी है? । चोरी करना ग्रंदसा-दान ग्रांसव है

प्रश्न उठता है—ग्राम, नगर बादि में भ्रमण करते समय गली, कूचा, दरवाजा आदि में प्रवेश करने पर क्या सर्व संयती भिश्च बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण नहीं करता ! इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाचार्य पूज्यपाद लिखते हैं— "गली, कूचा और दरवाजा बादि सबके लिए खुले होते हैं। जिन में किवाड़ बादि लगे हैं उन दरवाजों बादि में वह भिक्षु प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वे सबके लिए खुले नहीं होते। प्रमक्त के योग से बिना दी हुई बस्तु का ग्रहण करना स्तेय है। यहाँ प्रमाद नहीं। बाह्य वस्तु ली जाय या न ली जाय—जहां संक्लेशरूप परिणाम के साथ प्रकृति होती है वहाँ स्तेय है । "

६—मेथुन आसब (गा० ६) :

स्त्री और पुरुष दोनों के मियुन-भाव प्रथवा मियुन-कर्म की मैयुन कहते हैं। उसका दूसरा नाम प्रवह्य है । प्राचार्य पूज्यपाद लिखते हैं--- "चारित्रमोहनीय के उदय

१—सभाष्य तस्वार्थाभिगम सुत्र ए० ३३१ पाद टिप्पणी २

२—तस्वा० ७.१० भाष्य :

स्तेयबुद्धया परेरवक्तन्य परिगृहीतस्य कृणादेंद्रव्यजातस्यावानं स्तेयस्

रे—तस्वा० ७.१५ सर्वार्यसिद्धि :

पुत्रमपि भिक्षोग्रांमनगराष्ट्रिषु अमणकाके रम्याद्वारादि प्रवेशावदत्तावानं प्राप्नोति?
नैय दोषः ; सामान्येन मुक्तत्वात् । तथाहि—अयं भिक्षुः पिहितहारादिषु न
प्रविश्वति अमुक्तत्वात् ।...न च रम्यादि प्रविश्वतः प्रमत्तयोगोऽस्ति ।...यत्र
संक्षेत्रपरिणामेन प्रवृत्तिस्तत्र स्तेषं अवति बाह्यस्तुनो ग्रहणे खाग्रहणे च ।

४—तस्वा॰ ७. ११ माच्य :

स्त्रीपंसचोर्मिषुनभावो मिथुनकर्म वा नैयुन सर्वका

होने पर राग-परिणाम से युक्त स्त्री बीर पुरुष के जो एक दूसरे को स्पर्ध करने की इच्छा होती है वह मिथुन है। इसका कार्य मैथुन कहलाता है। सर्व कार्य मैथुन नहीं। राग-परिणाम के निमित्त से होनेवासी चेच्टा मैथुन है। 'प्रमत्तवोगात्' की अनुवृत्ति से रित-जन्म सुख के लिए स्त्री-पुरुष की मिथुनविषयक चेच्टा मैथुन है। "

थी अकलक्कदेव ने रितजन्य सुख के लिए केवल स्त्री या पुरुष की चेच्टा को भी सेंधुन कहा है: "यहाँ एक ही व्यक्ति कामरूपी पिशाच के सम्पर्क से दो हो गए हैं। दो के कर्म को मैथुन कहने में कोई बाधा नहीं?।"

मैयुन सेवन को मैयुन बासव कहते हैं।

परिप्रह आस्त्रस (गा० १०) :

चेतन अपना अचेतन—नाह्य अपना आग्यन्तर द्रव्यों में मूच्छांमान को परिप्रह कहते हैं। इच्छा, प्रार्थना, कामाभिलाचा, काह्झा, एद्धि, मूच्छां ये सब एकार्थक हैं। आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—''गाय, मैंस, मणि और मोती आदि चेतन-अचेतन बाह्य उपिंध का तथा रागादिल्प आग्यन्तर उपिंच का संरक्षण, अर्जन और संस्कार आदि रूप व्यापार मूच्छां है। यह स्पष्ट ही है कि बाह्यपरिग्रह के न रहने पर भी 'यह मेरा है' ऐसे संकल्प बाला पूक्ष परिग्रह सहित हैं ।''

स्वामीजी ने एक जगह कहा है—''किसी स्थान पर हीरा, पन्ना, माणिक, मोती झादि पड़े हों तो वे किसी को डूबोते नहीं । उनसे किसी को पाप नहीं लगता । उनसे

पुकल्य हितीयोपपत्ती मैधुमत्वसिद्धे :

१--तस्या० ७.१६. सर्वार्यसिद्धिः

स्त्रीपुँसबोश्चारित्रमोहोदये सति रागपरिणामाविष्टयोः परस्यरस्पर्धनं प्रति हच्छा मिथुनस् । मिथुनस्य कर्म मैथुनमित्युच्यते । न सर्व कर्म,..स्त्रीपुँसयो रागपरिणाम-निमित्तं चेष्टितं मैथुनमिति । प्रमत्त्योगात् इत्यनुवर्तते तेन स्त्रीपुँसमिथुनविषयं रतिस्रकार्य चेष्टितं मैथनमिति गृह्यते, न सर्वम् ।

२--तस्वार्धवार्तिक ७.१६.८ :

३--तत्वा० ७.१२ भाष्य

४—सर्वार्यसिद्धि ७.१७

समता करने, उनसे सावद्य कर्तव्य करने से पाप लगता है। मोहनी कर्म के उदय से कर्तव्य करने में पान है, इन मैं नहीं ।''

साधु के कल्पनीय मण्डोपकरण, वस्त्र आदि परिग्रह नहीं। उनमें मूच्छा परिग्रह है।
गृहस्य के पास जो कुछ होता है वह सब उसका परिग्रह है क्योंकि उसका ग्रहण मूच्छापूर्वक ही होता है। कहा है—

"निर्मन्य मुनि नमक, तैल, घृत भीर गुड़ धादि पदार्थों के संग्रह की इच्छा नहीं करता। संग्रह करना लोभ का अनुस्पर्श है। जो लवण, तैल, घी, गुड़ प्रथवा प्रन्य किसी भी वस्तु के संग्रह की कामना करता है वह गृहस्य है—साधु नहीं।

"वस्त्र, पान, कम्बल, रजोहरण भादि जो भी हैं उन्हें मुनि संयम की रक्षा के लिए रखते भीर उनका उपयोग करते हैं। त्राता महावीर ने वस्त्र, पात्र भादि को परिप्रह नहीं कहा है। उन्होंने मुर्च्या को परिप्रह कहा है।

"बुद्ध पुरुष स्रपने शरीर पर भी ममत्वभाव नहीं रखते"।" पदार्थों का संग्रह करना सथवा मुच्छों माव परिग्रह सास्रव है।

विद्युक्भेड्मं कोणं, तेक्कं सप्पि च काणियं।
व ते सन्निहिनिक्कंति, नायपुत्तवभोरया।।
कोमस्सेसणुकासे, मन्ने अन्नयरामपि।
जे सिया सन्निहीकामे, गिही पञ्चइए न से॥
जं पि क्लं व पार्व वा, कंक्कं पायपुंख्यं।
सं पि संग्रमक्कहा, भारति परिहरंति य॥
न सो परिगाहो बुत्तो नायपुत्तेण ताहणा।
मुख्या परिगाहो बुत्तो, हृद्द वुं महेसिणा॥
सम्बस्युविद्या दुद्धा, संदक्कण परिग्गहे।
अवि अप्यणो वि देद्दिम्म, नायदंति ममाहवं॥

१--पांच भाव की चर्चा

२---इसवैकालिक ६.१८-२२ :

८--पंत्रेक्ट्रिय आसच--(गा० ११-१३) :

इन गायाओं में श्रोत्रेन्द्रिय प्रादि पाँच ग्रास्त्रकों की परिभाषाएँ दी गई हैं । उनकी श्यास्याएँ नीचे दी जाती हैं :

(१) श्रोत्रेन्द्रिय भासवः

जो मनोझ-ग्रमनोज शब्दों को सुने वह श्रोत्रेन्द्रिय है। कान में पड़ते हुए मनोज्ञ-प्रमनोज्ञ शब्दों से राग-द्वेष करना विकार है। विकार ग्रीर श्रोत्रेन्द्रिय एक नहीं। श्रोत्रेन्द्रिय का स्वभाव सुनने का है। वह क्षयोपशम माव है। विकार—राग-द्वेष श्रशुभपरिणाम हैं। उत्तराच्ययन (३२.३४) में कहा है:

> सोयस्स सद्दं गहणं वयंति, तं रागहेवं तु मणुक्रमाहु । तं दोसहेवं अमणुक्रमाहु, समो य जो तेख सर्वीयरागो ॥

शब्द श्रीत-प्राह्म है। शब्द कान का विषय है। यह जो शब्द का प्रिय लगना है, उसे राग का हेलु कहा है और यह जो शब्द का अप्रिय लगना है उसे द्वेष का हेलु। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराग है।

शब्द के ऊपर राग-द्रेष करने का मत्याग मितरित भास्तव है। त्याग संवर है। शब्द मुनकर राग-द्रेष करना मशुभ योगास्तव है। शब्द सुनकर राग-द्रेष का टालना शुभ योग मास्रव है।

(१) चक्ष इन्द्रिय आस्रव :

जो प्रच्छे-बुरे रूपों को देखती है वह चजु इन्द्रिय है। प्रच्छे-बुरे रूपों में राग-द्वेष करना विकार है। विकार मोहजनित माब है। चक्षु इन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम भाव है। रूप चक्षु इन्द्रिय का विषय है उसमें राग-द्वेष ग्रज्ञुभ परिणाम है।

उत्तराध्ययन (३२.२२) में कहा है:

चन्सुस्स स्वं गहणं ववंति, तं रागहेउं तु मणुसमाहु । तं दोसहेउं अमणुसमाहु, समो व जो तेस्र स बीवरागो ॥

रूप नक्षु-प्राह्म है। रूप नक्षु का विषय है। यह जो रूप का प्रिय लगना है, उसे राग का हेतु कहा है भीर यह जो रूप का ग्रिय लगना है, उसे द्वेष का हेतु। जो इन दोनों में समभाव रखता है वह वीतराग है।

१--पाँच इन्त्रियानी ओखखावण

रूप के प्रति राग-द्वेष करने का भ्रत्याग असंबर—अविरति श्रास्त्रव है। स्थाग संबर है। रूप देखकर राग-द्वेष करना अशुभ योगास्त्रव है। राग-द्वेष का टालना सुभ योगास्त्रव है^१।

(१) प्राणेन्द्रिय धासव :

जो सुर्गध-दुर्गंध को ग्रहण करे-सूंघे वह छाणेन्द्रिय है। सुगंध-दुर्गंघ में राग-द्वंष करना विकार है। विकार मोहजन्य भाव है। छाणेन्द्रिय क्षयोपशम भाव है। गंध छाणेन्द्रिय का विषय है। उसमें राग-द्वंष अशुभ परिणाभ है।

उत्तराष्ययन (३२.४८) में कहा है:

बाणस्स गन्धं गहणं वयंति, तं रागहेढं तु सणुन्तमाहु । तं दोसहेढं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेस्र स वीयरागो ॥

गंध न्नाण-प्राह्म है। गंध नाक का विषय है। यह जो गंधका प्रिय लगना है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो गंध का प्रप्रिय लगना है, उसे द्वेद का हेतु। जो दोनों में समभाव रखता है वह बीतराग है।

सुगंध-दुर्गंध के प्रति राग-द्रेष करने का घत्थाग ससंवर है— सविरति सासव है। त्याग संवर है। नाक में गंध झाने पर राग-द्रेष करना सशुभ योगास्रव है। राग-द्रेष का टालना शुभ योगास्रव है।

(४) रसनेन्त्रिय शास्त्रव :

जो रस का मास्वादन करे उसे रसनेन्द्रिय कहते हैं। म्रच्छे-बुरे रसों में राग-देख विकार है। विकार मोहजन्य माब है। रसनेन्द्रिय क्षयोपशम भाव है। रसास्वादन रसनेन्द्रिय का विषय है। उसमें राग-द्वेष म्रशुभ परिणाम है।

उत्तराध्ययन (३२.६१) में कहा है:

जिन्माप् रसं गहणं वर्षति, तं रागहेर्वं तु मणुन्त्रमाहु । तं दोसहेर्वं अमणुन्त्रमाहु, समो य जो तेष्ठ स वीपरागी ॥

रस जिह्ना-प्राह्म है। रस जिह्ना का विषय है। यह जो रस का प्रिय लगना है, उसे ' राग का हेतु कहा है भौर यह जो रस का मित्रिय लगना है, उसे द्वेष का हेतु। जो दोनों में समभाव रसता है वह बीतराग है।

१—पांच इन्द्रियामी ओलसावण

२-वही

स्वाद-ग्रस्वाद के प्रति राग-देव का ग्रस्थाग वसंवर है---धविरति ब्रास्नव है। त्याग संवर है। स्वाद-ग्रस्वाद के प्रति राग-देव करना अगुत्र योगास्नव है। राग-देव का टालना शुत्र योगास्नव है।

(४) स्पर्धनेन्द्रिय आस्रव :

जो स्पर्श का अनुभव करे उसे स्पर्शनेन्द्रिय कहते हैं । अच्छे-बुरे स्पर्शों में राग-ढ़ेष विकार है। विकार मोह के उदय से उत्पन्न भाव है। स्पर्शनेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से प्राप्त भाव है। स्पर्श का अनुभव करना स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है। उसमें राग-ढ़ेष अशुम परिणाम है।

उत्तराध्ययन (३२.७४) में कहा है :

कायस्स फासं ग्रहणं वर्यति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु । तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समी य जो तेष्ठ स वीयरागा ॥

स्पर्श काय-प्राह्म है। स्पर्श शरीर का विषय है। यह जो स्पर्श का प्रिय नगना है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो स्पर्श का प्रप्रिय लगना है, उसे ढेष का हेतु। जो दीनों में सममाव रखता है वह वीतराग है।

श्रच्छे-बुरे स्पर्श के प्रति राग-द्वेष का ग्रत्थाग असंवर है— अविरित आलब है। त्याग संवर है। स्पर्श के प्रति राग-द्वेष करना श्रशुभ योगास्त्रव है। राग-द्वेष का वर्जन शुभ योगास्त्रव है।

कहा है—''कामभोग—बाब्द, रूपादि के विषय समभाव-उपशम के हेतु नहीं हैं भौर न ये विकार के हेतु हैं। किन्तु जो उनमें परिग्रह—राग-द्वेष करता है वही मोह—राग-द्वेष के कारण विकार को उत्पन्न करता है ।"

६--मन योग, बचन योग और काय योग (गा॰ १४):

बीस मासबों में पाँचवां भास्तव योग मासब है। योग के तीन भेद होते हैं--(१) मन योग (२) बचन योग और (३) काय योग। इन्हीं भेदों को लेकर क्रमशः १६वाँ,

१--पांच इन्द्रियानी ओलखावण

⁻⁻वडी

३--- उत्त० ३३.१०१ :

न कामभोगा समयं उवेन्ति, न बावि भोगा विगई उवेन्ति । जे तप्पक्रोसी य परिगाही य, सो तेस्र मोहा विगई उवेह ॥

१७वाँ भीर १८वाँ भास्रव है। सन की प्रवृक्ति सब योग, बचन की प्रवृक्ति वचन योग भीर काय की प्रवृक्ति काय योग है ।

स्वामीजी के सामने एक प्रश्न था — योग भ्रास्नव में केवल मन, वचन भ्रीर काय के सावद्य योगों का ही समावेश होता है, निरवद्य योगों का नहीं।

जीव के पाप लगता है पर पुण्य नहीं लगता। पाप ही पुण्य होता है। करनी करते करते, पाप धोते-घोते पाप-कर्म दूर होने पर अवशेष पाप पुण्य हो जाते हैं। पुण्य पाप कर्म से ही उत्पन्न होता है। अशुभ योगों से पाप लगता है। शूम योगों से पुण्य नहीं लगता ।

स्वामीजी ने बिस्तृत उत्तर देते हुए जो कहा उसका मत्यन्त संजित सार इस प्रकार है: "ठाणाञ्ज में जहाँ पाँच मासवों का उल्लेख है—वहाँ योग मासव कहा है। योग शब्द में सावध योग, निरवध योग दोनों ही माते हैं। योग मासव की जगह मिंद प्रशुभ योग मासव होता तो ही शुभ योग मासव का ग्रहण नहीं होता। परन्तु योग मासव कहने से शुभ योग, प्रशुभ योग दोनों मासव होते हैं। पाँच संवरों में प्रयोग संवर का उल्लेख है। योग का निरोध मयोग संवर है। यदि प्रशुभ योग ही प्रास्तव होता, शुभ योग मासव नहीं होता तो प्रशुभ योग के निरोध को संवर कहा जाता; योग निरोध को नहीं। इससे भी सिद्ध होता है कि योग भ्रास्तव में शुभ-ग्रशुभ दोनों प्रकार के योगों का समावेश है?।

"सूत्र में कहा है जैसे वस्त्र के मैल का उपचय होता है वैसे ही साधु के ईयांवही कर्म का बंध होता है। जिस तरह वस्त्र में जो मैल लगता है वह प्रत्यक्ष बाहर से प्राक्तर लगता है उसी तरह जीव के जो ईयांवही पुष्य कर्मों का उपचय होता है वह बाहर के कर्म-पुव्गलों का ही होता है। बंधे हुए पाप कर्मों का पुष्यरूप परिवर्तन नहीं। पापों के विसते-विसते जो बाकी रहेंगे वे पाप कर्म ही रहेंगे; पाप पुष्य कर्म कैसे होंगे? ईयांबही कर्म का प्रहण सपष्टत: बाहर के पुद्गलों का ग्रहण है। वह उपचय रूप है। परिवर्तन रूप नहीं। यह कर्मोपचय शुम योगों से है। केवली के भी शुम योग प्रास्नव है।

१—वेसिए प्०१४८ टि० ४; पू०२०३ टि० ४; पू०३७६ : ४

र-टीकम डोसी की चर्चा

३—अन्य भी अनेक आश्रम प्रमाण स्वामीजी ने दिये हैं। विस्तार के मय से उन्हें सहाँ नहीं दिया जा रहा है।

निरवध करनी करते समय शुम कर्मों का आगमन होता है। इसे पुण्य का बंध कहते हैं। सावध करनी करते समय अशुभ कर्मों का आगमन होता है। इसे पाप का बंध कहते हैं। बंधे हुए पुष्य शुम रूप से उदय में आते हैं और बंधे हुए पाप अशुभ रूप से। ये तीर्थं इस्रों के बचन हैं।"

स्वामीजी के साथ योग सम्बन्धी विविध पहलुओं पर अनेक चर्चाएँ हुई। प्रसंगवश यहाँ कुछ चर्चाओं का सार मात्र दिया जा रहा है:

(१) तीन योगों से भिन्न कार्मण योग है वही पांचवां आसव है :

स्वामीजी के सम्मुख योग विषय में एक नया मतवाद उपस्थित हुमा। इसकी प्ररूपणा थी—"मन योग, दचन योग भीर काय योग के उपरान्त बौधा योग कार्मण योग होता है। यह तीनों ही योगों से मलग है। योग मास्रव में यही माता है; प्रथम तीन नहीं। यह मादिकालीन है। इसका विरह नहीं पड़ता। यह स्वामाविक योग है। यह मोहकर्म के उदय से है। सावध योग है। पांचवा मास्रव है। यह छंदने पर भी नहीं खिदता। यह मनादि कालीन स्वामाभिक सावध योग है। निरंतर पुण्य पाप का कर्ता है। जीव तप संयम करता है उस समय यह सावध योग पुण्य ग्रहण करता है। इसे सावध योग कहें, चाहे माठा योग कहें, चाहे धर्म कहें, चाहे सावध मचर्म मास्रव कहें, चाहे पुण्य का कर्ता सावध कहें।"

स्वामीजी ने इसका विस्तृत उत्तर दिया है। उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है:
"योग तीन ही कहे हैं। मन योग, वचन योग और काय योग। इन तीन योगों के उपरांत
चौथे योग का श्रद्धान मिच्या श्रद्धा है। तीन योग के ११ मेद किये हैं—मन के चार,
वचन के चार और काया के सात। इन पंडह योगों के सिवा सोलहवें योग की श्रद्धान
सिद्धान्त के विद्ध है। योग किस को कहते हैं? योग धर्यात् मन, वचन और काय का
व्यापार। व्यापार या तो सावद्य होता है ध्यवा निरवद्य। सावद्य व्यापार पाप की करनी
है धौर निरवद्य व्यापार निर्जरा और पुष्य की करनी है। सावद्य-निरवद्य व्यापार
योग है; सन्य योग नहीं।

"पुष्य के कर्ता तीनों ही योग निरवस हैं। पाप के कर्ता तीनों ही योग सावस हैं। व्यापार जीव के प्रदेशों की चंचलता—चपलता है। जब झात्मा शक्ति, वस झीर पराक्रम

१--टीकम बोसी की चर्चा से उनका किसिय प्रश

का स्कोटन करता है तब भारत-प्रदेशों में हलन-चलन होती है। प्रदेश भागे-पीछे चलते हैं यह नामकर्म के संयोग से होता है। यह योग भारता है।

"मोहकर्म के उदय से भौर नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेशों का चञ्चल होना सावद्य योग है। यह मी योग भ्रात्मा है।

"मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेशों का चञ्चल होना निरवद्य योग है। यह भी योग प्रात्मा है।

"मोहकर्म के बिना नामकर्म के उदय से जीव के प्रदेशों का चञ्चल होना निरवद्य योग है।

"मोहकर्म के जिना नामकर्म की प्रकृति को उदीर कर जीव के प्रदेशों का चलना भी निरवद्य योग है।

'मोहकर्म के उदय से नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेशों का चलना सावद्य योग है। उससे पाप लगता है।

"मोहकर्म के उदय से उदीर कर नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेशों को चलाना भी सावद्य योग है। उससे पाप लगता है।

"जीव के प्रदेशों का चलना और उदीर कर चलाना उदय भाव है। सावद्य उदय-भाव पाप का कर्त्ता है। निरवद्य उदय-भाव पुण्य का कर्त्ता है।

"सावद्य योगों से पुष्य लगता है और सावद्य योगों से ही पाप लगता है—पुष्य भीर पाप दोनों सावद्य से लगते हैं—यह बात नहीं मिलती। सावद्य योगों से पाप लगता है निरवद्य योगों से पुष्य लगता है—ऐसा ही सुत्रों में स्थान-स्थान पर उल्लेख है।

"जो सावद्य योग से पुण्य मानते हैं उनके हिसाब से धन्ना झनगार को तैंतीस सागर के पुण्य उत्पन्न हुए झतः उनके सावद्ययोग वर्ते। जिनके तीर्थङ्कर नामकर्म झादि बहुत पुण्य हुए उनके सावद्य योग भी बहुत वर्ते। थोड़ा सावद्य योग रहा है उनके थोड़े पुण्य उत्पन्न हुए। यह श्रद्धान कितना विपरीत है यह स्वयं स्पष्ट है।"

(२) प्रवतंत्र योग से निवर्तन योग अन्य हैं :

स्वामीजी के सामने भ्रन्य मतवाद यह भाया—''भन योग, वचन योग भीर काय योग प्रवर्तन योग हैं। निवर्तन योग भ्रनेक हैं; निवर्तन योग शुभयोग संवर हैं।''

स्वामीजी ने उत्तर देते हुए कहा—"व कौन से योग हैं जो शुभयोग संवर हैं ? उनके नाम क्या हैं ? उनकी स्थिति बताग्री। उनका स्वभाव बतलाग्री। पंद्रह योगों की स्थिति

१ - हीकम बोभी की वर्षा ।

^{&#}x27;जोगां री चर्चा' से प्रायः इसी भाव का उदरण प्र०४१५ (अन्तिम भनुष्छेद) -४१६ में दिया गया है। पाठक उसे भी देख छें।

४५८ नव पदार्थ

का उल्लेख है। उनके स्वाभाव का उल्लेख है। इन निवर्तन योगों के स्वभाव, स्थिति भादि भी सूत्र से बताओ ।

"यौग के व्यापार से निवृत्त होने पर योग घटना चाहिए । जो प्रवृत्ति करे उसे योग कहते हैं । जो प्रवृत्ति नहीं करते उन्हें योग नहीं कहा जा सकता।

"एक समय में एक मन योग होता है, एक वचन योग होता है और एक काय योग होता है। एक समय में पंद्रह योग नहीं होते। पंद्रह योगों की भ्रलग-म्रलग स्थिति होती है। कौन-कौन-सा संवर शुम योग है?"

(३) ग्रुम योग संवर और चारित्र है :

स्वामीजी के सामने मतवाद ग्राया—''जो शुभ योग हैं वे ही संवर हैं। जो शुभयोग हैं वे ही चारित्र हैं। जो शुभयोग हैं वे ही सामायिक चारित्र हैं। यावत् जो शुभयोग हैं वे ही याख्यात चारित्र हैं। पौचों ही चारित्र शुभयोग संवर हैं।''

उत्तर में स्वामीजी ने कहा है—''यह श्रद्धान भी जिन-मार्ग का नहीं। उससे विरुद्ध, विपरीत और दूर है। शुभयोग और संवर मिन्न-भिन्न हैं। शुभयोग निरवद्ध व्यापार है। वारित्र शीतलीभूत स्थिर-प्रदेशी है। योग चल प्रदेशी है। वारित्र चारित्रावरणीय कर्म के उत्त्राम, क्षय, क्षयोपश्रम से उत्त्रन्न होता है। उसके प्रदेश स्थिरभूत हैं। योग सावद्य-निरवद्य व्यापार है। प्रदेशों का चलाचल भाव है। सावद्य-योग सावद्य-व्यापार है। निरवद्य-योग निरवद्य-व्यापार है।''

"मंतरायकर्म के क्षयोपशम से क्षायक वीर्य उत्पन्न होता है। मंतरायकर्म के क्षयोपशम से क्षयोपशम वीर्य उत्पन्न होता है। उस वीर्य के प्रदेश लिक्ववीर्य हैं। वे स्थिर प्रदेश हैं। महाशक्ति बल-पराक्रम बाले हैं। नामकर्म के संयोग सहित बीर्य वीर्यात्मा है। वह सकल बल, पराक्रम को फोड़ती है तब प्रदेशों में हलन-चलन होती है। प्रदेश मागे-पीछे चलते हैं। उसे योग मात्मा कहा गया है। मोहकर्म के उदय से नामकर्म के संयोग से जो जीव के प्रदेश चलते हैं यह भी योग मात्मा है।

"जो शुभ योग को संवर कहते हैं उनसे पूछना चाहिए—कौन-सा योग शुभ है ? योग पंद्रह हैं उनमें से कौन-सा शुभ योग संवर है ? श्रववा योग तीन हैं—मन योग, वचन योग भीर काय योग। उनमें से कौन-सा योग संवर है—मन योग संवर है, वचन योग संवर है या काय योग संवर है ?

"उनसे यह भी पूछना चाहिए—सामायिक चारित्र यावत् यथाख्यात चारित्र को कौन-सा शुभ योग कहना चाहिए ?

"पंद्रह योगों में कौन-सा शुभ योग संवर है ?

१--टीकम डोसी की चर्चा।

"यदि शुभ योग संवर है तो तेरहवें गुणस्थान में मन योग, वचन योग ग्रीर काय योग को रूंघने का उल्लेख है। फिर संवर को रूंबने की यह बात कैसे?

"यदि इन योगों के सिवा मन्य मन, वचन और काय के योगों की श्रद्धान है, यथास्यात चारित्र को श्रुम योग मानने की श्रद्धान हैं तो सोचना चाहिए—यथास्यात चारित्र तो चौदहवें गुणस्थान में हैं। यदि यथास्थात चारित्र श्रुम योग है, जो श्रुम योग है वही यथास्थात चारित्र है तो फिर चौदहवें गुणस्थान में अयोगीत्व क्यों कहते हैं श्रीप साथ ही चौदहवें गुणस्थान में अयोग संवर कहते हैं। फिर सीधा योगी केवली क्यों नहीं कहते ? कैसा अंदेर है कि चौदहवें गुणस्थान में श्रुम योग संवर कहते हैं और साथ ही अयोगीत्व भी। पुनः तेरहवें गुणस्थान में साबद्ध योग कहते हैं; मोहकर्म के स्वभाव का कहते हैं। यह भी बड़ा अंदेर है। जिसके मोहकर्म का क्षय हो गया उसमें उसका स्वभाव कैसे रहेगा? मनुष्य के मरने पर उसका अंदामात्र भी नहीं रहता। साधु, तीर्यकर काल हो जाने पर उनका स्वभाव अंदामात्र भी नहीं रहता। उसी प्रकार मोहकर्म के सबया क्षय हो जाने पर उनका स्वभाव अंदामात्र भी नहीं रहता। उसी प्रकार मोहकर्म के सबया क्षय हो जाने पर—एक प्रदेश मात्र भी वाकी न रहने पर मोहकर्म का स्वभाव फिर कहाँ से बाकी रहा?

"वे यथास्थात चारित्र को शुभ योग कहते हैं। उस योग के मिटने से यथास्थात चारित्र मिटा या नहीं ? योग को यथास्थात चारित्र कहते हैं उस अपेक्षा से योग ही यथास्थात चारित्र है। योग मिटने से वह भी मिट गया। शुभ योग और यथास्थात चारित्र दो हैं तो शुभ योग तो मिट गया और यथास्थात चारित्र रह गया।

"यथारुयात चारित्र को शुभ योग कहना, पाँचों ही चारित्र को शुभ योग कहना यह विपरीत श्रद्धा है '।"

१०-भंडोपकरण आस्रव (गा० १६) :

म्रागम में इसे 'उपकरण धर्मवर' कहा गया है'। वस्त्र, पात्रादि को उपकरण कहते हैं। साधु द्वारा नियत भीर कल्पनीय उपकरणों का यतनापूर्वक सेवन पुण्य-मास्रव है। उसके द्वारा भनियत भीर भकल्पनीय उपकरणों का भयतनापूर्वक सेवन पापास्रव है। गृहस्य के द्वारा सर्व उपकरणों का सेवन पापास्रव है।

११--सुबी-कुशाग्र आस्त्रव (गा॰ १७) :

इसे मागम में 'सूची-कुशाब मसंवर' कहा गया है । सूची-कुशाब उपलक्षण रूप है। ये समस्त उपक्राहिक उपकरणों के मूचक हैं। कल्पनीय सूची-कुशाब मादि का यतनापूर्वक

१---टीकम डोशी की चर्चा ।

२---डाणाङ्ग १०.१.७०६

रे-डाणाक १०१.७०६

सोतिदितअसंबरे जाव ध्वीकुसगाअसंबरे ।

सेवन पुण्यास्त्रव है। स्रयदानापूर्वक सेवन पापास्त्रव है। ग्रहस्य द्वारा इन सबका सेवन पापास्त्रव है।

सूत्री-कुशाग्र मासव बीसवी मासव है। स्वामीजी ने मिथ्यास्य मासव से लेकर सूत्री-कुशाग्र मासव तक बीसों मासवों की परिभाषाएँ दी हैं। ये परिभाषाएँ गा॰ १-१७ में प्राप्त हैं। इन परिभाषाग्रों का विवेचन इस टिप्पणी के साथ समाप्त होता है।

उक्त गाथाओं में एक-एक भासन की परिभाषा देने के साथ-साथ स्वामीजी यह सिद्ध करते गये हैं कि प्रमुक ब्रास्त्रन किस प्रकार जीव-पर्याय है और वह किस प्रकार अजीव नहीं हो सकता।

स्वामीजी की सामान्य दलील है-

"मिष्यात्व, श्रविरित, प्रमाद, कथाय, योग, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन का सेवन करना, भमता करना, पाँचों इन्द्रियों की प्रवृत्ति करना, मन योग, वचन योग, काय योग, मंड-उपकरण की श्रयतना, सूची-कुशाग्र का सेवन—ये सब जीव के भाव हैं, जीव ही उन्हें करता है, वे जीव के ही होते हैं। मिथ्यात्व श्रादि श्रास्त्र हैं। श्रतः वे जोव-भाव हैं, जीव ही उनका सेवन करता है, वे जीव के ही होते हैं श्रतः जीव-परिणाम हैं, जीव हैं।"

स्वामीजी ने कथाय आसव और योग आसव को जीव सिद्ध करने के लिए इस सामान्य दलील के उपरान्त धागम-प्रमाण की ओर भी संकेत किया है। धागम में धाठ आस्मा में कथाय आस्मा का स्पष्ट उल्लेख है। घाठ आस्माओं में द्रव्य आस्मा मूल है। अवशेष सात धारमाएँ भाव धारमाएँ हैं। वे द्रव्य धारमा के लक्षण-स्वरूप, उसके पर्याय—परिणाम स्वरूप हैं। इस तरह कथाय धासव आगम-प्रमाण से जीव-भाव है। आगम में जीव-परिणामों में कथाय-परिणाम का उल्लेख है। कमों के उदय से जीव में जो भाव उल्पन्न होते हैं उनमें से कथाय एक हैं । इससे भी उपर्युक्त बात सिद्ध होती है।

कथाय प्रात्मा की तरह ही प्रागम में योग प्रात्मा का भी उल्लेख है। दस जीव-परिणामों में योग-परिणाम है। जीव के घौदियक भावों में योग का उल्लेख है। इस तरह योग प्राप्तव स्पष्टतः जीव-परिणाम—जीव-भाव—जीव सिद्ध होता है । १२—इच्य योग, भाष योग (गा० १८):

योग दो तरह के होते हैं—द्रव्य-योग भीर भाव-योग। यन, वचन भीर काय द्रव्य-योग हैं। उनके व्यापार भाव-योग हैं। द्रव्य-योग रूपी हैं—वर्ण, गंव, रस भीर स्पर्श युक्त होते हैं। भाव-योग जीव-परिणाम हैं भत: अरूपी—वर्णीद रहित हैं। द्रव्य

१--देखिए ए० ४०५ टि॰ २४ ; ए०४०६ टि॰ २६

२-वही

योगों से कर्म का प्रागमन नहीं होता। भाव-योग कर्म के हेतु होते हैं—प्रास्तव रूप हैं। ब्रब्य-योग भाव-योग के सहचर होते हैं।

स्वामीजी ने यहाँ कही हुई बात को अन्यत्र इस प्रकार रखा है—"(ठाणाङ्ग टीका में) "तीनूं हैं जोगा ने अयोपशम भाव कहा। छै। अने आत्म नो वीर्य कहा। है। आत्मा नो वीर्य तो अरूपी छै। ए तो भाव जोग छै। द्रव्य जोग तो पुद्गक छै। ते भाव जोग रे साथ हाले छै। हम द्रव्य जोग भाव जोग जाणवा। भाव जोग ते आअव छै। डाहा हुवै ते विचारजो।"

स्वामीजी ने ठाणाञ्ज की टीका का उल्लेख किया है। वहाँ का विवेचन नीचे दिया जाता है:

"वीर्यातराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम से उत्तन्त लिक्किशिक के प्रत्ययरूप और मिसंधि और मनिसंधि पूर्वक मात्मा का जो वीर्य है वह योग है। कहा है—'योग, वीर्य, स्थाम, उत्साह, पराक्रम, चंड्डा, शक्ति, सामर्थ्य—ये योग के पर्याय हैं'।' बीर्य योग दो प्रकार का है—सकरण और मकरण। मलेक्यी केवली के समस्त क्षेय और दृश्य पदार्थों के विषय में केवलज्ञान और केवलदर्शन को जोड़नेवाला जो अपरिस्पंद रहित, प्रतिघात रहित बीर्य विशेष है वह सकरण वीर्य है। मन योग, वचन योग और काय योग से सकरण योग का सिश्राय नहीं है। सकरण वीर्य योग है। जिससे जीव कर्म द्वारा युक्त हो वह योग है। योग वीर्यान्तराय के अयोपशम जितत जीव-परिणाम विशेष है। कहा है—'मन, वचन और काय से युक्त जीव का आत्मसम्बन्धी जो वीर्य-परिणाम है उसे जिनेक्वरों ने योग संज्ञा से व्यक्त किया है। श्रम के योग से जैसे रक्तता घड़े का परिणाम होता है वैसे ही जीव के करणप्रयोग में वीर्य भी भारमा का परिणाम होता है'।' मनकरण से युक्त जीव का योग—वीर्य पर्याय, दुबंल को लकड़ी के सहारे की तरह,

इह वीर्यान्तरायक्षयक्षयोपश्चमसमुत्यकिशविशेषप्रत्यवमभिसन्ध्यनभिसन्धिपूर्वमात्मनो वीर्य योगः, आह च—जोगो वीरियं थामो उच्छाइ परक्षमो सहा चेट्टा । सत्ती सामस्थन्ति य जोगस्य हवंति प्रजावा॥

१ — ठाणाङ्ग ३.१.१२४ टीका :

युज्यते जीवः कर्मभियेंन 'कम्मं जोगनिभिन्तं बज्जह' ति वश्वमात् बुङ्क्ते प्रयुक्के व पर्यायं स बोगो—वीर्यान्तरायस्वीपसमजनितौ जीवपरिणामविशेष इति, भाड च—

मजसा क्यसा काएण वाकि जुक्कस्य विरियपरिणामी। जीवस्स अप्यणिजो स जोगसको जिलक्साओ॥ तेओजोगेण जहा रत्तराई अञ्चलस परिणामी। जीक्करजप्यओए विरिकासि सहस्यपरिणामी॥

१---३०६ बोरू की हुएकी : बोरू १५७

२---डाजाकः ३.१.१२४ टीकाः

मनोयोग है। ... प्रथवा मन का योग — करना, कराना और भ्रनुमतिरूप व्यापार योग है। इसी तरह वाक्योग भौर काय योग हैं। ''

ग्रभयदेव सूरि ने ग्रन्यत्र लिखा है—"अननं अनः—मनन करना मन है। भौदारिक ग्रादि शरीर की प्रवृत्ति द्वारा ग्रहण किये द्वाए मनोद्रव्य के समुदाय की सहायता से होनेवाला जीव का मनन रूप व्यापार मनोयोग है । भावरूप व्युत्पर्त्यथ को लेकर यह भाव-मन का कथन है।

"ग्रीदारिक, वैक्रिय ग्रीर ग्राहारक शरीर के व्यापार द्वारा ग्रहण किये हुए भाषा-द्रव्य के समृह की सहायता से जीव का व्यापार वचनयोग है³।

"जिसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है उसे काय—शरीर कहते हैं। उसके व्यापार को कायव्यायाम कहते हैं। वह मीदारिकादि शरीरयुक्त मात्मा के वीर्य की परिणति विशेष हैं।"

१३—द्रव्य योग अष्टस्पर्शी हैं और कर्म चतुर्स्पर्शी (गा० १६-२०) :

जो द्रव्य काययोग म्नादि को मास्रव मानते हैं उनके मनुसार भी मास्रव कर्म नहीं। द्रव्य काययोग मध्यस्पर्की हैं जब कि कर्म चतुर्स्पर्की हैं। मतः उनके द्वारा कहा जानेवाला द्रव्य काययोग मास्रव कर्म नहीं हो सकता।

प्राचार्य जवाहिरलालजी लिखते हैं---''मिथ्यात्व, कषाय, प्रवत भीर योग को जीवांश की मुख्यता को लेकर जीवोदय निष्पत्न कहा है। ये एकान्त जीव हैं इनमें पुद्रलों

१-- डाणाजुः ३.१.१२४ टीका :

मनसा करणेन युक्तत्व जीवस्य योगो—त्रीर्थपर्यायो दुर्वलस्य यिटकाद्वध्यवदुपष्टस्भ-करो मनोयोग इति,....मनसो वा योगः — करणकारणअनुमतिरूपो ज्यापारो मनोयोगः, एवं वाग्योगोऽपि, एवं काययोगोऽपि

२--वही १.१६ की टीका:

'एने मणे' सि --- मनतं मनः---- औदारिकादिवरीरञ्जापाराहृतमनोद्रञ्जसमृहसाचिव्या-जीवव्यापारो, मनोयोग इति भावः

३--वही १.२० की टीका:

'ण्गा वद्द' ति वचनं वाक्—औदारिकवैक्रियाहारकशरीरज्यायाराहृतवाग्हृध्यसमूह-साचिज्याजीवञ्यापारो, वाग्योग इति मावः

४--वही १.२१ टीका :

'एगे कायवायामे' ति चीयत इति कायः — शरीरं तस्य व्यापामो व्यापारः कायव्यापामः औदारिकादिशरीरयुक्तस्यात्मनो वीर्यपरिणतिविशेष इति भावः का सर्वथा ग्रमाव है यह शास्त्र का तास्तर्यनहीं है क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। मिट्टी से मिट्टी का ही वड़ा बनता है—सोने का नहीं बनता। प्राठ प्रकार की कर्म प्रकृतियों का उदय चतुःस्पर्शी पौद्रलिक माना गया है इसलिए उससे उत्पन्त होनेवाले पदार्थ भी चतुःस्पर्शी पौद्रलिक ही होंगे; एकांत ग्ररूपी और एकांत अपौद्रलिक नहीं हो सकते। मिष्यास्त्र, अत्रत, कथाय और योग भाठ प्रकार की कर्म की प्रकृतियों के उदय से उत्पन्त होते हैं। इसलिए अपने कारण के अनुसार ये रूपी और चतुःस्पर्शी पौद्रलिक हैं एकांत ग्ररूपी और अपौद्रलिक नहीं हैं तथापि जीवांश की मुख्यता को लेकर शास्त्र में इन्हें जीवोदय निष्यन्त कहा है ।"

उपर्युक्त उद्धरणमें योग को चतुःस्पर्शी कहा गया है पर आचार्य जवाहिरलालजी ने उक्त अधिकार में ही एकाधिक स्थानों में योग को अध्यस्पर्शी स्वीकार किया है—जैसे—"आठ... श्रात्मा... में कथाय और योग क्रमशः चतुःस्पर्शी और अध्यस्पर्शी पुद्रल हैं ... ।" "...संसारी प्रात्मा रूपी भी होता है इसलिए कथाय और योग के क्रमशः चतुःस्पर्शी भीर अध्यस्पर्शी होने पर भी आत्मा होने में कोई सन्देह नहीं ।" "मिच्यात्व,कथाय और योग को चतुःस्पर्शी और काययांग को अध्यस्पर्शी पुद्रगल माना जाता है... ।"

टिप्पणी १२ में टीका के आधार से योग का जो विस्तृत विवेचन दिया गया है उससे स्पष्ट है कि आव योग ही आस्नव है; द्वव्ययोग नहीं। साव योग कदापि रूपी नहीं हो सकता।

१४-आस्त्रवों के सावद्य-निरवद्य का प्रश्न (गा॰ २१-२२) :

इन गायाचों में २० झास्रवों का साबद्य-निरवद्य की दृष्टि से विवेचन है।

स्वामीजी के मत से १६ मास्रव एकान्त सावध हैं। उनसे केवल पाप का मागमन होता है। योग मास्रव, मन प्रवृत्ति मास्रव, वचन प्रवृत्ति मास्रव भौर काय प्रवृत्ति भास्रव —ये चारों भास्रव सावध भौर निरवध दोनों प्रकार के हैं। योग वृत्र भौर प्रशृष्म दोनों प्रकार के होते हैं, यह पहले बताया जा चुका है। शुभ योग निरवध हैं भौर उनसे पुष्प का संचार होता है। अशुभ योग सावध हैं भौर उनसे पाप का संचार होता है। योग की शुभाशुभता की भोक्षा से उक्त चारों मास्रव सावध-निरवध दोनों हैं।

१-- सद्धर्ममग्रहनम् : आश्रवाधिकार : बोल १८

२—वही : बोल १४ ३—वही : बोल १६ ४—वही : बोक ४

. १५ स्वाभाविक आस्त्रव (गा॰ २३-२५) :

स्वामीजी ने इन गायाओं में २० धासवों में स्वामाधिक कितने हैं और कर्तव्य रूप कितने हैं—इसका विवेचन किया है।

ं निष्यात्म, प्रविरति, प्रमाद, कवाय और योग का सामान्य रूप यह है कि ये योचों ही भालय-द्वार हैं। पाँचों ही कमों के कर्ता—हेतु—उपाय हैं। यह के प्रवेश-द्वार की तरह भालव जीव-प्रवेश में कमों के भागमन के हेतु हैं—'शुसाशुसकर्मागमद्वार रूप आकार'।'

उपर्युक्त पौन मासवों में मिय्यात्न, मिन्दित, मप्रमाद भीर कषाय ये स्वभाव रूप हैं—मास्म की स्थिति रूप हैं। ये मास्म की ग्रमुक प्रकार की भाव-परिणति रूप हैं— योग मासव इनसे कुछ भिन्न है। वह स्वभाव रूप—स्थिति रूप—परिणति रूप भी होता है भीर प्रवृत्ति रूप भी। प्रथम नार मास्रव प्रवृत्ति रूप—क्रिया रूप—व्यापार रूप नहीं। व्यापार रूप मास्रव केवल योग है।

बीस झालवों में मन्तिम पंद्रह किया रूप हैं—व्यापार रूप हैं। योग ब्रालव भी व्यापार रूप है मत: उक्त पंद्रह झालवों का समावेश योग झालव में होता है। वास्तव में उक्त पंद्रह झालव योगालव के ही मेद प्रथवा रूप हैं। क्योंकि हिंसा करना, झूठ बोलना यावत् सूची-कुशाग्र का सेवन करना—योग के झितिरिक्त भन्य नहीं।

१६--पापस्थानक और आस्रव (गा० २६-३६) :

प्राणितिपात यावत् निष्यादर्शनशस्य ग्रठारह पाप मी ग्रास्नव हैं। स्वामीजी ने ग्रास्नव को जीव-परिणाम कहा है। भगवती सूत्र में प्राणातिपात यावत् निष्यादर्शनशस्य को रूपी—वर्ण, गन्ध, रस ग्रीर स्पर्धयुक्त कहा है । स्वामीजी के सामने प्रश्न ग्राया कि भगवती सूत्र के उक्त उल्लेख से प्राणातिपात ग्रादि ग्रठारहों ग्रास्नव रूपी ठहरते हैं उन्हें ग्रहती किस ग्राघार पर कहा जा सकता है। स्वामीजी इसी शंका का समाधान यहाँ करते हैं। उनका कहना है कि मगवती में प्राणातिपात ग्रावत् मिष्यादर्शनशस्य-स्थानक को रूपी कहा है; प्राणातिपातादि ग्रठारह पापों को नहीं। प्राणातिपातादि पाप ग्रास्नव

१--तत्त्वा० १.४ सर्वार्थसिदि

२--- ठाणाङ्ग १.१३ टीका

३--वेबिए टि॰ २(१) प्रावस्य

हैं; प्राणातिपातादि स्थानक ग्रास्तव नहीं। श्रतः भगवती तूत्र के उक्त उल्लेख से ग्रास्तव रूपी नहीं ठहरता।

प्राणातिपात ग्रादि ग्रठारह ही अलग-अलग पाप हैं भीर ग्रठारह ही श्रास्त्रव हैं। इनके ग्राधार स्वरूप ग्रठारह पाप-स्थानक हैं। जिस स्थानक का उदय होता है उसी के ग्रनुरूप पाप जीव करता है। ये स्थानक ग्रजीव हैं। चतु स्वर्शी कर्म हैं। रूपी हैं। पर इनके उदय से जीव जो कार्य करता है भीर जो ग्रास्त्रव का हैं वे ग्ररूपी होते हैं। जिनके उदय से मनुष्य हिंसा ग्रादि-पाप-कार्य करता है वे मोहकर्म हैं—श्रठारह पाप-स्थानक हैं भीर उदय से जो हिंसा ग्रादि कर्तव्य—व्यापार जीव करता है वे योगास्रव हैं। इस तरह पाप-स्थानक ग्रीर पाप दोनों भिन्न-भिन्न हैं।

प्राणातिपात—हिंसा स्नादि पाप जीव करता है। प्राणातिपातादि पाप-स्थानक उसके उदय में होते हैं। प्राणातिपातादि-स्थानकों के उदय से जीव जो हिंसादि सावद्य कार्य करता है वे जीव-परिणाम है। वे ही सासव हैं और मरूपी हैं। इनसे जीव-प्रदेशों में नये कर्मों का प्रवेदा होता है?।

भगवती सूत्र में कहा है -- "एवं खलु पाणाइवाय जाव सिच्छादंसणसल्ले वृष्टमाणे सच्चेव जीये सच्चेव जीवाया"।" अर्थात् प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनक्ष्य पर्यन्त में वर्तमान जीव है वही जीवाटमा है। यह कथन भी प्राणातिपात झादि झास्रवों को जीव-परिणाम सिद्ध करता है।

१७ -अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान (गा० ३७-४१) :

स्वामीजी ने इन गाथाभ्रों में जो कहा है उसका सार इस प्रकार है: अध्यवसाय, परिणाम, लेक्या, योग भीर ध्यान दो-दो प्रकार के होते हैं—शुभ—प्रच्छे भीर प्रशुभ — म्लीन । शुभ ग्रध्यवसाय, परिणाम, लेक्या, योग भीर ध्यान पुण्य के हार हैं तथा भ्रशुभ मध्यवसाय, परिणाम, लेक्या, योग भीर ध्यान पाप के हार । शुभ-भ्रशुभ दोनों ही भ्रध्यवसाय, परिणाम, लेक्या, योग भीर ध्यान — जीव-परिणाम, जीव-भाव, जीव-पर्याय हैं। शुभ परिणामादि संवर निर्भरा के हेतु हैं। उनसे पुण्य का आगमन उसी

१—बिस्तृत क्याख्या के लिए देखिए पु० २६१-२६४ टि० २ (१) । इसी विषय पर श्रीमद् जयाचार्य ने जो डाल लिखी है उसका कुछ अंग्र ए० २६३ पर उद्भृत है। समूची ढाल परिशिष्ट में दी जा रही है।

२---भगवती १७.२

प्रकार सहज भाव से होता है जिस प्रकार घान के साथ पुधाल की उत्पाल । अशुभ परिणाम आदि एकांत पाप के कर्त्ता हैं ।

लेख्या भीर योग के सम्बन्ध में स्वामीजी ने अन्यत्र लिखा है :

"ग्रनुयोगद्वार में जीव उदय-निष्पन्न के ३३ बोलों में छः भाव लेश्याओं का उल्लेख है। जो तीन भली लेश्याएँ हैं, वे धर्म लेश्याएँ हैं। निर्जरा की करनी हैं। पुष्य ग्रहण करती हैं उस प्रपेक्षा से वे उदयभाव कही गयी हैं। जो तीन प्रधर्म लेश्याएँ हैं, उनसे एकान्त पाप लगता है। वे प्रत्यक्षतः उदयभाव हैं—अप्रशस्त कर्तव्य की अपेक्षा से।

"उदय के ३३ बोलों में सयोगी भी है। उसमें सावद्य भौर निरवद्य दोनों योगों का समावेश है। निरवद्य योग निर्जरा की करनी हैं। उनसे निर्जरा होती है; साथ-साथ पुष्य भी लगता है जिस अपेक्षा से उन्हें उदयभाव कहा है। सावद्य योग पाप का कर्ता है। सावद्य योग प्राप का कर्ता है। सावद्य योग प्राप का कर्ता है।

"छही भाव लेक्याएँ उदयभाव हैं। तीन भली लेक्या और निरवद्य योग को उदय भाव में तीर्थंकर ने कहा है। निरवद्य योग और निरवद्य लेक्या पुण्य के कर्ता हैं। इसका न्याय इस प्रकार है। अन्तरायकर्म के क्षय होने से नामकर्म के संयोग से क्षायक बीर्य उत्पन्न होता है। वह बीर्य स्थिर-प्रदेश है। जो चलते हैं वे योग हैं। मोहकर्म के उदय से नामकर्म के संयोग से चलते हैं वे सावद्य योग हैं, पाप के कर्ता है। मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेश चलते हैं वह निरवद्य योग है। निरवद्य योग निर्जरा की करनी हैं। पुण्य के कर्ता हैं।

"झन्तरायकर्म के क्षय और क्षयोपशम होने से वीर्य उत्पन्न होता है। उस बीर्य का व्यापार भला योग और भली लेख्या है। निर्जरा की करनी है। पुण्य का कर्ता है। अनुयोगद्वार में छही भावलेख्याओं को उदयभाव कहा है। सयोगी कहने से भले-बुरे योगों को भी उदयभाव कहा है। भली लेख्या और मले योग पुण्य ग्रहण करते हैं जिससे उन्हें उदयभाव कहा है। भले योग और मली लेख्या से कर्म कटते हैं उस अपेक्षा से उन्हें निर्जरा की करनी कहा गया है। छही लेख्याओं को कर्मों का कर्ता कहा है। भली लेख्या भली बित का बन्ध करती है। बुरी लेख्या बुरी गित का बन्ध करती है।

१—देखिए ए० १७४ ; २४४-२४४

"लेश्या भीर योग में एकत्व-जैसा देखा जाता है। भगर दोनों में भन्तर है तो वह जानी प्राह्म है। जहां सलेश्यी वहां सयोगी, जहां सयोगी वहां सलेश्यी, जहां अयोगी वहां भलेश्यी भीर जहां भलेश्यी वहां अयोगी देखा जाता है।

"क्षायक क्षयोपश्चम मान से करनी करते समय उदयभाव भी सहचर रूप से प्रवर्तन करता है। जिससे पुण्य लगता है। यथातत्थ चलने से ईर्योवही कर्म लगते हैं। वै भी उदयभाव योग से लगते हैं १।"

स्वामीजी ने यहाँ लेश्या ग्रादि के विषय में जो कहा है उसका प्राणिक ग्रीर ग्रन्थान्तर ग्राधार नीचें दिया जाता है।

एक बार गौतम ने पूछा— "भगवन् ! कृष्णलेक्या के कितने वर्ण हैं ?" भगवान ने उत्तर दिया— "गौतमः ! द्रव्य लेक्या को प्रत्याश्रित कर पाँच वर्ण यावत् ग्राठ स्पर्ध कहे गए हैं। भाव लेक्या को प्रत्याश्रित कर उन्हें ग्रवर्ण कहा गया है। यही बात शुक्र लेक्या तक जाननी चाहिए ।"

दस विश्व जीव-परिणाम में लेश्या-परिणाम भी है । भाव लेश्या जीव-परिणाम है । द्वय लेश्या भष्टरनर्शी पुद्गल है । वह जीव-परिणाम नहीं । जीव उदयनिष्पन्न के ३३ बोलों में छ: ही लेश्याओं को गिनाया है । ये भी भाव लेश्याएँ हैं।

छ: लेक्याओं में से प्रथम तीन को अधर्म मीर भवशेष तीन को धर्म लेक्याएँ कहने का आधार उत्तराध्ययन की निम्न गाया है:

> कियहा नीला काऊ, विन्नि वि एयाओ अहस्मलेसाओ । तेऊ पम्हा सका, विन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ।

एक बार गौतम ने पूछा : "भगवन् ! छः लेश्याओं में से कीन-कीन-सी मिबिशुढ़ हैं और कौन-कीन-सी विशुद्ध ?" भगवान ने उत्तर दिया—"गौतम ! कृष्णलेश्या, नील-लेश्या और कापोतलेश्या—ये तीन लेश्याएँ भविशुद्ध हैं और तेजोलेश्या, पद्मलेश्या भीर शुद्धलेश्या—ये तीन लेश्याएँ बिशुद्ध हैं। हे गौतम ! इसी तरह पहली तीन मप्रशस्त हैं और

कर्यहरूसा णं अंते ! कड्बन्या—पुष्का गोयसा ! वृष्यकेसं पहुष पंथवन्ता, जाव —अटुफासा पराणसा आवकेसं पहुष अवन्ता ४, एवं जाव स्क्रहेस्सा ।

१--टीकम डोसी की चर्चा

२--भगवती १२.४:

३ — डाणाकु १०.१.७१३; मूल पाठ के लिए देखिए पू० ४०५ टि० २४

४-वेलिए पु० ४०६ टि० २४

५ -- अनुयोगद्वार स्० १२६; मूख पाठ के किए देखिए प्र० ४०६ टि० २६

बाद की तीन प्रशस्त हैं । पहली तीन संक्षिण्ट हैं और बाद की तीन श्रसंक्षिण्ट । पहली तीन दुर्गति को ले जाने वाली है और बाद की तीन सुगति को "।"

दिगम्बर ग्रन्थों में वे ही छः लेश्याएँ मानी गयी हैं जो स्वेताम्बर स्नागमों में हैं । शूच-स्रशुभ का दर्गी गरण भी उसी रूप में है 3 ।

लंदया की परिभाषा दिगम्बर-प्रत्यों में इस रूप में मिलती है - "जोगपडर्सी केरुसा कमायडद्याणुर्देजिया हो हु"।" कपाय के उदय से अनुरंजित मन, वचन और काम की प्रवृत्ति को लंदया कहते हैं। आचार्य अमृतबन्द्र और जयसेन ने भी यही परिभाषा अपनाई हें?।

श्री नेश्निनद्ध लिखने हैं : "जिस से प्रीय पुण्य-पापको लगाना है ग्रथवा उन्हें ग्रपना करता है वह (भाव) लेटपा हैं ।

स्राचार्य प्रस्थवाद ने स्पष्टतः लेख्या के दो भेद द्वर्य लेख्या स्रीर भाव लेख्या का उल्लेख क्या ह स्रोर भावत्रेस्या की वही परिभाषा दी है जो गोम्मटगार में प्राप्त है । गोम्मटगार में कहा है अवर्णोज्य के गंगदिन सरीरवर्ण द्वाय लेख्या है। मोह के

१--प्रज्ञापना : सेश्यापट् १५.४.४७

एवं तभी अविख्हाओं, तभी विख्हाओं तभो अध्ययन्थाओं, तभी प्रसंद्याओं तभो संक्रिल्हाओं, तभी असंक्रिल्हाओं नक्षेत्र कुराधियामियाओं, तभो सुग्रानगामियाओं

२---गोभ्नटसारः जीवनागृह ४६३ :

कितहा णीका काऊ हे**ऊ पम्मा य एक्छेस्सा य** । वेस्माणं णिड्सा छच्चेत्र ह्यांति **णियमेण** ॥

३--- वही : ४४ ह-४००

४— गोम्भटमारः जीवकागढः ४५०

४--- पञ्चास्तिकाय २.११६ टीकाएँ :

- (क) कपायानुरन्जिता योगप्रवृत्तिलेज्या
- (स) कपायोदयानुशंजना योगप्रवृत्तिलंखा
- ३--गोम्मटनार : जीवकागृह ४८६ :

लिपर अप्पीकीरह एदीए जिस्केपुरानपुराणं च । जीवीति होदि हेस्सा छेस्सागुणजानयक्यादा ॥

७—त्त्वा० २.६ मर्वार्यसिद्धिः

लेश्या द्वितिधा, द्व्यलेश्या भावलेश्या चेति । भावलेश्या कपायोदयर्जिजता योगप्रवृत्तिरिति उदय, क्षयोगणम, उगणम और क्षय मे उत्तन्त जीवस्पन्दन भाव लेखा है।"

दिगम्बर ग्राचार्यों ने भी छः लेश्यास्रों को उदयभाव कहा है । इस सम्बन्ध में सर्वार्थिसिद्धि में निम्न समाधान मिलता है:

''उपशान्तकपाय, जीणकपाय और सर्योगीकेवली गुणस्थान में शुक्रलेख्या हैं । वहाँ पर कपाय का उदय नहीं फिर लेख्याएँ औदयिक कैंमे ठहरती हैं १''

"ओ योगप्रमुनि कपाय के उदय से अनुरंजित है वही लंखा है। इस प्रकार पूर्वभावप्रभापन नथ की अपेक्षा से उपलास्कपाय और गुणस्थानों में भी लंखा को अंदियिक कहा है। अयोगीकेवली के योगप्रमृत्ति नहीं होती इसलिए वे लंख्यारहित हैं ऐसा निक्षय होता है?।"

गोनगटनार में भी कहा है — "अयोगिस्थानमलेश्यं तु" (जी० का०:५३२) — अयोगी स्थान में तरवा नहीं होती। जिन गुणस्थानों में कपाय नष्ट हो चुनी हैं उनमें लेश्या होने का कथन भूतपूर्वगित न्याय मे है। अथवा योगप्रकृति मृष्य होने से वहाँ लेश्या भी कही गयी हैं ।

श्रद्यवसाय के गम्बन्य में निम्न बार्ने जानने जैसी हैं :

श्रीकृत्यकुत्वाचार्य ने बृद्धि, व्यवसाय, श्रव्यवसान, मिन, विज्ञान, चित्त, भाव श्रीर परिणाम सबको एकार्थक कहा है । इनकी व्याख्या क्रमणः इस प्रकार है— योधनं बुद्धिः, व्यवसानं व्यवसायः अध्यवसानं अध्यवसायः मननं पर्याखोचनं मितिश्च, विज्ञायते अनेदिनि विज्ञानं, चितनं चित्तं, भवनं भावः, परिणमनं परिणामः ।

वगणोदयसंपादिइसरीरवगणो दु दञ्बदो लेस्सा । मोहुदृत्रखओवसमोवसमखयजजीवफंदणंभावो॥

२—(क) तस्वा० २.६

(ख) गोस्मटमार : जीवकाग्**ड** : ४४४

भावादो छल्लेस्सा ओद्यिया होति अप्पबहुगं तु ।

३--तत्त्वा० २.६ सर्वार्थसिद्धि

४ - गोम्मटसार : जीवकागुड : ४३३

णटुकसाये लेल्सा उच्चदि सा भृदपुव्वर्गादणाया । अहवा जोगपउत्ती मुक्खोत्ति तर्हि हवे लेल्सा॥

४--समयसारः बंध अधिकारः २७१

बुद्धी ववसाओवि य अज्भवसाणं मई य विरूणाणं । एक्टमेव सञ्जं चित्तं भावो य परिणामो ॥

६--वही : २७१ की जयसेनयृत्ति

१-- गोम्मटसार : जीवकाग्रह : ५३६ :

कुन्दकुन्दाचार्य लिखते हैं—-''जीव श्रष्यवसान से पशु, नरक, देव, मनुष्य इन सभी पर्याय—भावों धौर श्रनेकविष्ठ पुण्य-पाप को करता है ै।''

घ्यान के विषय में कुछ बातें नीचे दी जाती हैं:

वाचक उमास्वाति के अनुसार—एकाग्ररूप से चिन्ता का निरोध करना ध्यान है । इसका भावार्थ है एक विषय में चित-निरोध। ग्राचार्य पूज्यपाद ने अपनी टीका में लिखा है—''अग्न' का अर्थ मुख है। जिसका एक अग्न है वह एकाग्न कहलाता है। नाना पदार्थों का ग्रवलम्बन लेने से चिन्ता परिस्पन्दवती होती है। उसे अन्य प्रशेष मुखों से हटा कर एक अग्न अर्थात् एकमुख करना एकाग्नचिन्तानिरोध कहलाता है। यहाँ प्रश्न उठता है निरोध अभावरूप होने से क्या खर-श्रृंग की तरह ध्यान असन् नहीं होगा ? इसका समाधान इस प्रकार है—अन्य चिन्ता की निवृत्ति की अपेक्षा वह असत् है और अपने विषय की प्रवृत्ति की अपेक्षा सत्...। निश्चल अग्निशिषा के समान निश्चल रूप से अवभासमान जान ही ध्यान है । चित्त के विक्षेण का त्याग करना ध्यान है । "

दु.ख रूप अथवा पीड़ा पहुंचाने रूप घ्यान को आर्तघ्यान कहते हैं"। कूरता रूप घ्यान रोद्रघ्यान है । आहिसा आदि भावों से युक्त घ्यान धर्मध्यान है । मैल दूर हुए स्वच्छ वस्त्र की तरह शुचिगुण से युक्त ध्यान को शुक्कृष्यान कहते हैं ।

१--समयसार: बंध अधिकार: २६८: सन्त्रे करेड्ड जीवो अन्यस्वसाणेण तिरियणेरियए। देवमणुत्रे य सन्त्रे पुग्णं पापं च णेयबिहं॥

२—तत्त्वा० ६,३७:

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्

३ -- तत्त्वा० ६.२७ सर्वार्थसिद्धि

४ - बही ६.२१ सर्वार्थसिद्धः चित्रविक्षेपत्यागी ध्यानम्

५—वही ६:३८ सर्वार्थसिद्धिः

ऋतं दुःखम्, अर्दनमर्तिनां, तत्र भवमार्तम्।

६--वही ६.२८ सर्वार्थसिद्धिः

स्तः क्रूराश्यस्तस्य कर्म तत्र भवं वा रौद्रम्

ज्यही ६.२८ सर्वार्थसिद्धिःधर्मादनपेतं धर्म्यस्

<-- वही ६.२८ सर्वार्थसिद्धिः
शुचिगुणयोगाच्छुक्कम्

इनमें से प्रथम दो व्यान अप्रशस्त हैं और अन्तिम दो प्रशस्त । अप्रशस्त पापास्त्रव के कारण हैं और प्रशस्त कर्मों के निर्देहन करने की सामर्थ्य से युक्त । प्रशस्त मोक्ष के हेतु हैं और अप्रशस्त संसार के ।

१८--पुण्य का आगमन सहज कैसे ? (गा॰ ४२-४५) :

गाया ४१ में स्वामीजी ने शुभ अध्यवसाय, परिणाम, लेख्या, योग और घ्यान को संवर और निर्जरा रूप कहा है तथा उनसे पुण्य का आगमन सहज भाव से होता है, ऐसा लिखा है। संवर और निर्जरा की करनी से पुण्य का सहज आगमन कैसे होता है—इसी बात को स्वामीजी ने गा० ४२-४५ में स्पष्ट किया है। इस विषय में पहले कुछ विवेचन किया जा चुका है । प्रश्न है—यथातथ्य मोक्ष मार्ग की करनी करते हुए पुण्य क्यों लगता है ? इसका उत्तर स्वामीजी ने इस प्रकार दिया है—

"एक मनुष्य को गेहूँ की ग्रत्यन्त चाह है पर पयाल की चाह नहीं। गेहूँ को उत्पन्न करने के लिए उसने गेहूँ बोये। गेहूँ उत्पन्न हुए साथ में पयाल भी उत्पन्न हुन्ना। जिस तरह इस मनुष्य को गेहूँ की ही चाह थी, पयाल की नहीं फिर भी पयाल साथ में उत्पन्न हुन्ना उसी प्रकार निर्जरा की करनी करते हुए भले योगों की प्रवृत्ति से कर्म क्षय के साथ-साथ पुण्य सहज रूप से उत्पन्न होते हैं। गेहूँ के साथ बिना चाह पयाल होता है वैसे ही निर्जरा की करनी के साथ बिना चाह पुण्य होता है।

"धूल लगाने की इच्छा न होने पर भी राजस्थान में गोचरी जाने पर जैसे साधु के द्यारीर में धूल लग जाती है वैसे ही निर्जरा की करनी करते हुए पुण्य लग जाता है। निरवद्य योगों की प्रवृत्ति करते समय पुण्य निरचय रूप से लगता ही है ।

"िनरवद्य करनी करते समय जीव के प्रदेशों में हलन-चलन होती है तब कर्म-पुद्रल ग्राहम-प्रदेशों में प्रवेश करते हैं। कर्म-पुद्रलों का स्वभाव चिपकने का है। जीव के प्रदेशों

१--तस्वा० ६.२८ सर्वार्थसिद्धि

तदेतश्चतुर्विधं ध्यानं द्वैविध्यमञ्तते । कृतः ? प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्

२—त्रही :

अप्रशस्त्रमपुरायास्रवकारणत्वात् ; कर्मनिर्दद्दन्सामध्योत्प्रशस्तम्

३--तस्वा० ६.३०

४---पृ०१७५ अंतिम अनुच्छेद तथा पृ० २०४ टि० ४ (२)

५--टीकम डोसी की चर्चा

का स्वभाव ग्रहण करने का है। उसे मिटाने की शक्ति जीव की नहीं।

"योग प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार के होते हैं। अप्रशस्त योग का संवर और प्रशस्त योगों की उदीर्णा —प्रवृत्ति मोश-मार्ग में विहित है। संवर और उदीर्णा से कर्मों की निर्जरा होती है। संवर और उदीर्णा निर्जरा की करनी है। इस करनी से सहज रूप से पुण्य होता है अतः उसे आस्त्रव में डाला है। निर्जरा की करनी करने समय जीव के सर्व प्रदेशों में हलन-चलन होती है। उस समय नामकर्म के उदय से पुण्य का प्रवेश होता है।"

१६-बासर योग और सत्रह संयम (गा॰ ८६-४७)

यहाँ दो बातें कही गयी है ...-

१— 'भीपपातिक सूत्र' में ६२ योगों का उल्लेख है। वे मायद्य और निरवद्य दोनों प्रकार के हैं। योग जीव की क्रिया—करनी है। यह जीव-परिणाम है। अतः योग-पासव जीव है।

२ — ग्रसंयम के सत्रह भेद भी योग हैं। ग्रसंयम के सत्रह भेदों के नाम इस प्रकार हैंंः

- (१) पृथ्वीकाय असंयम : पृथ्वीकाय जीव (मिड़ी, लोहा, तांवा ग्रादि) के प्रति ग्रसंयम की वृत्ति । उनकी हिंसा का अत्याग ।
- (२) अप्काय असंयम: जनकाय जीव (ग्रोस, कुट्टामा ग्रादि) की हिंगा का ग्रत्याग ग्रयांत् उनके प्रति ग्रसंयम की वृत्ति ।
- (३) तेजस्काय असंयम : अधिकाय जीव (अंगार, दीपशिखा आदि) की हिमा का अस्याग या उनके प्रति असंयम की वृत्ति ।
- (४) वायुकाय असंयम : वायुकाय जीव (घन, संवर्षक ब्रादि) की हिमा का ब्रत्याग या उनके प्रति श्रसंयम की पृत्ति ।

१-- टीकम डोसी ने जाब

२--समवायाङ्ग ४.१७:

पुढविकायअसंजमे आउकायअसंजमे नेउकायअसंजमे वाउकायअसंजमे वणस्सह-कायअसंजमे वेड्दियअसंजमे तेड्दियअसंजमे चर्डारिदियअसंजमे पंचिदयअसंजमे अजीवकायअसंजमे पेहाअसंजमे उत्रेहाअसंजमे अवहडुअसंजमे अप्यमजणाअसंजमे मणअसंजमे वहअसंजमे कायअसंजमे।

- (४) <mark>यनस्पतिकाय असंयम : वनस्पतिकाय जीव (कृक्ष, लता, म्रालू, मूली म्रादि) की</mark> हिंसा का ग्रत्याग या उनके प्रति मसंयम की कृति ।
- (६) द्वीन्द्रिय असंयम : दो इन्द्रिय वाले जीव जैसे—सीप, शंख मादि की हिंसा का भरवाग या उनके प्रति घसंयम की वृत्ति ।
- (७) त्रीन्द्रिय असंयमः तीन इन्द्रिय वाले जीव जैसे—कुन्यु, पिपीलिका ग्रादि की हिंसा का ग्रत्याग या उनके प्रति ग्रसंयम की वृक्ति ।
- (८) चतुरिन्त्रिय असंयमः चार इन्द्रिय वाले जीव जैसे—मक्षिका, कीट, पतंग झादि की हिंसा का मत्याग या उनके प्रति मसंयम की वृत्ति ।
- (६) पंचेन्त्रिय असंयम : पाँच इन्द्रिय वाले जीव जैसे—मनुष्य, पशु, पश्ची झादि तिर्यञ्च की हिंसा का ग्रत्थाग या उनके प्रति असंयम की वृत्ति !
- (१०) अजीवकाय असंयम : बहुमूल्य मजीव वस्तु जैसे—स्वर्ण, माभूषण, वस्त्र मादि का प्रचुर संग्रह ग्रीर उनके भोग की वृत्ति ।
- (११) प्रेक्षा असंयम : बिना देख-भाल किए सोना, बैठना, चलना भादि सथवा बीज, हरी घास, जीव-जन्तु युक्त जमीन पर सोना, बैठना भादि ।
- (१२) उपेक्षा असंयम : पाप कर्म में प्रवृत्त को उत्साहित करने की वृत्ति ।
- (१३) अपहत्य असंयम : मल, मूत्रादि को असावधानी पूर्वक विसर्जन करने की वृत्ति ।
- (१४) अप्रमार्जन असंयम : स्थान, वस्त्र, पात्र मादि को बिना प्रमार्जन काम में लाने की तृत्ति ।
- (१४) मन असंबम : मन में इर्घ्या, देव बादि भावों के पोषण की वृत्ति ।
- (१६) वचन असंयम : सावद्य वचनों के प्रयोग की वृत्ति।
- (१७) काय असंयम : गमनागमन ग्रादि कियाग्रों में ग्रसावधानी।

असंयम का अर्थ है-अविरित । अविरित को भाव शस्त्र कहा गया है । अतः वह स्वब्टतः आत्म-परिणाम है । अविरित आसव है अतः वह भी जीव-परिणाम-जीव है ।

१—ठाणाङ्गः १०.१.७४३ :

सत्थमग्गी विसं छोणं सिणेहो खारमंबिछं। टुप्पउत्तो मणोवायाकावा भावो त अविरती॥

२०-चार संज्ञाएँ (गा० ४६) :

चेतना—जान का श्रसातावेदनीय श्रीर मोहनीय कर्म के उदय से पैदा होने वाले विकार से युक्त होना संज्ञा है । श्राचार्य पूज्यपाद लिखने हैं — "श्राहारादि विषयों की श्रीमलाया को मंजा कहते हैं ।" संजाएँ चार हैं 3:

- (१) आहारसंज्ञाः ग्राहार-प्रहण की ग्रीमलाषा को ग्राहारसंज्ञा कहते हैं।
- (२) भयसंज्ञा : भय मोहनीयकर्म के उदय से होनेवाला त्रासम्प परिणाम भयसंज्ञा है ।
- ३) मेथुनसंज्ञा : वेद मोहनीयकर्म के उदय से उत्तत्त्व होनेवाली मैथुन स्रिमलाया मैथुन-संज्ञा है ।
- (४) परिग्रहसंज्ञाः चारित्र मोहनीय के उदय से उत्पन्न परिग्रह ग्रिमिलाका को परिग्रह-संज्ञा कहते हैं $^{\epsilon}$ ।

जीव संजाओं से कमों को आत्म-प्रदेशों में स्वीचता है। इस तरह कर्म की हेतु संजाएँ प्राप्तव हैं। गंजाएँ जीव-परिणाम हैं। अतः ग्राप्तव जीव-परिणाम है—जीव है।

ग्रास्रव रूप संजाक्षों को भगवान ने ग्रवर्ण कहा है । श्रवः ग्रन्य क्रास्रव भी ग्रवर्ण —-ग्ररूपी ठहरने हैं।

भगवती सूत्र में दस संज्ञाए कही गयी हैं । एक बार गौतम ने पूछा—''भगवन्! संज्ञाएं कितनी हैं !' भगवान महावीर ने उत्तर दिया —''संज्ञाएं दस हैं—(१) म्नाहार,

भयसंज्ञा-भयमोहनीयसम्पाद्यी जीवपरिणामो

मेथुनसंज्ञा—त्रेदोदयजनितो मेथुनाभिलापः

परिग्रहसंज्ञा-चारिश्रमोहोदयजनितः परिग्रहाभिलायः

१---डाणाङ्ग ४.४.३५६ टीकाः संज्ञा --चितन्यं, तचासानवेदनीयसोहनीयकम्सोद्यजन्यविकारयुक्तमाहारसंज्ञादिस्वेन य्यपदिग्यत

२--- तत्त्वा० २.२४ सर्वार्थसिद्धि

३--देखिए ए० ४१० टि० ३०

४--- ठाणाङ्ग ४.४.३५६ टीका ः

५---वही :

६--वही:

७--देखिए पृ० ४१० टि० ३२

८--भगवती ७.८

(२) भय, (३) मैथुन, (४) परिग्रह, (५) क्रोध, (६) मान, (७) माया, (८) लोभ, (६) लोक भौर (१०)ग्रोध 2 । $^{\prime\prime}$

ये सभी जीव-परिणाम हैं।

कहा है--- "चार संज्ञा, तीन लेश्या, इन्द्रियवशता, आर्तरौद्र-ध्यान और दुष्प्रयुक्त ज्ञान और दर्शनचारित्रमोहनीय कर्म के समस्त भाव पापास्त्र के कारण हैं ।"

२१--उत्थान, कर्म, वल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम (गा० ५०-५१) :

गोशालक सर्वभाव नियत मानता था। उसकी धर्म-प्रज्ञित में उत्थान, कर्म, बल, बीर्य ग्रीर पुरुषकार-पराक्रम का स्थान नहीं था। भगवान महाबीर की धर्म-विज्ञिति थी—उत्थान है, कर्म है, बल है, बीर्य है, पुरुषकार-पराक्रम है, सर्वभाव नियत नहीं है । उत्थान, बल, बीर्य ग्रादि के ब्यापार सावद्य ग्रीर निरवद्य दोनों प्रकार के होते

सावद्य उत्थान, बल, वीर्य स्नादि से जीव के पाप-कर्मों का संचार होता है भीर निरवद्य उत्थान, बल, बीर्य स्नादि से पुष्य-कर्म लगते हैं। इस तरह उत्थान, बल, वीर्य भादि के व्यापार स्नाम्नव है।

एक बार गौतम ने पूछा — 'भगवन् ! उत्थान, कर्म, बल, बीर्य, पुरुषकार-पराक्रम, किनने वर्ण, गंघ, रम ग्रीर स्पर्श वाले हें !''

青!

एवं श्रुव्दार्थगोचरा विशेषात्रबोधिकर्यव संज्ञायतेऽनवेति छोकसंज्ञा

२---भगवती ७.⊏ टीकाः

मतिज्ञानावरणक्षयोपशमाच्छ्य्दाचर्थगोचरा सामान्यावबोधक्रियेव संज्ञायते वस्त्वनयेत्योघसंज्ञा......

३-पञ्चास्तिकाय २.१४० :

सग्णाओ य तिलेस्सा इंदियवसदा य अत्तरदाणि । णाणं च दुऱ्यउत्तं मोहो पावव्यदा होंति ॥

४--उपासकद्शाः ६

गोसालस्स मङ्खलिपुत्तस्स धम्मपर्गाती, नित्थ उट्टाणे इ वा कम्मे इ वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कारपरक्कमे इ वा, नियया सञ्बभावा, मंगुली णं समगस्स भगवओ महाबीरस्स धम्मपर्गाती, अत्थि उट्टाणे इ वा, कम्मे इ वा, बले इ वा, वीरिए इ वा पुरिसक्कारपरक्कमे इ वा, अणियया सञ्बभावा।

१--भगवती ७.८ टीका :

भगवान महावोर ने उतर दिया—''गौतम ! वे सवर्ण, सगन्य, सरस सौर सस्पर्श वाले हैं '''

इस वार्ताताप में उत्थान, कर्म ग्रादि को स्पष्टतः ग्रह्मी कहा है। उत्थान, कर्म ग्रादि का व्यापार योग ग्रास्नव है। इस तरह योग ग्रास्नव रूपी ठहरता है। २२—संवती, असंवती, संवतासंवती आदि त्रिक (गा० ५२-५५):

मागमों में निम्न त्रिक स्रनेक स्थल भौर प्रसंगों में मिलते हैं :

- (१) विरत, ग्रविरत ग्रीर विरताविरत।
- (२) प्रत्यास्यानी, ग्रप्रत्यास्यानी ग्रौर प्रत्यास्यानी-ग्रप्रत्यास्यानी।
- (३) संयती, असंयती भीर संयतानंयती।
- (४) पण्डित, बाल और बालपण्डित।
- (५) जायत, सुन और सुनजायत ।
- (६) संवृत्त, ग्रसंवृत्त ग्रीर संवृत्तासंवृत्त।
- (७) धर्मी, अधर्मी और धर्माधर्मी ।
- (८) धर्मस्थित, ग्रथमंस्थित ग्रीर धर्माधर्मस्थित ।
- (६) धर्मव्यवसायो, अश्रमीव्यवसायो ग्रीर धर्माधर्मव्यवसायी ।

नीचं इन में से प्रत्येक पर कुछ प्रकाश डाला जाता है।

(+) विरति, अविरत और विरतायिस्तः

भगवान महावीर ने तीन तरह के मनुष्य बतलाये हैं:

(क) एक प्रकार के मनुष्य महा इच्छा, महा भारम्भ भीर महा परिग्रह वाले होते हैं। वे भवामिक, भथर्मानुग, अविभिष्ठ, ग्रथमें की ही चर्चा करने वाले, श्रथमें को ही देखने वाले और अवमें में ही भासक्त होते हैं। वे अधर्ममय स्वभाव भीर श्राचरणवाले भीर श्रवमें से ही श्राजीविका करने वाले होते हैं।

वे हमेशा कहते रहते हैं—मारा, काटो और भेदन करो । उनके हाथ लोहू से रंगे रहते हैं। वे चण्ड, रुद्र और क्षुद्र होते हैं। वे पाप में साहसिक होने हैं। वञ्चन, माया, कूट-कपट में लगे रहते हैं तथा दुःशील, दुर्जल और ग्रसाधु होते हैं।

१---भगवती : १२.५

अह भंत ! १ उट्ठाणे, २ कम्मे, ३ बले, ४ वीरीए, ६ पुरिसक्कारपरक्कमे—एस ण कतिवनने ? सं चव जाव-अकासे पन्नसे ।

वे जीवन भर सर्व प्रकार के प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशस्य (प्रठारहों पापों) से निवृत्त नहीं होते । वे जीवन भर सर्व प्रकार के झान, मर्दन, वर्णक, विलेपन, शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध, माल्य, प्रलङ्कारों को नहीं छोड़ते । वे जीवन भर सर्व प्रकार के यान-वाहन, सर्व प्रकार के शब्या, ग्रासन, भोग ग्रीर भोजन के विस्तार, सर्व प्रकार के क्रय-विक्रय तथा मासा, ग्राधा-मासा ग्रादि व्यवहार, सर्व प्रकार के सोना, चांदी ग्रादि के सञ्चय तथा झूटे तोल ग्रीर झूट मापों से जीवन भर निवृत्त नहीं होते । वे सर्व प्रकार के ग्रारम्भ ग्रीर समारम्भों से, सर्व प्रकार के सावद्य व्यापारों के करने ग्रीर कराने से, सर्व प्रकार के पावन ग्रीर पाचन से जीवन भर निवृत्त नहीं होते । वे जीवन भर प्राणियों को कूटने, पीटने, धमकाने, मारने, वध करने ग्रीर बांधने तथा नाना प्रकार से उन्हें क्लेश देने ने तथा इसी प्रकार के ग्रन्य सावद्य, बोधवीज का नादा करने वाले ग्रीर प्राणियों को परिताप देनेवाल कर्मों से, जो ग्रनार्यों द्वारा किये जाते हैं, निवृत्त नहीं होने । वे ग्रत्यंत कूर दण्ड देने वाले होते हैं । वे दुख, शोक, पदचाताप, पीड़ा, ताप, वध, बंधन ग्रादि कनेशों से कभी निवृत्त नहीं होते । ऐसे मनुष्य ग्रहस्य होते हैं । वे ग्रविरत कहलाते हैं । यह ग्रधर्म पत्र है ।

- (स्त) दूसरे प्रकार के मनृष्य अनारंभी और अपरिग्रही होते हैं। वे धर्मी, धर्मानुग, धर्मिष्ठ यावन् वर्म से ही आजीविका करने हुए जीवन व्यतीत करने हैं। वे मुझील, मुबती, मुप्रत्यानन्द और मुसाधु होते हैं। वे जीवन भर मर्ब प्रकार के प्राणातिपात यावत् सर्व सावद्य कार्यो से निवृत्त होने हैं। वे अनगार होने हैं। ऐसे मनुष्य विरत कहलाते हैं। यह धर्म पक्ष है।
- (ग) तीसरे प्रकार के मनुष्य अल्थेच्या, अल्यारंभ और अल्य-परिग्रह बाले होते हैं। वे धार्मिक यावन् धर्म से ही आजीविका करने वाले होते हैं। वे सुशील, सुक्रती, सुप्रत्यानन्द और साधु होते हैं। वे एक प्रकार के प्राणातिपात से यावज्जीवन के लिए विरत होते हैं और एक प्रकार के प्राणातिपात से विरत नहीं होते। इसी तरह यावन् अन्य सावद्य कार्यों में से कई से निवृत्त होते हैं और कई से निवृत्त नहीं होते। ये श्रमणोपासक हैं। ऐसे मनुष्य विरताविरत कहलाते हैं। यह मिश्र पक्ष है।

इनमें से प्रथम स्थान जो सभी पापों से अविरति रूप है आरम्भस्यान है। वह अनार्य यावत् सर्व दु:ख का नाश न करनेवाला एकान्त मिथ्या और असाधु है।

दूसरा स्थान जो सर्व पापों से विरित रूप है वह मनारम्भस्थान है। वह मार्य यावत् सर्व दु:ल के नाश का मार्ग है। वह एकान्त सम्यक् मौर उत्तम है। तीसरा स्थान जो कुछ पापों से निवृत्त और कुछ, पापों से भनिवृत्त रूप है वह भारंभ-भनारम्भ-स्थान है। वह (विरत्ति की भपेक्षा) ग्रार्य यावत् सर्व दुःख के नाश का मार्ग है और एकांत सम्यक् और उत्तम है ।

(२) प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्याती, और प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी:

एक बार गौतम ने पूछा—"भगवन् ! जीव प्रत्याख्यानी होते हैं, श्रप्रत्याख्यानी होते हैं अथवा प्रत्याख्यानी-श्रप्रत्याख्यानी होते हैं ?" भगवान ने उत्तर दिया -- "गौतम ! जीव प्रत्याख्यानी भी होते हैं, अप्रत्याख्यानी भी होते हैं और प्रत्याख्यानी-अप्रत्या-ख्यानी भी शे

जो अधर्म पत्न में बताए हुए पापों का यावज्जीवन के लिए तीन करण भ्रीर तीन योग से त्याग करता है वह प्रत्याख्यानी कहलाता है। जो उनका त्याग नहीं करता वह अप्रत्याख्यानी कहलाता है। जो कुछ का त्याग करता है भीर कुछ का नहीं करता वह प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी कहलाता है³

(३) संयती, असंयती और संयसासंयती :

एक बार गौतम ने पूछा—''भगवन् ! जीव संयत होते हैं, श्रसंयत होते हैं श्रथवा संयतामंयत होते हैं ?'' भगवान ने उत्तर दिया—''जीन संयत होते हैं, श्रमंयत होते हैं श्रीर संयतामंयत भी होते हैं ।''

जो विरत हैं वे मंयत है, जो अविरत हैं वे असयत है ग्रीर जो विरताबिरत हैं वे असंयतासंयत है।

जीवा णं अंते ! कि पश्चक्खाणी, अपश्चक्खाणी, पश्चक्खाणापश्चक्खाणी ? गोयमा ! जीवा पश्चक्खाणी वि तिन्ति वि

जीवा णं भंते ! संजया, असंजया, संजयासंजया ? गोषमा ! जीवा संजया वि असंजया वि, संजयासंजया वि

१--- स्वगढं २.२

२---भगवती ७.२ :

३---भगवती ७.३

४—(क) सगवती ७.२:

⁽स) प्रज्ञापना : लेक्यापद १७.४

(४) परिस्त, बारू और बारूपरिस्त :

एक बार महावीर ने गौतम को प्रश्न के उत्तर में कहा था—"गौतम ! जीव बाल भी होते हैं, पण्डित भी होते हैं श्रीर बालपण्डित भी १।"

जो सावद्य कार्यों से विरत होते हैं उन्हें पण्डित कहते हैं, जो उनसे प्रविरत होते हैं उन्हें बाल ग्रीर जो देशत: विरत ग्रीर देशत: ग्रविरत होते हैं उन्हें बालपण्डित कहते हैं?।

एक बार गौतम ने भगवान महाबीर से कहा—"श्रन्ययूथिक ऐसा कहते यावत् प्ररूपणा करते हैं कि (महाबीर के मत से) श्रमण पण्डित हैं, श्रमणोपासक बालपण्डित हैं श्रीर जिस जीव को एक भी जीव के बध की श्रविरित है वह एकान्त बाल नहीं कहा जा सकता। भगवन् ! ऐसा किस प्रकार से है १"

भगवान बोले—"गौतम! जो ऐसा कहते हैं वे मिथ्या कहते हैं। गौतम! मैं तो ऐसा कहता यावन् प्ररूपणा करता हूँ कि श्रमण पण्डित हैं, श्रमणोपासक बालपण्डित हैं श्रीर जिसने एक भी प्राणी के प्रति दण्ड का त्याग किया है वह एकांत बाल नहीं है ।" (४) जायत, सस और समजायत :

जो उक्त पहले स्थान में होता है उसे मुझ कहते हैं। जो दूसरे स्थान में होता है उसे जावन कहते हैं। जो मिश्र स्थान में होता है उसे सुझ-जावत कहते हैं।

इस विषय में भगवान महावीर स्रीर जयंती का निम्न संवाद बड़ा रसप्रद है:

"हे भगवन् ! जीवों का सुप्त रहना प्रच्छाया जाग्रत रहना ?"

"हे जयन्ती ! कई जीवों का सुप्त रहना अच्छा और कई जीवों का जाग्रत रहना। जो जीव अधार्मिक, अधर्मित्र स्नादि हैं उनका सुप्त रहना ही अच्छा है। वे सोते रहने हैं तो प्राणियों को दृ.ख, शोक और परिताप के कारण नहीं होते। अपने और दूसरे को अधार्मिक योजनाओं में संयोजित करने वाले नहीं होते। हे जयन्ती ! जो जीव धार्मिक, धर्मा- चरण करने वाले आदि हैं उनका जाग्रत रहना अच्छा है। उनका जगना अदु:ख और

अहं पुण गोयमा ! एवं आह्वन्सामि, जाव—परुवेमि—एवं खलु समणा पंहिया, समणोवासगा बाल्पंडिया, अस्स णं एगपाणाए वि दंहे निक्सित्ते से णं नो एगंत-बाले ति वस्तव्यं सिया ।

१--(क) भगवती १७.३ :

⁽स) वही १.८

^{॰—(}क) स्यागढं २.२ : अविरहं पहुच बाले आहिजाइ विरहं पहुच पंडिए आहिजाइ विरयाविरहं पहुच बालपंडिए आहिजाइ

⁽स्र) भगवती १.८

३-अगवती १७.२:

४८० नव पदार्थ

अपरिताप के लिए होता है। वे अपने और दूसरे को धार्मिक संयोजनों में जोड़ने वाले होते हैं ⁹।"

इस प्रसंग से स्वष्ट है कि जो भाव से जाग्रत हैं उनका जागना ग्रच्छा है भीर जो भाव से मुप्त हैं उनका सोना ग्रच्छा। जो भाव से सुप्त-जाग्रत हैं उनका भाव जागृतिकी ग्रंपेजा जागना ग्रच्छा भीर भाव सुप्ति की ग्रंपेक्षा सोना ग्रच्छा।

(६) संदृत्त, असंदृत्त और संदृत्तासंदृत :

जो सर्व विरत होता है उसे संवृत्त कहते हैं। जो ग्रविरत होता है उसे ग्रसंवृत्त कहते हैं। जो विरताविरत होता है वह संवृत्तासंवृत्त है।

(७) धर्मी, अधर्मी ग्रीर धर्माधर्मी :

जो विरत होते हैं वे धर्मी हैं, जो ग्रविरत होते हैं वे ग्रधर्मी ग्रीर जो विरताविरत होते हैं वे धर्माधर्मी।

जयन्ती ने पूछा—"जीवों का दक्ष—उद्यमी होना अच्छा या निरुद्यमी—आलिसी होना अच्छा ?" भगवान ने उत्तर दिया—"धार्मिक जीवों का उद्यमी होना अच्छा क्योंकि वे वैयाकृत्य में आत्मा को नियोजित करते हैं। अधार्मिक जीवों का निरुद्यमी होना अच्छा क्योंकि वे अनेक जीवों के कष्ट के कारण होंगे?।"

जयन्ती ने पुनः पूछा—''भगवन् ! सबलता अच्छी या दुर्बलता !'' भगवान ने उत्तर दिया—''जयन्ती अधर्मी जीवों की दुर्बलता अच्छी क्योंकि ऐसे जीव दुर्बल हों तो वे जीवों के लिए दुःखादि के कारण नहीं होते । और धर्मी जीवों की सबलता अच्छी क्योंकि वे जीवों के अदुःख आदि के लिए होते हैं और वे जीवों को धार्मिक संयोजनों में संयोजित करते रहते हैं।'

(८) धर्मस्थित, अधर्मस्थित और धर्माधर्मस्थित :

एक बार गौतम ने पूछा—''भगवन् ! क्या जीव वर्मस्थित होते ह, ग्रवर्मस्थित होते हैं ग्रववा धर्मावर्मस्थित होते हैं ?'' भगवान महावीर ने उत्तर दिया—''गौतम ! जीव धर्मस्थित भी होते हैं, श्रधर्मस्थित भी होते हैं ग्रीर धर्माधर्मस्थित भी ।''

१—भगवती १२.२

२-अगवती १२.२

३ — भगवती १७.२:

जीवा णं मंते ! कि धम्मे ठिया, अधम्मे ठिया, धम्माधम्मे ठिया ? गोयमा ! जीवा धम्मे वि ठिया, अधम्मे वि ठिया, धम्माधम्मे वि ठिया ।

जो संगत, विरत और प्रतिहतप्रत्याख्यातकर्मा हैं वे वर्म में स्वित हैं। वे वर्म को ही ग्रहण कर रहते हैं। जो असंगत, श्रविरत और अप्रतिहतप्रत्याख्यातकर्मा हैं वे ग्रवर्म में स्थित हैं। वे ग्रवर्म को ही ग्रहण कर रहते हैं। जो संग्रतासंग्रत हैं वे वर्मावर्म में स्थित हैं। वे धर्म और ग्रवर्म दोनों को ग्रहण कर रहते हैं।

(६) धर्मव्यवसायी, अधर्मव्यवसायी और धर्माधर्मव्यवसायी :

ठाणाङ्ग में कहा है—ज्यवसाय तीन कहे हैं—(१) धर्मव्यवसाय, (२) प्रधर्म-व्यवसाय ग्रीर (३) धर्माधर्मव्यवसाय । इनके ग्राधार से तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं—(१) धर्मव्यवसायी (२) ग्रधर्मव्यवसायी भीर (३) धर्माधर्मव्यवसायी।

स्वामीजी के प्रनुसार उक्त नौ त्रिकों का सार यह है कि संयम और विरित्त संवर हैं प्रीर प्रसंयम प्रीर प्रविरित्त भास्रव। संयम ग्रीर विरित्त प्रशस्त हैं ग्रीर प्रसंयम ग्रीर प्रविरित अप्रशस्त।

स्वामीजी का यह कथन सुत्रों के अनेक स्थलों से प्रमाणित है:

- (१) भगवती सूत्र में कहा है—हिंसादि अठारह पापों से जीव शीघ्र भारी होता है। उन पापों से विरत होने से जीव शोध्र हस्कापन प्राप्त करता है। हिंसादि अठारह पापों से विरत न होनेवाले का संसार बढ़ता—दीर्घ होता है। ऐसा जीव संसार में अभण करता है। उनसे निवृत्त होने वाले का संसार घटता—संक्षिप्त होता है और ऐसा जीव संसार-समुद्र को उल्लंघ जाता है?।
- (२) नि:शील, निगुण, निर्मर्याद, निष्त्रत्यास्थानी मनुष्य काल समय काल प्राप्त हो प्राय: नरक, तिर्यञ्ज में उत्पन्न होंगे रे।
- (३) एकांत बाल मनुष्य नैरियक, तिर्यञ्च, मनुष्य भौर देव इन चारों की भायुष्य बांध सकता है। एकान्त पण्डित मनुष्य कदाचित् भायुष्य बांधता है भौर कदाचित् नहीं बांधता। जब बांधता है तब देवायुष्य बांधता है। बालपण्डित देवायुष्य का बंध करता . है ।
- (४) सर्व प्राणी, सर्व भूत, सर्व जीव, सर्व सत्त्वों के प्रति त्रिविध-त्रिविध से असंयत, अविरत और अप्रतिहतप्रत्यास्थातनापकर्मा—सक्रिय, असंकृत, एकान्त दण्ड देनेवाला और

इंता गीयमा ! संजय-विरय॰ जाव-धम्माधम्मे हिए

तिविहे बवसाए पं० तं० धम्मिते बवसाते अधम्मिए क्वसाते धम्माधिमिए क्वसाते १---भगवती १२.२

१---भगवती १७.२:

२--- ठाणाङ्ग ३.३.१८४ :

४-वही ७.६

५-वही १.८

एकान्त बाल होता है। सर्व प्राणी, सर्व भूत भादि के प्रति त्रिविध-त्रिविध से संयत, विरत भीर प्रत्याख्यातपापकर्मा—मिक्रिय, संवृत्त भीर एकांत पण्डित होता है ।

ं (५) संसारसमापन्नक जीव दो प्रकार के कहे गये हैं—(१) संयत भीर (२) भ्रसंयत ।

संयत जीव दो प्रकार के हैं (१) प्रमत्त संयत और (२) ग्रप्रमत्त संयत । श्रप्रमत्त संयत ग्रात्मारंभी नहीं, परारंभी नहीं, तदुभयारंभी नहीं, पर ग्रनारम्भी हैं। प्रमत्त संयत शुभयोग की ग्रपेक्षा से श्रात्मारंभी नहीं, परारंभी नहीं, तदुभयारंभी नहीं, पर ग्रनारंभी हैं। अशुभयोग की ग्रपेक्षा से वे श्रात्मारंभी भी हैं, परारंभी भी हैं, तदुभयारंभी भी हैं, पर ग्रनारंभी नहीं।

ग्रसंयत ग्रविरित की ग्रपेक्षा से भ्रात्मारंभी भी हैं, परारंभी भी हैं, तदुभयारंभी भी हैं, पर भ्रनारम्भी नहीं^२।

- (६) असंबृत्त अनगार, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वात नहीं होता तथा सर्व दुःखों का अन्त नहीं करता। संवृत्त अनगार सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वात होता है तथा सर्व दुःखों का अन्त करता है 3।
- (७) असंयत, अविरत, अप्रतिहतपापकर्मा, सिकय, असंवृत्त, एकान्तदण्डी, एकांत बाल और एकान्त सुप्त जीव पापकर्मों का उपार्जन करता है ।

स्वामीजी कहते हैं कि संयत, विरत, प्रत्याख्यानी, पण्डित, जाग्रत, संवृत्त, धर्मी, धर्म-स्थित और धर्मव्यवसायी के संयम, विरित्त और प्रत्याख्यान संवर हैं। असंयत, अविरत अप्रत्याख्यानी भादि के असंयम, अविरित्त और अप्रत्याख्यान आसव हैं। संयतासंयत, विरताविरत और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी के संयम और असंयम, विरित्त और अवरित तथा प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान कमशः संवर और आसव हैं।

इस तरह संबर और झालब दोनों जीव के ही सिद्ध होते हैं। वे जीव-परिणाम हैं। जो संबर को जीव मानते हुए भी झालब को झजीव कहते हैं उनको मिथ्या अभिनिवेश

१---(क) भगवती ७.२

⁽ख) वही ८.७

२-वही १.१

३-वही १.१

४--औपपातिक सू० ६४

है। संयत, विरत, ग्रादि के संयम, विरति ग्रादि संवर रूप होने से जीव-परिणाम हैं तो फिर ग्रसंयत, ग्रविरत ग्रादि के ग्रसंयम, ग्रविरति ग्रादि ग्राप्तव रूप होने से जीव-परिणाम क्यों नहीं होंगे ?

अनुयोगद्वार में चार प्रकार के संयोग बतलाए गए हैं:

- (१) द्रव्यसंयोग— छत्र के संयोग से छत्री, दण्ड के संयोग से दण्डी, गाय के संयोग से गोपाल, पशु के संयोग से पशुपति, हल के संयोग से हली, नाव के संयोग से नाविक भादि द्रव्यसंयोग हैं।
 - (२) क्षेत्रसंयोग-भारत के संयोग से भारती, मगध के संयोग से मागधी भादि।
- (३) कालसंयोग—जैसे वर्षा के संयोग से बरसाती, वसन्त के संयोग से वासन्ती भादि ।
- (४) भावसंयोग—यह संयोग दो प्रकार का कहा गया है। प्रशस्त भीर भप्रशस्त ।

ज्ञान के संयोग से जानी, दर्शन के संयोग से दर्शनी, चरित्र के संयोग से चारित्री धादि प्रशस्त भाव संयोग हैं।

क्रोध के संयोग से कोधी, मान के संयोग से मानी, माया के संयोग से मायावी भीर लोभ के संयोग से लोभी —ये अप्रशस्त भाव संयोग हैं।

भावसंयोग से सम्बन्धित पाठ इस प्रकार है :

से कि ते संजोगेण, संजोगेण चडिवहे पर्यणत्ते, तं जहा--- दृब्ब संजोगे, खेत संजोगे, काल संजोगे, भाव संजोगे...

ते कि तं भाव संजोगे? भाव संजोगे दुविहे पर्यणत्ते, तं जहा...पसत्थेय अपसत्थेय ! से कि तं पसत्थे ? पसःथे णाणेगं णाणी, दंसणेणं दंसणी, चित्त्तिणं चित्ति से तं पसत्थे ! से कि तं अपसत्थे ? अपसत्थे कोहेण कोही, माणेण माणी, मायाए मायी, छोभेणं छोभी से तं अपसत्थे, से तं भाव संजोगे, से तं संजोगेणं.....

उपरोक्त प्रसंग से यह स्पष्ट है कि जानी, दर्शनी, चारित्री, कोधी, मानी, मायावी, लोभी ग्रादि ज्ञान, दर्शन यावत् लोभ ग्रादि भावों के संयोग से होते हैं। ये ज्ञानादिक भाव जीव के ही हैं जिससे वह जानी ग्रादि कहलाता है। कोघ, मान, माया, लोभ भी यहाँ जीव के भाव कहे गये हैं। ये कषाय ग्रास्तव के भेद हैं।

इसी तरह असयंम, अविरति, अप्रत्याख्यान आदि अप्रशस्त भाव जीव के ही हैं

भिनसे वह असंयत, भविरत, भन्नत्याख्यानी भादि कहलाता है। जैसे कोधादिभाव कषाय भास्त्रव हैं वैसे ही श्रसंयम, श्रविरति, भन्नत्याख्यान भादि भाव भविरति भास्नव हैं।

अनुयोगद्वार में कहा है—भावलाभ दो प्रकार का है—(१) आगम भावलाभ और (२) नो-धागम भावलाभ । उपयोगपूर्वक सूत्र पढ़ना आगम भावलाभ है । नो-आगम भावलाभ दो प्रकार का है—प्रशस्त और अप्रशस्त । प्रशस्त भावलाभ तीन प्रकार का है—ज्ञानलाभ, दर्शनलाभ और चारित्रलाभ । अप्रशस्त लाभ चार प्रकार का है—क्रोधलाभ, मानलाभ, मायालाभ और लोमलाम । मूल पाठ इस प्रकार है :—

से कि तं भावाए दुविहे पर्यण्तो, तं जहा — भागमओय, नो भागमओय । से कि तं भागमतो भावाए ? आगमतो भावाए जाणए, उत्वउत्ते, से तं भागमतो भावाए । से कि तं नो भागमतो भावाए ? नो आगमतो भावाए दुविहे पर्यण्ते, तं जहा पसत्थे अप्यसत्थे । से कि तं पसत्थे ? पसत्थे तिविहे पर्यण्त तं जहा जाणाए, इंसणाए, चित्ताए, से तं पसत्थे ? अप्यसत्थे चडिवहे पर्यण्ते, तं जहा कोहाए, माणाए, मायाए, छोभाए से तं अप्यसत्थे । से तं नो आगमतो भावाए, से तं भावाए, से तं भाषाए ।

यहाँ ज्ञान, दर्शन ग्रीर चारित्र को प्रशस्त भाव में ग्रीर कोध, मान, माया ग्रीर लोभ को ग्रप्रशस्त भाव में समाविष्ट किया है। इससे फलित है कि कोध ग्रादि चारों भाव भाव-कषाय हैं। भाव-कषाय कपाय ग्रास्त्रव है। ग्रतः कपाय ग्रास्त्रव जीव-परिणाम सिद्ध होता है।

इसी तरह भविरति, भ्रसंयम भादि भी जीव के भ्रश्नास्त भाव है। जीव के ये भाव भविरति भासव हैं। इस तरह भविरत भास्रव जीव-परिणाम है। २३—किस-किस तस्य की घट-बढ होती हैं⁹ (गा० ५६-५८):

प्रागम में कहा है: ''जो मासव हैं—कर्म-प्रवेश के द्वार हैं वे ही मनुन्मुक्त म्रवस्था में परिस्नव हैं—कर्म-प्रवेश को रोकने के हेतु हैं। जो परिस्नव हैं—कर्म-प्रवेश को रोकने के उपाय हैं वे ही (उन्मुक्त म्रवस्था में) मासव हैं—कर्म-प्रवेश के द्वार हैं। जो भनासव हैं—कर्म-प्रवेश के कारण नहीं वे भी (भ्रपनाये बिना) संवर—कर्म-प्रवेश के रोकने वाले नहीं होते। जो भासव कर्म-प्रवेश के कारण हैं—वे ही (रोकने पर) मनासव — संवर होते हैं।''

१--आचाराक्र ११४.२

जे आसवा ते परिस्सवा

जे परिस्सवा ते भासवा

जे भणासवा ते अपरिस्सवा

जे अपरिस्सवा ते भणासवा

जैसे मकान के प्रवेश-द्वार को ढक देने पर वही अप्रवेश-द्वार हो जाता है वैसे ही आस्रव को रोक देने पर संवर होता है। जैसे मकान के बंद द्वार को खोल देने पर अप्रवेश-द्वार ही प्रवेश-द्वार हो जाता है वैसे ही संवर को स्रोल देने पर वह आस्रव-द्वार हो जाता है।

मिच्यात्व, म्रविरित, प्रमाद, कषाय और योग—इन भासवों का जैसे-जैसे निरोध होता है संवर बढ़ता जाता है। सम्यक्त्व, विरित्त, म्रप्रमाद, मकषाय भीर भयोग जैसे-जैसे घटते हैं—मास्रव बढ़ता जाता है।

स्वामीजी कहते हैं आसव जीव .पर्याय है या अजीव पर्याय इसका निर्णय करने के लिए यह घट-बढ़ किस वस्तु की होती है यह विचारना चाहिए। अविरित उदयमाव है। इसके निरोध से विरित संवर होता है, जो क्षयोपशम भाव है। इस तरह मास्रव और संवर में जो घट-बढ़ होती है वह घट-बढ़ जीव के भावों की होती है। जिस प्रकार संवर भाव-जीव है उसी प्रकार आस्रव भी भाव-जीव है।

सावद्य योग घटने से निरवद्य योग बढ़ते हैं। स्वभाव का प्रमाद घटने से धप्रमाद संवर निरवद्य गुण बढ़ता है। कषाय ब्रास्तव घटने से अकषाय संवर निरवद्य गुण बढ़ता है। कषाय ब्रास्तव घटने से अकषाय संवर निरवद्य गुण बढ़ता है। ब्रिविरित घटने से विरित बढ़ती है। मिष्यात्व घटने से संवर बढ़ता है। ऐसी परि-स्विति में संवर को जीव-पर्याय मानना और ब्रास्तव को खजीव-पर्याय मानना परस्पर संगत नहीं। यदि संवर जीव और ब्रह्मपी है तो उसका प्रतिपत्नी ब्रास्तव भी जीव और ब्रह्मपी है।

म्रसंसम के सत्रह प्रकारों का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे स्रविरित आस्रव हैं। इन्हीं के प्रतिपत्नी सत्रह प्रकार के संयम हैं। इन्हें भगवान ने संवर कहा है। संवर जीव-लक्षण — परिणाम हैं वैसे ही सास्रव जीव-लक्षण — परिणाम हैं।

यहाँ प्रश्निया जाता है—''श्रागम में श्रालव को ज्यान द्वारा क्षपण करने का उल्लेख है। यदि श्रालव जीव है तो फिर उसके क्षपण की बात कैसे ? श्रनुयोगद्वार में कहा है— "भावक्षपण दो प्रकार का है—श्रागम भावक्षपण, नो-श्रागम भावक्षपण। समझ कर द्वपयोग पूर्वक सूत्र पढ़ना—श्रागम भावक्षपण है। नो-श्रागम क्षपण दो प्रकार का है— (१) प्रशस्त शीर (२) श्रशस्त । प्रशस्त चार प्रकार का है—कोषक्षपण, मानक्षपण,

१--- टीकम डोसी की चर्चा

मायाक्षपण और लोजक्षपण। भ्रप्रशस्त तीन प्रकार का है—ज्ञानक्षपण, दर्शनक्षपण भौर चारित्रक्षपण ।"

इसका तात्पर्य है—प्रशस्त माव से कोघ, मान, माया घीर लोभ का क्षपण घीर घप्रशस्त भाव से ज्ञान, दर्शन ग्रीर चारित्र का क्षपण होता है। ज्ञान, दर्शन घीर चारित्र जीव के निजी गुण हैं। वे जीव-माव हैं। जिस तरह ग्रशुभ भाव से ज्ञान, दर्शन ग्रीर चारित्र का क्षपण होता है पर ज्ञानादिक ग्रजीव नहीं उसी प्रकार भले भाव से ग्रशुभ ग्रास्त्र का क्षपण होता है पर ग्रास्त्रव ग्रजीव नहीं होता।

१—से कि तं भावज्यवणा ? भावज्यवणा दुविहा पर्यणता तं जहा आगमओ, नो-आगमओ। से कि तं आगमओ भावज्यवणा ? आगमओ भावज्यवणा जाणण् उवओ ते तं आगमो भावज्यवणा । से कि तं नो-आगमओ भावज्यवणा ? नो-आगमओ भावज्यवणा, दुविहा पर्यणता तं जहा पसत्था य अपसत्था य । से कि तं पसत्था ? पसत्था चउित्रहा पर्यसत्ता, तं जहा —कोहज्यवणा माणज्यवणा, मायाज्यवणा, लोभज्यवणा, से तं पसत्था । से कि ते अपसत्था ? अपसत्था तिविहा पर्यणता, तं जहा — णाणज्यवणा, दं तण्यत्था । से कि ते अपसत्था , से तं नो-आगमओ भावज्यवणा, से तं भावज्यवणा, से तं वह निष्यत्था ।

: ξ:

संवर पदार्थ

: ६ :

संवर पदारथ

दुहा

- १—छठो पदार्थ संवर कह्यों, तिणरा थिरीभूत परदेस । आश्रव दुवार नों रूंघणो, तिण सूं मिटीयो करमां रो परवेस ॥
- २-- आश्रव दुवार करमां रा बारणा, ढकीयां छें संवर दुवार । आतमा वश कीयां संवर हूओ, ते गुण रतन श्रीकार ॥
- ३—संवर पदारथ ओल्रख्यां विनां, संवर न नीपजें कोय । संका कोइ मत राखजो, सूतर सांह्यो जोय ॥
- ४--संवर तणा भेद पांच छें, त्यां पांचां रा भेद अनेक । त्यारा भाव भेद परगट कर्ड, ते सुणजो आंण विवेक ॥

ढाल

(पूज जी पधारे हो नगरी सेविया-ए देशी)

१---नव ही पदार्थ सरघें यथातथ, तिणनें कहिजे समकत निघान हो । भ० ज० । पछें त्याग करें उंधा सरघण तणा, ते समकत संवर परधान हो । भ० ज० । संवर पदार्थ मनीयण ओलखो ॥

^{*} भविक जन । प्रत्येक गाथा के अन्त में इसी प्रकार समर्से ।

: ६ :

संवर पदार्थ

दोहा

१—छहा पदार्थ 'संवर' कहा गया है। इसके प्रदेश स्थिर होते हैं। यह आस्रव-द्वार का अवरोध करनेवाला है। इससे आत्मप्रदेशों में कर्मों का प्रवेश स्कता है।

संवर पदार्थ का रवरूप

(दो० १-२)

- २—आसव-द्वार कर्म आने के द्वार हैं। इन द्वारों को बंद करने पर संवर होते हैं। आत्मा को वश में करने से— आत्म-निग्रह से संवर होता है। यह उत्तम गुण-रत है।
- ३-- संवर पदार्थ को पहचाने बिना संवर नहीं होता । सूत्रों पर संवर की पहचान हिन्द डाल इस पदार्थ के विषय में कोई शंका मत रहने आवश्यक हो ।
- ४ संवर के (मुख्य) पाँच भेद हैं और अन्तर-भेद अनेक हैं। संवर के मुख्य पाँच अब मैं उनके अर्थ और भेदों को कहता है, विवेकपूर्वक भेद छनी?।

ढाल

१--जीवादि नव पदार्थों में यथातथ्य श्रद्धा-प्रतीति करना सम्यक्त्व संवर सम्यक्त्व है। उससे युक्त हो विपरीत श्रद्धा का त्याग करना प्रथम 'सम्यक्त्व संवर' है । ४६० नव पदार्थ

२-त्याग कीयां सर्व सावद्य जोगरा, जावजीव तणा पचखांण हो । आगार नहीं त्यारे पाप करण तणो, ते सर्व विरत संवर जांण हो ॥

- ३—पाप उदे सूं जीव परमादी थयो, तिण पाप सूं परमादी थाय हो। ते पाप खय हुआं के उपसम हुआं, अपरमाद संवर हुवें ताय हो।
- ४—कषाय करम उदे छें जीव रे, तिणसूं कषाय आश्रव छें तांम हो । ते कषाय करम अलगा हुवां जीव रे, जब अकषाय संवर हुवें आंम हो ॥
- ५—थोड़ा २ सा जोगां ने रूंथीयां, अजोग संवर नहीं थाय हो। मन वचन काया रा जोग रूंथे सरवधा, ते अजोग संवर हुवें ताय हो।।
- ६—सावद्य माठा जोग रूध्यां सरवथा, जब तो सर्व विरत संवर होय हो। पिण निरवद जोग बाकी रह्या तेहनें, तिण सुं अजोग संवर नहीं कोय हो।।
- ७—परमाद ग्राश्रव नें कपाय जोग आश्रव, ए तो न मिटे कीयां पचलांण हो।
 ए तो सहजांइ मिटे छें करम अलगा हुवां, तिणरी अंतरंग करजो पिछांण हो॥
- प्रभाव करता स्थाप स्थाप करम किटयां थकां, जब अपरमाद संवर थाय हो। इमहिज करतां अकषाय संवर हुवें, इस अजोग संवर होय जाय हो।।
- ६—समकत संवर ने सर्व विरत संवर, ए तो हुवें छें कीयां पचलांण हो। अपरमाद अकषाय अजोग संवर हुवें, ते तो करम खय हुआं जांण हो।

२—सर्व सावद्य योगों का पापमय प्रवृक्तियों की कोई छूट रखे बिना जीवनपर्यन्त के लिए प्रत्याख्यान करना 'सर्व विरति संवर' है। विरति संवर

३—पापोदय से जीव प्रमादी होता है। जिन पापों के उदय से प्रमाद आस्रव होता है उन्हीं पाप कर्मों के उपश्रम याक्षय होने से 'अप्रमाद संवर' होता है। भप्रमाद संबर

४---कषाय कर्मों के उदय में होने से कषाय आस्त्र होता है। इन कर्मों के अलग होने पर 'अकपाय संवर' होता है!

सक्षाय संवर

४-६-किचित-किचित सावय-निरवय योगों के निरोध से या सावय योगों के सर्वधा निरोध से अयोग संवर नहीं होता। सर्व सावय योगों के त्याग करने पर 'सर्व विरति संवर' होता है। निरवय योग अवशेष रहते हैं जिस कारण से अयोग संवर नहीं होता। यह संवर उस अवस्था में होता है जब कि मन-वचन-काय की सावय-निरवय सब प्रवृक्तियों का सर्वथा निरोध किया जाता है।

स्रयोग संवर (गा० ४-६)

७— प्रमाद आस्रव, कपाय आस्रव और योग आस्रव ये तीनों प्रत्या-ल्यान (त्याग) करने से नहीं मिटते । कर्मों के दूर होने से सहज ही अपने आप मिटते हैं । इस बात को अंतरंग में अच्छी तरह समम्मो ।

अप्रमाद, प्रकथाय भीर प्रयोग संवर प्रत्याख्यान से नहीं होते सम्यक्त्व संवर धीर

द-१-सम्यक्त्व संवर और सर्व विरति संवर प्रत्याख्यान करने से हाते हैं और अप्रमाद, अकपाय और अयोग संवर कर्म- क्षय से। शुभ ध्यान और शुभ लेग्या द्वारा कर्म-क्षय होने पर ही अप्रमाद संवर होता है; प्रत्याख्यान से नहीं । अकषाय और अयोग संवर भी इसी प्रकार कर्म-क्षय से होते हैं ।

सर्व विरित संवर प्रत्याख्यान से होते है

(गा० ५-६)

४६२ नव पदार्थ

१०—हिंसा मूठ चोरी मैथुन परिग्रहो, ए तो जोग आश्रव में समाय हो। ए पांचूं आश्रव नें त्यागे दीयां, जब विरत संवर हुवें ताय हो॥

- ११--पांचू इंदस्यां नें मेले मोकली, त्यांनें पिण जोग आश्रव जांण हो। इंदस्यां नें मोकली मेलवारा त्याग छें, ते पिण विरत संवर ल्यो पिछांण हो॥
- १२—भला भूंडा किरतब तीनूंइ जोगां तणा, ते तो जोग आध्रव छें तांम हो। त्यां तीनूंद जोगां नें जाबक रूधियां, अजोग संवर हवें आंम हो॥
- १३--अजेंशा करें भंड उपगरण थकी, तिणनें पिण जोग आश्रव जांण हो । सुची-कुसग सेवे ते जोग आश्रव कह्यों, त्यांनें त्याग्यां विरत संवर पिछांण हो ॥
- १४—हिंसादिक पनरें जोग आध्व कह्यां, त्यांनें त्याग्यां विरत संवर जांण हो। त्यां पनरां नें माठा जोग मांहें गिण्या, निरवद जोगां री करजों पिछांण हो।।
- १५—तीनूंइ निरवद जोग रूंध्यां थकां, अजोग संवर होय जात हो। ए बीसूंइ संवर तणों विवरो कह्यों, ते वीसूंइ पांच संवर में समात हो।।
- १६—कोइ कहें कषाय नें जोगां तणा, सूतर मांहें चाल्या पचखांण हो। त्यांनें पचख्यां विनां संवर किण विधि होसी, हिवें तिणरी कहुं छूंपिछांण हो।।
- १७—पचलांण चाल्या छें मुतर में सरीर नां, ते सरीर सूं न्यारो हुदां तांम हो । इमहिज कषाय ने जोग पचलांण छें, सरीर पचलांण ज्यूं आंम हो ॥

- १० हिसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिवह इन आसवों का समावेश योग आसव में होता है। इन पाँचों आसव के त्याग से विरति-संवर होता है।
- ११—इसी तरह पाँच इन्द्रियों की विषयों में स्वच्छन्द्रता योग आस्त्रव जानो । इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने का त्याग भी विरति संवर जानो ।
- १२—सन-वचन-काय की ग्रुभ-अग्रुभ प्रवृत्ति योग आसव है। इन तीनों योगों के सर्वथा निरोध से योग संवर होता है।
- १३—वस्त, पात्रादि के रखने-उठाने में अयतनाचार को भी बोग आस्त्र जानो । इसी तरह सूची-कुशाग्र का सेवन करना भी योग आस्त्र है । इनके प्रत्याख्यान मे अयोग संवर नहीं होता; केवल विश्ति संवर होता है ।
- १४— हिंसादि जो पन्द्रह योग आस्त्रत्र कहे हैं वे अशुभ योग रूप हैं। उनके त्याग से विरति संवर होता है। निरवध योग उनसे भिन्न हैं। उनकी पहचान करो।
- १४--- मन-वचन-काय के सर्व निरवध योगों के निरोध से अयोग संवर होता है। मैंने बीसों ही संवरों का ज्यौरा कहा है, वैसे तो बीसों पांच में ही समा जाते हैं ।
- १६-- कई कहते हैं कि कषाय आसन और योग आसन के प्रत्या-स्थान का उल्लेख सूत्रों में आया है अतः इनका त्याग किए बिना अकषाय संवर और अयोग संवर कैसे होंगे ? अब मैं इसका खुलासा करता है।
- १७ सूत्रों में शरीर-प्रत्याख्यान का भी उल्लेख है परन्तु वास्तव में शरीर का त्याग नहीं होता केवल शरीर की ममता का त्याग किया जाता है। शरीर प्रत्याख्यान की तरह ही कवाय और योग प्रत्याख्यान के विषय में समभना बाहिए ।

हिंसा आदि १५ योगों के त्याग से विरति संवर होता है अयोग संवर नहीं। (गा० १०-१३)

सावद्य-निरवद्य योगों के निरोध से घयोग संवर (गा० १४-१५)

कवाय मास्रव भौर योग मास्रव के प्रत्याख्यान का मर्म

(गा० १६-१७)

४६४ नव पदार्थ

१८ सामायक आदि पांचूं चारित भणी, सर्व वरत संवर जांण हो। पुलाग आदि दे छहुंइ नियंठा, ए पिण लीज्यो संवर पिछांण हो।।

- १६—चारितावर्गी षयउगसम हुआं, जब जीव नें आवे वेंराग हो। जब कांम नें भोग थकी विरक्त हुवें, जब सर्व सावद्य दे त्याग हो।।
- २०—सर्व सावद्य जोग नें त्यागे सरवधा, ते सर्व वरत संवर जांण हो। जब इविरत रा पाप न लागे सरवधा, ते तो चारित छें गुण खोण हो॥
- २१—धूर सूं तो सामायक चारित आदस्यो, तिणरे मोह करम उदे रह्यों ताय हो । ते करम उदे सूं किरतब नीपजें, तिण सूं पाप टागें छें आय हो ॥
- २२—भला ध्यान नें भली लेस्या थकी, मोह करम उदे थी घट जाय हो। जब उदे तणा किरतब पिण हलका पड़ें, जब हलकाइ पाप लगाय हो।।
- २३—मोह करम जाबक उपसम हुवें, जब उपसम चारित हुवें ताय हो। जब जीव हुवें सीतलभूत निरमलो, तिणरे पाप न लागें आय हो॥
- २४—मोहणीय करम तें जाबक खय हुवां, खायक चारित हुवें जथाच्यात हो। जब सीतलभूत हूओ जीव निरमलो, तिणरे पाप न लागें अंसमात हो॥
- २५—सामायक चारित लीये छें उदीर नें, साबद्य जोग रा करें पचलांण हो । उपसम चारित आवें मोह उपसम्यां, ते चारित इग्यारमें गुणठांण हो ॥

संवर पदार्थ (ढाल : १)

१८—सामायिक आदि पाँचों चारित्र सर्व विरति संवर हैं। पुरुषक आदि छहों निर्मंथ भी संवर हैं ।

सामायिक प्रादि पौष चारित्र सर्वे विरति संवर हैं

- १६—चारित्रावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव को वैराग्य की उत्पत्ति होती है जिससे काम-भोगों से विरक्त हो कर वह सर्व सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है।
- २०—सर्व सावय योग का सर्वथा त्याग कर देने से सर्व विरति संबर होता है। सर्व सावय के त्याग के बाद अविरति का पाप सर्वथा नहीं लगता। यह गुणों की सानरूप सकल चारित्र हैं
- २१---प्रथम सामायिक चारित्र को अंगीकार करने पर भी मोह कर्म उदय में रहता है। उस कर्मोदय से सावग्र कर्तव्य---क्रियाएँ होती हैं जिससे पापास्रव होता है।
- २२ शुभ ध्यान और शुभ लेख्या से मोह कर्म का उदय कुछ घटता है तब मोहकर्म के उदय से होने वाले सावच व्यापार भी कम होते हैं। इससे पाप कर्म भी हल्के (कम) छगते हैं।
- २३— मोहकर्म के सर्वधा उपधम हो जाने से उपधम चारित्र होता है जिससे जीव-प्रदेश शीतल (अचंचल) और निर्मल हो जाते हैं और जीव के पाप कर्म नहीं लगते ।
- २४—मोहनीयकर्म के सर्वथा क्षय होने से क्षायक वधाल्यात चारित्र की प्राप्ति होती है। इससे जीव के प्रदेश शीतल होते हैं, उनमें निर्मलता आती है जिससे जरा भी पापासव नहीं होता? ।
- ५—सामायिक चारित्र उदीर कर—इच्छापूर्वक ग्रष्टण किया जाता है
 और इसमें मनुष्य सर्व सावद्य योगों का प्रत्याख्यान करता
 है। उपशम चारित्र मोहकर्म के उपशम से ग्यारहवें गुणस्थान में प्राप्त होता है।

४६ नव पदार्थ

२६—खायक चारित आवें मोह करम नें खय कीयां, पिण नावें कीयां पचखांण हो। ते आवें मुकल ध्यांन ध्यायां थकां, चारित छेहले तीन गुणठांण हों॥

- २७—चारितावर्णी खयउपसम हुआं, पयउपसम चारित आवें निधांन हो । ते उपसम हुआं उपसम चारित हुवें, खय हुआं खायक चारित परधांन हो ॥
- २८—चारित निज गुण जीव रा जिण कह्या, ते जीव सूं न्यारा नहीं थाय हो। ते मोहणी करम अलगो हूआं परगट्या, त्यां गुणां सूं हुवा मुनीराय हो।।
- २६ चारितावर्णी ते मोहणी करम छें, तिणरा अनंत परदेस हो। तिणरा उदा सूं निज गुण विगड्या, तिण सूं जीव ने अतंत कलेस हो।।
- ३०—तिण करम रा अनंत परदेस अलगा हुआं, जब अनंत गुण उजलो थाय हो। जब सावद्य जोग ने पचल्या छें सरवधा, ते सर्व विरत संवर छें ताप हो।
- ३१—जीव उजलो हुवो ते तो हुइ निरजरा, विरत संत्रर सूं रुकीया पाप करम हो। नवा पाप न लागें विरत संवर थकी, एहवो छें चारित धर्म हो॥
- ३२—जिम २ मोहणी करम पतलो पड़ें, तिम २ जीव उजलो थाय हो। इम करतां मोहणी करम खय जाए सरवथा,जब जयाख्यात चारित होय जाय हो॥

- २६—श्रायक चारित्र मोहकर्म के सम्पूर्ण क्षय करने से होता है, प्रत्या-ख्यान से नहीं । गुक्क ध्यान के ध्याने से व्यारहवें, वारहवें तथा तरहवें गुणस्थान में यह उत्पन्न होता है ।
- २७—चारित्रावरणीय कर्म के श्ववोपशम से श्वयोपशम चारित्र, उप-शम से उपशमचारित्र और श्वय से सर्व प्रधान श्वायिक चारित्र होता है ११।
- २८—जिन भगवान ने चारित्र को जीव का स्वाभाविक गुण कहा है। चारित्र गुण गुणी जीव से अलग नहीं होता। मोहकर्म के अलग होने से चारित्र गुण प्रकट होता है, जिससे जीव मुनित्व को धारण करता है।
- २६ चारिबावरणीय मोहनीयकर्म (का एक भेद) है। इसके अनन्त प्रदेश होते है। इसके उदय से जीव के स्वाभाविक गुण विकृत हैं, जिससे जीव को अत्यन्त क्रोश है।
- ३०-मोहनीयकर्म के अनन्त प्रदेशों के अख्ना होने पर आत्मा अनन्तगुण उज्जवल होती है। इस उज्जवल्या के आने पर जीव सावश योगों का सर्वथा प्रत्याख्यान करता है। यही सर्व विरति संवर है।
- २१—संयम से जीव निर्मल (उजवल) हुआ वह निर्जरा हुई और निरति संवर हुआ जिससे पाप कर्मों का आना रका। संवर से नये कर्म नहीं लगते। इस प्रकार चारित्र धर्म संवर-निर्जरात्मक है।
- ३२.—जैसे-जैसे मोहनीयकर्म पतला (श्लीण) होता जाता है वैसे-वैसे जीव उत्तरोत्तर निर्मल होता जाता है। इस प्रकार क्षीण होते-होते जब मोहनीयकर्म सर्वथा क्षम हो जाता है तब गथाख्यात चारित्र प्रकट होता है^{१२}।

४६८ नव पदार्थ

३३— जघन सामायक चारित तेहनां, अनंता गुण पजवा जांण हो। अनंता करम परवेस उदे था ते मिट गया, तिण सूं अनंत गुण परगट्या आंण हो।।

- ३४—जधन समायक चारितीया तणा, अनंत गुण उजला परदेस हो। वले अनंता परदेस उदे थी मिट गया, जब अनंत गुण उजलो वशेष हो।।
- ३५—मोह करम घटे छ उदे थी इण विघे, ते तो घटे छें असंखेज्ज वार हो। तिण सूं सामायक चारित नां कह्यां, असंख्यात थानक श्रीकार हो।
- ३६—अनंत करम परदेस उदे थी मिट गया, चारित थानक नीपजें एक हो ॥ चारित गुण पजवा अनंता नीपजें, सामायक चारित रा भेद अनेक हो ॥
- ३७—जगन सामायक चारित जेहना, पजवा अनंता जांण हो। तिण थी उतकष्टा सामायक चारित तणा, पजवा अनंत गुणां वखांण हो।।
- ३५--पजवा उतकष्टा सामायक चारित तणा, तेह थी सुषम संपराय नां वशेष हो । अनंत गुण कह्यां छें जिगन चारित तणा, ए सुषम संपराय लो पेख हो ॥
- ३६ छठा गुणठांणा थकी नवमां लगें, सामायक चारित जांण हो। तिणरा असंख्याता थानक पजवा अनंत छें, सुषम संपराय दसमों गुणठांण हो।।
- ४० सुषम संपराय चारित तेहनां, थानक असंखेज जांण हो। एक २ थानक रा पजवा अनंत छें, तिणनें सामायक ज्यूं लीज्यो पिछांण हो।।

- ३३ अधन्य सामायिक चारित्र के अनन्त गुण पर्यव जानो । उदय में आए हुए अनन्त कर्म-प्रदेशों के दूर हो जाने से आत्मा के अनन्तगुण प्रकट हुए ।
- २४ जघन्य सामायिक चारित्रवाले के आत्म-प्रदेश अनन्तगुण उज्जवल होते हैं। उदय में आए हुए अनन्त कर्म-प्रदेशों के तूर होने से वे और भी विशेष रूप से अनन्तगुण उज्जवल होते हैं।
- ३४---मोहकर्म का उदय इस प्रकार घटता है। ऐसी उदय की हानि असंख्य बार होती है। इसीछिए सामाधिक चारित्र के उत्तम असंख्यात स्थानक बतछाए हैं।
- ३६ अनन्त कर्म-प्रदेशों का उदय मिट जाने से एक चारित्र स्था-नक उत्पन्न होता है तथा अनन्त चारित्र गुण पर्यव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सामायिक चारित्र के अनेक भद्र हैं।
- २७ —जधन्य सामायिक चारित्र के अनन्त पर्यव जानी तथा उससे उत्कृष्ट सामायिक चारित्र के पर्यव उससे अनन्तगुण जानी।
- ३८ उत्कृष्ट सामाधिक चारित्र की पर्यत्र-संख्या से भी स्कृम संप-राय चारित्र की पर्यत-संख्या अधिक होती है; ज्ञधन्य स्कृम संपराय चारित्र की पर्यंत संख्या सामाधिक चारित्र की उत्कृष्ट पर्यत-संख्या से अनन्त हैं।
- ३६ —खंड गुगस्थान से लेकर नौव तक सामाधिक चारित्र जानो । इसके असंख्यात स्थानक और अगन्त पर्यव हैं । सुक्म-संपराय चारित्र इसवें गुणस्थान में होता है ।
- ४० -- सूक्त्मसंपराय चारित्र के भी असंख्यात स्थानक जानने चाहिए तथा सामायिक चारित्र की तरह एक-एक स्थानक के अनन्त-अनन्त पर्यंव समजना चाहिए।

४१—सुषम संपराय चारितीया रे सेष उदे रह्या, मोह करम रा अनंत परदेस हो। ते अनंत परदेस खख्यां निरजरा हुइ, बाकी उदे नहीं रह्यों लवलेस हो॥

- ४२--- जब जथाख्यात चारित परगट हुवो, तिग चारित रा पजवा अनंत हो। सुषम संपराय रा उतकष्टा पजवा धकी, अनंत गुणां कह्यां भगवंत हो।।
- ४३—जथाख्यात चारित उजल हुओ सरवथा, तिण चारित रो थानक एक हो। अनंता पजवा तिण थानक तणा, ते थानक छें उतकप्टो वशेख हो।।
- ४४—मोह करम परदेस अनंता उदे हुवें, ते तो पुदगल री पर्याय हो। अनंता अलगा हुआं अनंत गुण परगटे, ते निज गुण जीव रा छें ताय हो॥
- ४५—ते निज गुण जीव राते तो भाव जीव छें, ते निज गुण छें वंदणीक हो। ते तो करम खय हुआं सुं नीपनां, भाव जीव कह्या त्यांनें ठीक हो।।
- ४६—सावद्य जोगां रा त्याग करें ने रूंघीया, तिण सूं विरत संवर हुवो जांण हो । निरवद जोंग रूंघ्यां संवर हुवें, तिणरी करजो पिछांण हो ॥
- ४७—निरंबद जोग मन वचन काया तणा, ते घटीयां संवर थाय हो। सरवथा घटीयां अजोग संवर हुवें, तिणरी विघ सुणो चित्त ल्याय हो।।
- ४८—साधु तो उपवास बेलादिक तप करें, करम काटण रे कांम हो। जब संवर सहचर साधु रे नीपजें, निरवद जोग रूंध्यां सूं तांम हो।।

- ४१ सूत्रमसंपराय चारित्र वालों के मोहकर्म के अनन्त प्रदेश अन्त में उदय में रहते हैं। उनके कड़ जाने से निर्जरा होती है फिर मोहकर्म का लेशमात्र भी उदय नहीं रह जाता।
- ४० -- इस प्रकार मोहक मं का लगा मात्र भी उदय न रहने से यथा न्यात चारित्र प्रकट होता है, जिसके अनन्त पर्यव होते हैं। भग-वान ने इस चारित्र के पर्यव सुत्मसंपराय चारित्र के उत्कृष्ट पर्यव संख्या से अनन्त गुण कहे हैं।
- ४३ यथाल्यात चारित्र अर्थात् जीव का सर्वथा उजवल होना। इपका एक ही स्थानक होता है जिसके अनन्त पर्यव है। यह स्थानक विशेष उत्कृष्ट है^{९३}।
- ४४ मोहकर्म के जो अनन्त प्रदेग उदय में आते हैं, वे पुद्गल की पर्याय है। इन अनन्त कर्म-प्रदेशों के अलग होने—अब् जाने से जीव के अनन्त गुण प्रकट होते हैं। ये जीव के स्वाभाविक गुण हैं।
- ४४---जीव के इस प्रकार प्रकट हुए स्वाआविक गुण भाव-जीव है और वन्द्रनीय हैं। ये गुण कर्म क्षय से उत्पन्न हुए हैं और उन्हें भाव जीव ठीक ही कहा गया है।
- ४६ सावच योग का प्रत्याख्यान पूर्वक निरोध करने से विरति संवर होता है और निरवध योग के निरोध से संवर होता है। बुद्धिवान यह अच्छी तरह पहचानें।

झयोग संवर (गा० ४६-५४**)**

- ४७—मन-वचन-काय के निरवश योगों के घटने से संबर होता है और उनके सर्वथा मिट जाने से अयोग संवर होता है। इसका विस्तार ध्यानपूर्वक छनो।
- ४८---साञ्ज जब कर्म-क्षय के हेतु उपवास, वेलादि तप करता है तो निरवध योग के निरोध से उसके सहचर संवर होता है।

५०२ नव पदाथ

४६-शावक उपवास बेलादिक तप करें, करम काटण रे कांम हो। जब विरत संवर पिण सहचर नीपनों, सावद्य जोग रूंध्यां सूं तांम हो॥

- ५०—श्रावक जे जे पुदगल भोगवे, ते सावद्य जोग व्यापार हो। त्यांरो त्याग कीयां थी विरत संवर हुवें, तप पिण नीपजें लार हो।।
- ५१—साधु कल्पें ते पुदगल भोगवे, ते निरवद जोग व्यापार हो। त्यांनें त्याग्यां सूं तपसा नीपनीं, जोग रूंध्यां रो संवर श्रीकार हो॥
- ५२—साधु रो हालवो चालवो बोलवो, ते तो निरवद जोग व्यापार हो। निरवद जोग रूंध्यां जितलों संवर हुवो, तपसा पिण नीपजें श्रीकार हो॥
- ५३—श्रावक रे हालवो चालवो बोलवो, सावद्य निरवद व्यापार हो। सावद्य रा त्याग सूं विरत संवर हुवें, निरवद त्याग्यां सूं संवर श्रीकार हो।।
- ५४--चारित नें तो विरत संवर कह्यों, ते तो इविरत त्याग्यां होय हो। अजोग संवर सुभ जोग रूंध्यां हुवें, तिण मोहें संक न कोय हो।
- ५५—संवर निज गुण निश्चेंद्र जीव रा, तिणनें भाव जीव कह्यों जगनाथ हो। जिण दरब नें भाव जीव नहीं ओल्ख्या, तिणरो घट सूं न गयो मिथ्यात हो।।
- ५६—संवर पदार्थ नें ओलखायवा, जोड़ कीधी नाथदुवारा मभार हो। समत अठारे वरसें छपनें, फागुण विद तेरस सुऋवार हो॥

संवर भाव जीव है

- ४६ -- भ्रावक जब कर्म-श्रय के हेतु उपवास, देखादि तप करता है तो सावद्य योग के निरोध करने से सहस्वर विरति संवर भी होता है।
- ४० -- श्रावक के सारे 'पौद्गालिक भोग-मन-वचन-काय के सावध ज्यापार है। उनके प्रत्याख्यान से विरति संवर होता है और साथ-साथ तप भी होता है।
- ४१—साथु कल्प्य पुद्गाल वस्तुओं का सेवन करता है वह निरवध योग—ज्यापार हैं। इन वस्तुओं के त्याग से तपस्या होती है और योगों के निरोध से उत्तम संवर होता है।
- ५२—साधु का चलना, फिरना, बोलना आदि सब क्रियाएँ (यदि वे उपयोग पूर्वक की जांब तो निरवध योग—न्यापार हैं । निर-वध योगों के निरोध के अनुपात से संवर होता है आर साथ-साथ उत्तम तपस्या भी निष्यन्त होती है ।
- ५३—श्रावक का चलना, फिरना,बोलना आदि कियाएँ सावध और निरवध दोनों ही योग हैं। सावध योग के त्याग से विरति संवर होता है और निरवध योग के त्याग से उत्तम संवर होता है।
- ५४—चारित्र को 'विरित संवर' कहा गया है और वह अविरित के प्रत्याख्यान से होता है। अयोग संवर शुभ बोगों के निरोध से होता है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है ।
- ४४ संवर निश्चय ही जीव का स्वगुण है। भगवान ने इसे भाव-जीव कहा है। जो दृब्य-जीव और भाव-जीव को नहीं पहचान सका उसके हृदय से मिथ्यात्व तूर नहीं हुआ — ऐसा सममो १५।
- ५६ मह जोड़ संवर पदार्थ का परिचय कराने के लिए श्रीजीद्वार रचना स्थान ग्रीर में सं०१८५६ की फाल्गुन बदी १३ गुक्तवार के दिन की संवत है।

टिप्पणियाँ

१—संवर छठा पदार्थ है (दो० १-३):

इन दोहों में स्वामीजी ने निम्न बार्ते कही हैं :

- (१) मंबर छठा पदार्थ है।
- (२) संवर ग्रासव-द्वार का ग्रवरोधक पदार्थ है।
- (३) संवर का ग्रर्थ है--- ग्रात्म-प्रदेशों का स्थिरभूत होना।
- (४) संवर ग्रात्म-निग्रह से होता है।
- (५) मोक्ष-मार्ग की ब्राराधना में संवर उत्तम गुण-रत्न है।

नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जा रहा है।

(१) संवर छठा पदार्थ है :

स्वामीजी ने नव पदार्थों में संवर का जो छठा स्थान बतलाया है वह भागम-सम्मत है । पदार्थों की संख्या नौ मानने वाले दिगम्बर-प्रन्थों में भी उसका स्थान छठा ही है । तन्त्रार्थ सूत्र में सात पदार्थों के उल्लेख में इसका स्थान पाँचवां है । पुण्य-पाप पदार्थों की पूर्व में गिनती करने से इसका स्थान सातवाँ होता है । हेमचन्द्र सूरि ने सात पदार्थों की गणना में इसे चौथे स्थान पर रखा है । इससे पुण्य और पाप को पूर्व में गिनने से भी इसका छठा स्थान सुरक्षित रहता है ।

भगवान महावीर ने कहा है—''ऐसी संज्ञा मत करो कि आस्रव और संवर नहीं हैं, पर ऐसी मंजा करो कि आस्रव और संवर हैं '।'' ठाणाङ्ग तथा उत्तराध्ययन में इसे

र्नात्य आसर्वे संवरे वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि आसर्वे संवरे वा एवं सन्नं निवेसए ॥

१---(क) उत्त० २८.१४ (पृ० २४ पर उद्भूत); २८.१७

⁽स) ठाणाङ्ग ६.३.६६४ (१० २२ पा॰ टि० १ में उत्कृत)

२-पञ्चास्तिकाय २.१०८ (पृ० १४० पा० टि० ४ में उद्धत)

३---देखिए पृ० १४१ पा० टि० १

४-देखिए पृ० १५१ पा० टि० ३

५-- ह्यगडं २.५-१७ :

सद्भाव पदार्थ अथवा तथ्यभावों में रक्खा गया है । इन सब से प्रमाणित है कि जैन-धर्म में संबर एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में प्ररूपित है ।

एक नौका को जल में डालने पर यदि उसमें जल प्रवेश करने लगता है तो वह प्रास्निनी—सिखद सिद्ध होती है, यदि उसमें जल प्रवेश नहीं करता तो वह धनास्निनी —छिद्ररहित सिद्ध होती है। इसी तरह जिस भारमा के मिथ्यात्व भादि रूप छिद्र होते हैं, वह सास्नव भारमा है भीर जिसके मिथ्यात्व भादि रूप छिद्र नहीं होते, वह संकृत भारमा है। सास्रव भारमा मानने से संकृत भारमा भपने भाप सिद्ध हो जाती है। (२) संवर आस्नव-द्वार का अवरोधक पदार्थ है:

ठाणाङ्ग में कहा है—झासव धौर संवर प्रतिद्वन्द्वी पदार्थ हैं । आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—'जो शुभ-प्रशुभ कर्मों के प्रागमन के लिए द्वार रूप है, वह मासव है। जिसका लक्षण ग्रास्त्र का निरोध करना है, वह मंबर है ।

स्वामीजी ने संवर के स्वरूप को उदाहरणों द्वारा निम्न प्रकार समझाया है :

- १ तालाब के नाले को निरुद्ध करने की तरह जीव के आसव का निरोध करना संबर है।
- २—मकान के द्वार को बन्द करने की तरह जीव के आस्रव का निरोध करना संवर है।
- ३—नौका के छिद्र को निरुद्ध करने की तरह जीव के आश्रव का निरोध करना संवर है।

संवर ग्रीर ग्रास्नव के पारस्परिक सम्बन्ध ग्रीर उनके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए हेमचन्द्र सूरि लिखते हैं—

''जिस तरह चौराहे पर स्थित बहु-द्वारवाले ग्रह में द्वार बंद न होने पर निक्चय ही रज प्रविष्ट होती है भीर चिकनाई के योग से तन्मय रूप से वहीं बंध जाती—स्थिति

जदस्थि ण छोगे तं सब्बं हुपओआरं, तंजहा-----आसवे चेव संवरे चेव रे--तत्त्वा॰ १.४ सर्वार्थसिद्धिः

शुभाशुभकर्मागमद्वाररूप भाजवः । आस्तवनिरोधलक्षणः संवरः ।

१-(क) उत्त० २८.१४ (पृ० २४ पर उद्धृत)

⁽स) ठा० ६.६६४ (पृ० २२ पा० टि० १ में उद्भुत)

२--ठाणाङ्ग २.५६ :

[्]र. ४---तेराद्वार : रूप्टान्त द्वार

हो जाती है और यदि द्वार बंद हो तो रज प्रविष्ट नहीं होती और न जिपकती है; बैसे ही योगादि धास्त्रवों को सर्वतः अवस्त्व कर देने पर संवृक्त जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता।

"जिस तरह तालाब में सर्व द्वारों से जल का प्रवेश होता है, पर द्वारों को प्रतिक्द कर देने पर थोड़ा भी जल प्रविष्ट नहीं होता; वैसे ही योगादि भ्रास्नवों को सर्वतः भ्रवस्द कर देने पर संवृत्त जीव के प्रदेशों में कमदेव्य का प्रवेश नहीं होता।

"जिस तरह नौका में खिदों से जल प्रवेश पाता है भीर खिदों को रूंघ देने पर थोड़ा भी जल प्रविष्ट नहीं होता; वैसे ही योगादि मास्रवों को सर्वतः अवरुद्ध कर देने पर संकृत जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता?।"

संबर सर्व आसवों का निरोधक होता है या केवल पापासवों का—यह एक प्रश्न रहा। यह मतभेद संबर की भिन्न-भिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। एक परिभाषा के अनुसार—''जो सर्व आसवों के निरोध का हेतु होता है, उसे संबर कहते हैं।'' दूसरी परिभाषा के अनुसार—''जो अशुभ आसवों के निग्नह का हेतु है, उसे संबर कहा जाता है 3।''

१--नवतत्त्वसाहित्यसंप्रहः श्रीहेमचन्द्रसृरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् ११८-१२२ :

वथा चतुष्पधस्थस्य, बहुद्वारस्य वेग्मनः ।
अनावृतेषु द्वारेषु, रजः प्रविष्यति ध्रुवम् ॥
प्राविष्टं स्नेद्वयोगास्त्र, तन्मयत्वेन बध्यते ।
न विशेन्न च बध्यते, द्वारेषु स्थिगतेषु च ॥
यथा वा सरसि कापि, सर्वेद्वारं विशेजस्म ।
तेषु तु प्रतिरुद्धेषु, प्रविशेन्न मनागि ॥
यथा वा यानपात्रस्य, मध्ये रन्ध्रैविशेजस्म ।
स्रते रन्ध्रपिधाने तु, न स्तोकमपि तद्विशेत्॥
योगाविष्याध्रवद्वारेष्वेषं रुद्धेषु सर्वतः ।
कर्मवृष्यप्रवेषो न, जीवे संवरशास्तिन ॥

२--वही: १११: सर्वेतामाश्रवाणां यो, रोघहेतुः स संबरः।

३--वही : देवेन्ब्रस्रिकृत नवतस्वप्रकरणम् : ४१:

तो असहासवनिग्गहहेक इह संवरो विणिहिट्टो ।

वास्तव में संवर कैवल प्रशुभ प्रास्नवों के निग्रह का ही हेतु नहीं है प्रिपतु वह शुभ प्रास्नवों के निग्रह का भी हेतु है।

(३) संवर का अर्थ है आत्म-प्रदेशों को स्थिरभूत करना :

सास्रव प्रवस्था में जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन होता रहता है। ग्रास्रवों के निरोध से जीव के चञ्चल प्रदेश स्थिर होते हैं। ग्रात्मप्रदेश की चञ्चलता ग्राप्तव-द्वार है भौर उनकी स्थिरता संवर-द्वार । ग्रास्तव से नये-नये कर्म प्रविष्ट होते रहते हैं। संवर से नये कर्मों का प्रवेश एक जाता है ।

(४) संवर आत्म-निषद्द से होता है :

श्रास्तव पदार्थ ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका निरोध किया जा सकता है । संबर, निर्जरा भीर मोक्ष के निरोध का प्रश्न नहीं उठता । निरोध एक श्रास्तव-द्वार को लेकर उठता है । इसीलिए कहा है—"आस्रवनिरोधः संबरः 3"—श्रास्तय द्वार का निरोध करना संवर है ।

जितने निरोध्य कर्तव्य-कर्म हैं वे सब आस्त्रव हैं। निरवद्य-कर्तव्य पुण्य आने के द्वार-निरवद्य आस्त्रव-द्वार हैं! सावद्य-कर्तव्य पाप आने के द्वार-सावद्य आस्त्रव-द्वार हैं। निरोध्य कर्तव्यों का निरोध संवर-द्वार है।

संबर घाटम-निग्रह से—मात्मा को संवृत्त करने—उसको वश में करने से निष्यन्त होता है। वह निवृत्ति-परक है; प्रवृत्ति-परक नहीं। प्रवृत्तिमात्र घास्रव है घीर निग्रह-मात्र संवर।

श्री हेमचन्द्र सुरि लिखते हैं-

"जिस उपाय से जो मास्रव रुके उस मास्रव के निरोध के लिए उसी उपाय को काम में लाना चाहिए। मनुष्य क्षमा से कोध को, मृदुभाव से मान को, ऋजुता से माया को भीर निःस्पृहता से लोभ का निरोध करे। मसंयम से हुए विषसदृश उत्कृष्ट विषयों को मुखंड संयम से नष्ट करे। तीन गुप्तियों से तीन योगों को, मन्नमाद से प्रमाद

अमिनवकर्मादानहेतुरास्रवो """तस्य निरोधः संवर इत्युच्यते

१--टीकम डोसी की चर्चा

२---तत्त्वा॰ ६.१ सर्वार्धसिद्धिः

३--तस्वा॰ ६.१

को और सावद्य योग के त्याग से विरित को साधे। सम्यग्दर्शन से मिष्यात्व झीर मन की शुप्त स्थिरता द्वारा मार्त-रौद्रघ्यान को जीते १।'

(४) मोक्ष-मार्ग की आराधना में संवर उत्तम गुण-रत है :

मोक्ष संसारपूर्वक है। पहले संसार और फिर मोक्ष ऐसा कम है। पहले मोक्ष धीर फिर संसार ऐसा नहीं? । मोक्ष साध्य है। संसार मोच्य । इस संसार के प्रधान हेतु धास्त्रव भौर बन्ध हैं भौर मोक्ष के प्रधान हेतु संवर धीर निर्जरा । संवर से धास्त्रव—नये कमों के प्रवेश का निरोध होता है। निर्जरा से बंधे हुए कमों का परिशाट । इस तरह संवर मोक्ष-साधना में एक अनिवार्य साधन के रूप में सामने भाता है। जो संवरयुक्त होता है वह मोक्ष के भ्रमोध साधन से युक्त है—अत्यन्त गुणवान है। सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र को त्रि-रत्न कहा जाता है। संवर चारित्र है और इस तरह यह उत्तम गुण-रत्न है।

२—संवर के भेद, उनकी संख्या-परम्पराएँ और ५७ प्रकार के संवर (दो० ४) : द्रव्य संवर और भाव संवर :

संवर के ये दो भेद इवेताम्बर-दिगम्बर दोनों ग्रंथों में मिलते हैं। इन भेदों की निम्न परिभाषाएँ मिलती हैं:

(१) जल मध्यगत नौका के छिद्रों का,जिन से अनवरत जल का प्रवेश होता है, तथाविध द्वार से स्थान द्वाय संवर है। जीव-द्रोणि में कर्म-जल के आस्रव के हेतु इन्द्रियादि छिद्रों का समिति भ्रादि से निरोध करना भाव संवर है ।

स च संसारपूर्वकः

३--वडी ः

संसारस्य प्रधानहेतुरास्रवो बन्धश्च । मोक्सस्य प्रधानहेतुः संवरो निर्जरा च ४—ठाणाङ्ग १.१४ की टीका :

अयं द्विविधो द्रव्यतो भावतःच, तत्र द्रव्यतो जलमध्यगतनावादेरनवरतप्रविशक्त-लानां छिदाणां तथाविधद्रव्येण स्थगनं संवरः , भावतस्तु जीवद्रोग्यामाश्रवत्कर्म-जलानामिन्द्रियादि छिद्राणां समित्यादिना निरोधनं संवर इति

२ -- तस्वा ः १.५ सर्वार्थसिद्धिः

- (२) कर्मपुद्गलों के ब्रादान—ग्रहण का उच्छोद करना द्रव्य संवर है ग्रीर संसार की हेतु कियाओं का त्याग भाव संवर है । श्री हेमचन्द्र सूरि कृत यह परिभाषा ग्राचार्य पूज्यपाद कृत परिभाषा पर ग्राधारित है ।
- (३) जो चैतन्य परिणाम कर्मों के भ्रास्तव के निरोध में हेतु होता है वही भाव संवर है भीर द्रव्यास्रव के भवरोध में जो हेतु होता है वह द्रव्य संवर है ।
- (४) मोह, राग भ्रोर द्वेष परिणामों का निरोध भाव संवर है। उस भाव संवर के निमित्त से योगद्वारों से शुभाशुभ कर्म-वर्गणाओं का निरोध होना द्वव्य संवर है ।
- (५) शुभ-म्रशुभ कर्मों के निरोध में समर्थ शुद्धोपयोग भाव संवर है; भाव संवर के स्राधार से नए कर्मों का निरोध द्रव्य संवर हैं ।

पाठक देखेंगे कि उपर्युक्त परिभाषाओं में वास्तव में तो अन्तिम वार ही संवर पदार्थ के दो भेदों का प्रतिपादन कर द्रव्य संवर और भाव संवर की परिभाषाएँ देती हैं। श्री श्रभयदेव ने वस्तुन: संवर पदार्थ के दो भेद नहीं बतलाये हैं पर संवर के द्रव्यसंवर श्रीर भावसंवर ऐसे दी भेद कर द्रव्यसंवर की उपमा द्वारा भावसंवर को समझाया है। जैसे द्रव्य अग्नि के स्वभाव द्वारा भाव श्रीन—कोधादि को समझाया जा सकता है वैसे ही नौका के स्थूल दृष्टान्त द्वारा उन्होंने भाव संवर को समझाया है। उन्होंने नौका के

य : कर्मथुद्गलादानच्छेद : स द्रव्यसंवरः।

भ । हेर्नुकियात्यागः स पुनर्भावसंबरः ॥

६---तत्त्वा० ६.१ सर्वार्थसिद्धिः

तत्र संसारनिभित्तक्रियानिवृत्तिभीवसंवरः । तिश्वरोधं तत्पूर्वकर्मपुर्गशादानिवच्छेदो दव्यसंवरः ।

रे--- मञ्चसंग्रह २.३४

चंदणपरिणामो जो कम्मस्सासर्वाणरोहणे हेऊ।

सो भावसंबरी खलु दुव्वासवरोहणे अग्रणी ॥

४--पञ्चास्तिकाय २. १४२. अभृतचन्द्रवृत्तिः

मोहरागद्वे वपरिणामनिरोधो भावसंवरः । तिक्तमितः शुभाशुभकमपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्गलानां द्रव्यसंवरः

५--वही : जयसेनवृत्ति :

शुभाशुभसंवरसमथ : शुद्धोपयोगो भावसंवरः भावसंवराधारेण नवतरकर्मनिरोधो इन्यसंवर इति

१--- नवतस्वसाहित्यसंग्रहः श्री हेमचन्द्र सूरि कृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् : ११० :

लौकिक दृष्टान्त द्वारा ग्राष्यात्मिक भाव—प्रास्तव पदार्थ का सम्यक् बोषमात्र उपस्थित किया है। स्वामीजी के प्रतिपादन में ग्रास्तव पदार्थ के द्वव्य ग्रीर माव मेदों का उल्लेख नहीं ग्रीर न ग्रागमों में ही इन मेदों का उल्लेख मिलता है।

श्रास्तव नृतन कर्मों के ग्रहण का हेतु है ग्रीर संवर उसका निरोध । जिस परि-णाम से कर्म-कारण प्राणातिपातादि का संवरण—निरोध होता है, वह संवर है । संवर-संख्या की परम्पराएँ:

जितने आस्त्रव हैं उतने ही संवर हैं। जैसे श्रास्त्रव की श्रन्तिम संख्या का निर्धारण असंभव है वैसे ही संवर की श्रन्तिम संख्या का भी। संवर की संख्या श्रनेक होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से संवर के भेदों की निश्चित संख्या का प्रतिपादन करने वाली अनेक परम्पराएँ प्राप्त हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं:

- (१) सत्तावन संवर की परम्परा : इसके अनुसार पाँच समिति, तीन गुप्ति, दस घर्म, बारह अनुप्रेक्षा (भावना), बाईस परीषह और पाँच चारित्र—इस तरह कुल मिलाकर संवर के सत्तावन भेद होते हैं ।
- (२) चार संबर की परम्परा ः इस परम्परा के अनुसार (१) सम्यक्त्व संवर, (२) देशव्रत महाव्रतरूप विरित्त संवर, (३) कषाय संवर और (४) योगाभाव संवर—ये चार संवर हैं ।

देखिए पु० ५०७ पाट टि॰ ३

१--तत्त्वा० ६.१ सर्वार्थसिद्धिः

२--ठाणाङ्ग १.१४ टीका संवियते--कर्मकारणं प्राणातिपातादि निरुध्यतं येन परिणामेन स संवरः आश्रव-निरोध इत्यर्थः

चवतस्त्रसाहित्यसंग्रह : देवेन्द्रसृरिकृत नवतस्वप्रकरणम् ४२ :
 तस्य परीसह सिमई, गुन्ती भावण वरिन्तधम्मेहि ।
 वावीसपणतिवारसपण दसभेपृष्टि जहसंखं ॥

४ - द्वादशानुमेक्षा : संवरानुमेक्षा ६४ : सम्मसं देसवर्ग, महत्ववं तह जओ कसायाणं । एवे संवरणामा, जोगाभावो तहच्चेव ॥

- (३) चार संवर की दूसरी परम्परा : इसके अनुसार मिच्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग--धास्रवों के निरोध रूप चार संवर हैं ।
- (४) पाँच संवर की परम्परा : इस परम्परा के अनुसार संवर पाँच हैं।--(१) सम्यक्त्व संबर, (२) विरत्ति संवर, (३) ग्रप्रमाद संवर, (४) ग्रक्षाय संवर और (४) ग्रयोग संवर ।
- (५) बीस संवर की परम्परा : इसके अनुसार बीस संवर ये हैं--(१) सम्यक्त संवर,
- (२) विरति संवर, (३) अप्रमाद संवर, (४) अकषाय संवर, (५) प्रयोग संवर, (६) प्राणातिपात-विरमण संवर, (७) मृषावाद-विरमण संवर, (८) ग्रदत्तादान-विरमण संवर (१) प्रब्रह्मचर्य-विरमण संवर, (१०) परिग्रह्-विरमण संवर, (११) श्रीत्रेन्द्रिय संवर, (१२) चक्षरिन्द्रिय संवर, (१३) घ्राणेन्द्रिय संवर, (१४) रसनेन्द्रिय संवर, (१५) स्पर्शनेन्द्रिय

संबर, (१६) मन संवर, (१७) वचन संवर, (१८) काय संवर, (१६) भण्डोपकरण संबर घौर (२०) सूची-कुशाग्र संवर ३।

मिच्छत्तं अगुणाणं ग्रविरयभावी य जोगी य ॥ हेउअभावे णियमा जायदि णाणिस्स भासवणिरोही ।

२. -(क) ठाणाङ्ग ५.२.४१८

पंच संवरदारा पं॰ तं॰ सम्मत्तं विरती अपमादो अकसात्तितमजोगित्तं

(ख) समावायाङ्ग ५

पंच संवरदारा पन्नता तं जहा-सम्मत्तं विरई अप्यमत्त्या अकसाया अजोगया ३-आगमों के आधार पर बीस की संख्या इस प्रकार बनती है-

- (क) देखिए-पाट टि॰ २
- (ख) जंबू ! एसी संवरदाराई पंच बोच्छामि आणुख्वीण । जह भणियाणि भगवया पञ्चतुद्दविमोक्खणहाए ॥ पढमं होइ अहिसा बितियं सञ्चवयणंति पन्नत्तं । द्समणुन्नाय संवरी य बंभचेरमपरिग्गहुचं च ॥

(प्रस्तव्याकरण : संवर द्वार)

(ग) दसविधे संवरे पं॰ सं॰ सोतिदियसंवरे जाव कासिदितसंवरे मण॰ वय॰ काय० उवकरणसंबरे सूचीकुसग्गसंबरे । (ठाणाङ्ग १०.१.७०६)

१--- समयसार संवर अधिकार १६०-१६१ :

इत परम्पराधों में पहली परम्परा का उल्लेख खेताम्बर-दिगम्बर मान्य तत्त्वार्थसूत्र तथा ग्रन्य श्रनेक ग्रन्थों में उपलब्ध है⁹, पर ग्रागमों में नहीं²।

संवर म्रास्नव का प्रतिपक्षी पदार्थ है। एक-एक म्रास्नव का प्रतिपक्षी एक-एक संवर होना चाहिए। संवरों की संख्या सूचक पहली परम्परा, म्रास्नव-द्वारों की संख्या का निरूपण करनेवाली परम्पराम्रों में से प्रत्यक्षतः किसी भी परम्परा की प्रतिपक्षी नहीं है भीर संवरों की संख्या स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित करती है।

उपर्युक्त चार संबर की सूचक परम्पराएँ श्राचार्य कुन्दकुन्द द्वारा समर्थित हैं श्रीर श्रपने निरूपण में क्रमशः उस-उस श्रास्त्रव की प्रतिपक्षी हैं 8 ।

वीथी और पाँचवीं परम्पराएँ ग्रागमिक हैं। उनका प्ररूपण श्रास्त्रव के उतने ही भेदों को बतलाने वाली परम्पराग्नों के प्रतिपक्षी रूप में है । चौथी परम्परा के श्रन्तिम पंद्रह भेद विरत संवर के ही भेद हैं। इस तरह ये दोनों परम्पराएँ एक ही हैं केवल संक्षेप-विस्तार की श्रपेक्षा से ही वे दो कही जा सकती हैं।

स्वामीजी ने इसी ढाल (गा० १-१५) में आगमिक परम्परा सम्मत संवर के बीस भेदों का विवेचन किया है।

हम यहाँ पाठकों के लाभ के लिए प्रथम परम्परा मम्मन संवर के सत्तावन भेदों का संक्षिप्त विवेचन दे रहे हैं।

संवर के सत्तावन भेदों का विवेचन :

संवर के भेद भ्रधिक मे अधिक ५७ बतलाये गये हैं । देवेन्द्रमूरि लिखते हैं—''संवर के भेद तो अनेक हैं । श्राचार्यों ने इतने ही कहे हैं^६''

भेद वीश संवरना कहा, ठाणाङ्ग सूत्र मोक्तार ।

मेद सत्तावन पण कह्या, ग्रन्थातरथी विचार ॥

संबरद्वाराणि—सिध्यात्वादीनासाधवाणां क्रमेण विपर्ययाः

१—(क) तत्त्वाः ६,२, ४-१**८**

⁽स) नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह के सर्व नवतत्त्वप्रकरण

२ — नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः भाग्यविजयकृत श्रीनवतत्त्वस्तवनम् ८८:

३-इन परम्पराओं के लिए देखिए पृ० ३७२ टि० ४

४—देखिए वही

५--ठाणाङ्ग ५.२ ४१ टीका :

६ — नवतत्त्वसाहित्यसग्रहः देवेन्द्रसृरिकृत नवतत्त्वप्रकरणस्ः ४१ सो पुण णेगविहोवि हु , इहु भणिओ सत्तवन्त्रविहो ॥

संवर के ५७ भेदों का वर्णन छह गुच्छों में किया जाता है। इन गुच्छों के क्रम भिक्ष-भिन्न मिलते हैं। तत्त्वार्थसूत्र में गुच्छों का अनुक्रम—गुप्ति, सिमिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह-जय और चारित्र—इस रूप में है । दूसरे निरूपण में परीषह-जय, सिमिति, गुप्ति, भावना, चारित्र, धर्म—यह क्रम है । तीसरे प्ररूपण में चारित्र, परीषह-जय, धर्म, भावना, सिमिति और गुप्ति—यह क्रम है । इसी प्रकार अन्य क्रम भी उपलब्ध हैं । यहाँ तत्त्वार्थ-मूत्र के गुच्छ-क्रम से ही ५७ संवरों का विवेचन किया जाता है।

वाचक उमास्वाति तत्त्वार्थमुत्र के स्वीपज्ञ भाष्य में संवर पदार्थ की परिभाषा में कहते हैं: "भ्रान्नव के ४२ भेद बतलाये जा चुके हैं। उनके निरोध को मंवर कहते हैं। इस संवर की सिद्धि गृप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह-जय और चारित्र से होती हैं"।" गृप्ति भ्रादि के ही कुल मिलाकर ५७ भेद हैं। इन का विवरण इस प्रकार है:

१—पांच गुप्ति । जिससे संसार के कारणों मे आत्मा का गोपन — बचाव हो उसे गृप्ति कहते हैं । मन, वचन और काय —तीनों योगों का सम्यक् निग्रह गृप्ति हैं । भाष्य के अनुसार

आस्रवनिरोधः संवरः

(स्त) वही : भाष्य :

यधोक्तस्य काययोगादेर्द्धिचत्वारिश्रद्धिधस्य निरोधः संवरः

(ग) स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः

(घ) वही : माज्य :

स एव संवरः एभिर्गुप्त्यादिभिरभ्युपायैर्भवति

६--तत्त्वा० ६.२ सर्वार्थसिद्धिः

यतः संसारकारणादात्मनो गोपनं भवति सा गुप्तिः

७--तस्बा० ६.४:

सम्यग्योगनिषद्दो गुप्तिः

१--तत्त्वा० ६.२

स गुक्तिसमितिधमांनुप्रेक्षापरीषहचारित्रैः

२--- पृ० ५१० पाद-टिप्पणी ३

३ --- नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः जयशेखरसृरि निर्मितः नवतत्त्वप्रकरणम् १६-२३

४-देखिए-नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह में संगृहीत नवतत्त्वप्रकरण

५—(क) तस्वा० ६.१ :

'सम्यक्' शब्द का ग्रर्थ है—विधिपूर्वक, जानकर, स्वीकार कर, सम्यक्दर्शनपूर्वक । श्री ग्रकलङ्कदेव के श्रनुसार इस का श्रर्थ है—पत्कार, लोक-प्रसिद्धि, विषय-सुख की श्राकांक्षा श्रादि को छोड़कर । इस प्रकार योगों का निरोधन करना गृप्ति है। इसके तीन भेंद हैं:

- (१) कायगुमि : सोने, बैठने, ग्रहण करने, रखने ग्रादि क्रियाओं में जो शरीर की चेष्टाएँ हुमा करती हैं, उनके निरोध को कायगुप्ति कहते हैं ।
- (२) **बाक्**गुप्ति : वचन-प्रयोग का निरोध करना प्रथवा सर्वथा मौन रहना वाव्गुप्ति है ।
- (३) सनोगुक्ति: मन में सावद्य संकल्प होते हैं उन के निरोध, प्रथवा शुभ संकल्पों के घारण, प्रथवा कुशल-अकुशल दोनों ही तरह के संकल्पमात्र के निरोध करने को मनोगुप्ति कहते हैं ।

वाचक उमास्वाति ने गुप्तियों की जो पूर्वोक्त परिभाषाएँ दी हैं वे प्रायः निवृत्तिपरक हैं। केवल मनोगुप्ति में कुशन संकल्यों के धारण को भी स्थान दिया है।

प्रभयदेवसूरि ने तीनों ही गुप्तियों को श्रकुशल में निवृत्ति श्रीर कुशल में प्रवृतिका कहा है ।

सम्यगिति विशेषमं सत्कारलोकपङ्त्याधाकाङ्गानिवृत्त्यथेम्

तत्र शयनासनादाननिज्ञोपस्थानचंक्रमणेषु कायचेष्टानियमः कावगुप्तिः

याचनपृष्ठक्रनपृष्टध्याकरणेषु वाङ्नियमो मौनमेष वा वाग्गुप्ति :

सावद्यसंकल्पनिरोधः कुगलसंकल्पः कुगलाकुगलसंकल्पनिरोध एव वा मनोगुन्तिरिति

६ — नवसस्वसाहित्यसंग्रहः देवगुससूरिप्रणीत नवतस्वप्रकरणम् ः गा० १० भाष्यः । मणगुत्तिमाहयाओ, गुत्तीओ तिग्रण हुंति नायच्या । अकुसरुनिवित्तिस्या, कुसलप्रवित्तिसस्या य ॥

१—तत्त्वा २ ६.४ : भाष्य : सम्यगिति विधानतो ज्ञात्त्वाभ्युपेत्य सम्यग्दर्शनपूर्वकं त्रिविधस्य योगस्य निप्रहो गुप्तिः

२---तत्त्वार्धवार्तिक ६.४.३ :

३—तत्त्वा० ६.५ : भाष्य :

४ -- वडी : भाष्य :

५--वही : भाष्य :

गुष्ति भीर समिति में भन्तर बताते हुए पण्डित भगवानदास लिखते हैं—''समिति सम्यक् प्रवृत्तिरूप है भीर गुष्ति प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप । दोनों में यही भन्तर है' ।''

स्वामीजी के धनुसार—मन, वचन ग्रीर काय की सम्यक् प्रवृत्तिरूप गृप्ति संवर नहीं हो सकती। उनका कहना है—ऐसी प्रवृत्ति शुभ योग में ग्राती है ग्रीर वह पुष्य का कारण है फिर उसे संवर कसे कहा जा सकता है ? संवररूप गृप्ति में शुभ योगों को समाविष्ट नहीं किया जा सकता।

देवेन्द्रसूरि भी इसी का समर्थन करते हैं। उन्होंने पाप-व्यापार से मन, बचन भीर काया के गोपन को ही क्रमशः मनोगृप्ति भादि कहा है । उत्तराध्यमन में कहा है — 'गुत्ती नियक्तणे वृत्ता, अस्रभत्थेस्सावसो' — सर्व भ्रभुभ योगों से निष्टृत्ति गुप्ति है। श्री भ्रकलङ्क भी गुप्ति का स्वरूप निष्टृत्तिपरक ही बतलाते हैं — 'गुप्त्यादि प्रकृत्तिनिम्रहायं (०.६.१), 'गुप्तिहिं निश्क्तिप्रवणा' (६.६.११)।

- २--पाँच समिति । सम्यक् प्रवृत्ति को समिति कहते हैं ³।
- (४) ईयां समिति: धर्म में प्रयत्नमान साधु का श्रावश्यक कार्य के लिए अथवा संयम की सिद्धि के लिए चार हाथ भूमि को देखकर अनन्यमन से धीरे-धीरे पैर रखकर विधिपूर्वक चलना ईर्यासमिति है ।
- (५) भाषा समितिः साधु का हित (मोक्षप्रापक), मित, मसंदिग्ध मीर मनवद्य वचनों का बोलना भाषासमिति है ।
- (६) एथणा समिति: ग्रन्न, पान, रजोहरण, पात्र, चीवर तथा ग्रन्य धर्म-साघनों को ग्रहण करते समय साधु द्वारा उद्गम, उत्पादन ग्रीर एषणा दोषों का वर्जन करना एषणासमिति है ।

सम्बगयनं समितिः

- (स) नवतस्त्वसाहित्यसंग्रह : देवगुप्त सूरि प्रणीत नवतस्त्वप्रकरण गा० १० आध्य : सम्मं जा उ पवित्ती । सा समिष्ठे पञ्चका एवं ॥
- ४-(क) तस्वा० ६.५ आव्य
 - (स) वही : राजवार्तिक : ३
- ५-(क) तस्वा० ६.५ भाष्य
 - (स) वही : राजवार्तिक : ४
- ६-(क) तस्या० ६.५ भाज्य
 - (स) वही : राजवार्तिक : ६

१--- नवतत्त्वप्रकरण (आवृ० २) पृ० ११२,११५

२ --- नवतत्त्वसाहित्यसंबहः नवतत्त्वप्रकरणम् : १६।४१ वृत्तिः पापत्र्यापारेम्यो मनोवाकायगोपनानमनोवचनकायगुप्तयः

३—(क) तत्त्वा० ६.२ सर्वार्थसिद्धिः

(७) आदाननिरोपण समिति : ग्रावश्यकतावश धर्मोपकरणों को उठाते या रखते समय उन्हें ग्रच्छी तरह शोध कर उठाने-रखने को ग्रादाननिश्चेपणसमिति कहते हैं । (६) उत्सर्ग समिति : त्रस-स्थावर जीव रहित प्रामुक स्थान पर, उसे ग्रच्छी तरह देख ग्रीर शोधकर मल-मूत्र का विसर्जन करना उत्सर्गसमिति है ।

उर्ग्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुनियों की निरवद्य प्रवृत्तियों के नियमों को ही 'सिमिति' नाम से विहित किया गया है । श्री श्रकलङ्कदेव लिखते हैं— "गृतियों के पालन में श्रममर्थ मुनि की कुशल में प्रवृत्ति को सिमिति कहते हैं । " श्रागम में भी ऐसा ही कथन मिलता है ।

यहाँ प्रश्न उठता है—सिमितियाँ प्रवृत्तिरूप होने पर भी उन्हें संबर के भेदों में कैसे गिनाया गया । आचार्य पूज्यपाद कहते हैं—"विहित रूप से प्रवृत्ति करनेवाले के असंयमरूप परिणामों के निमित्त से जो कमों का आसव होता है उसका संबर होता है ।" श्री अकलङ्कदेव कहते हैं—"जाना, बोलना, खाना, रखना, उठना और मलोत्सर्ग आदि कियाओं में अप्रमत्त सावधानी से प्रवृत्ति करने पर इन निमित्तों से आनेवाले कमों का संबर हो जाता है "।"

तत्राशक्तस्य मुनेनिरवग्रप्रकृतिख्यापनार्थमाह

१---(क) तत्त्वाः ६.५ भाष्व

⁽स) वही : राजवार्तिक : ७

२---(क) तत्त्वा० ६.६ भाष्य

⁽ख) वही : राजवार्तिक : ८

३---तस्वा॰ ६.४ सर्वार्थसिद्धिः

४—तत्त्वाः ६.५, राजवार्तिक ६ : तत्रासमर्थस्य कुवलेषु वृक्तिः समितिः

तत्रासमयस्य कुरारुषु सृत्तः सामात ५—उत्तः २४,२६ :

एयाओं पंच समिईओं चरणस्स य पवत्तणे।

६—(क) तस्वा० ६.४ सर्वार्थिसिद्धिः तथा प्रवर्तमानस्यासंयमपरिणामनिमिक्तकमांसवास्संवरो भवति ।

७—तत्त्वा ् ६.४ राजवार्तिकः अतो गमनभाषणाभ्यवहरणग्रहणनिश्चेषोत्सर्गलक्षणसमितिविधावप्रमत्तानां तत्त्रणालिकाप्रसृतकर्माभावान्त्रिशृतानां प्रासीदत् संबरः ।

स्वामीजी का कथन है—मृति का विधिपूर्वक माना-जाना, बोलना म्नादि कार्य शुभ योग हैं। वे पुष्प के हेतु हैं। उन्हें संबर कहना संगत नहीं। यदि शुभ योगों में प्रवृत्त मृति के शुभ योगों से संवर माना जायगा तो उसका मर्थ यह होगा कि साधु के पुष्प का बंध होता ही नहीं। मागम में शुभ योगों से मृति के भी स्वध्टतः पुष्य का बंध कहा है।

बावन बोल के स्तोक में प्रश्न है—पाँच सिमिति, तीन गुप्ति कौन-सा भाव मीर कौन-सी मात्मा है ! उत्तर में कहा बताया गया है—भावों में गुप्ति उदय को छोड़कर चार भाव है मीर बाठ बात्माओं में गुप्ति चारित्र मात्मा है। सिमिति—सायक क्षयोपशम और पारिणामिक भाव है भीर मात्माओं में योग मात्मा है।

इससे भी समितियाँ योग ठहरती हैं।

गृतियों, सिमितियों का उल्लेख ठाणाङ्ग, समवायाङ्ग, उत्तराध्ययन झादि झागमों में मिलता है $^{\circ}$ । पाँच सिमिति झौर तीन गुप्तियों को झागमों में प्रवचन-माता कहा गया है $^{\circ}$ ।

३ — इस धर्म: जो इष्ट स्थान में धारण करे उसे धर्म कहते हैं । धर्म के दस भेद को यतिधर्म, ग्रनगार धर्म ग्रादि भी कहा जाता है। इनका व्यौरा इस प्रकार है:

(६) उत्तम क्षमा: उमास्वाति के मनुसार क्षमा का प्रर्थ है तितिक्षा, सहिष्णुता, क्रांध का निग्रह । ग्रा॰ पूज्यपाद के ग्रनुसार निमित्त के उपस्थित होने पर भी कल्यता को उत्पन्न न होने देना क्षमा है ।

(१०) उत्तम मार्दव : उमास्वाति के अनुसार मृदुभाव प्रथवा मृदुकर्म को मार्दव कहते हैं। मदनिप्रह, मानविधात मार्दव है। जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, विज्ञान, श्रुत, लाभ

१—(क) ठाणाङ्ग ६०३

⁽स) समवायाज्ञ ३

⁽ग) उत्त० २४.१,२, १६-३ ६

२-(क) उत्त० २४.१,३ ;

⁽स) समवायाङ्ग द

३—तत्त्वा० ६.२ सर्वार्थसिद्धिः इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मः

४--तस्वा० ६.६ भाष्य

५-वही : सर्वार्थसिद्धि

भीर बीर्य-इन आठ मदस्वानों से मत्त हो दूसरों की निन्दा भीर अपनी प्रशंसा करने का निश्रह मार्दव है । पूज्यसद के अनुसार भी अभिमान का अभाव, मान का निर्हरण मार्दव है ।

(११) उत्तम आर्जव: उमास्वाति कहते हैं—भाव विशुद्धि भौर अविसंवादन आर्जव के लक्षण हैं। ऋजुभाव अथवा ऋजुकर्म को आर्जव कहते हैं । आचार्य पूज्यपाद के अनुसार योगों की अवकता आर्जव है ।

(१२) उत्तम शौच: ग्रतोम । शुनिमाव या शुनिकर्म शौच है। प्रर्थात् भावों की विशुद्धि, कल्मवता का ग्रभाव भौर धर्म के साधनों में भी भासक्ति का न होना शौच धर्म है । प्रकाशित लोग की निकृति शौच है ।

प्रक्त है—मनोगुप्ति और शौच में क्या अन्तर है ? श्री श्रक्तलक्कदेव कहते हैं—मनोगुप्ति में मन के परिस्पन्दन का सर्वथा निरोध किया जाता है जब कि शौच में पर वस्तु विष-यक अनिष्ट विचारों की शान्ति का ही समावेश होता है। लोभ चार हैं—जीवनलोभ, आरोग्यलोभ, इन्द्रियलोभ और उपभोगलोभ। इन चारों का परिहार शौच में आता हैं । (१३) उत्तम सत्य: सत्यर्थ में प्रवृत्त वचन अथवा सत्युरुषों के हित का साधक वचन सत्य कहलाता है। अनृत, परुषता, चुगली आदि दोषों से रहित बचन उत्तम सत्य है ।

पूज्यपाद कहते हैं भाषासमिति में मृति हित और मित ही बोल सकता है मन्यथा वह राग और मनर्थदण्ड का दोषी होता है। परन्तु उत्तम सत्य में धर्मवृद्धि के निमित्त बहु बोलना भी मा जाता है ।

१--तत्त्वा० ६.६ भाष्य

२ -- वही : सवोर्थिसिद्धि

३-- तत्त्वा॰ ६.६ भाष्य

४--वही : सर्वार्थसिद्धि

५--तत्त्वा० ६.६ भाष्य

६--वही : सर्वार्थिसिद्धि

७--वही : राजवार्तिक : ८

८--वही : भाष्य

६--वही : सर्वार्थसिद्धि

- (१४) उत्तम संयम : योग-निग्रह को संयम कहते हैं । श्री श्रकलङ्कदेव के श्रनुसार संयम में प्राणी-संयम श्रीर इन्द्रिय-संयम ही आते हैं । मन, बचन श्रीर काय का निग्रह गृतियों में श्रा जाता है । उमास्याति ने संयम के सत्तरह भेद दिये हैं ।
- (१५) उत्तम तप: कर्मभ्रम के लिए उपवासादि बाह्य तप भीर स्वाध्याय, घ्यान भ्रादि भन्तर तपों का करना तप धर्म है । इच्छा-निरोध को भी तप कहा है—"इच्छा-निरोध-स्तप:।"
- (१६) उत्तम त्यागः उमास्वाति के मनुसार बाह्य भीर माभ्यन्तर उपाधि तथा शरीर, मन्नपानादि के माश्रय से होनेवाले भावदोष का परित्याग त्याग धर्म है'। माचार्य पूज्यपाद के मनुसार संयति को योग्य ज्ञानादि का दान देना त्याग है । श्री मकलङ्कदेव के मनुसार परिग्रह-निवृत्ति को भी त्याग कहते हैं । कई जगह निर्ममत्व को त्याग कहा गया है—'निर्ममत्वं त्यागः।'
- (१७) उत्तम आकिञ्चन्य: उमास्वाति के अनुसार शरीर और धर्मोपकरणों में ममत्व न रखना उत्तम भ्राकिञ्चन्य धर्म है । ग्रा० पूज्यपाद के अनुसार 'यह मेरा हैं' इस प्रकार के भ्रमित्राय का त्याग करना भ्राकिञ्चन्य है ।
- (१८) उत्तम ब्रह्मचर्यः उमास्वाति के अनुसार इसके दो ग्रर्थ हैं: (१) व्रतों के परिपालन ज्ञान की अभिवृद्धि एवं कषाय-परिपाक श्रादि हेतुश्रों से गुरुकुल में वास करना श्रीर (२) भावनापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना १०।

१---तत्त्वा॰ ६,६ भाष्य

^व — वडी : राजवार्तिक ११-१४

रे-वही : ६.६ भाष्य

४--(क) तस्या॰ ६.६ भाष्य

⁽स) वही : सर्वार्थसिन्हि

५--तत्त्वा० ६.६ भाष्य

५-वही : सर्वार्थसिद्धि

७-- वही : राजवार्तिक १८

८-तत्त्वा० ६.६ भाषा

र--वड्डी : सर्वार्थसिद्धि

१०—वही : भाष्य

दस घर्मों का उल्लेख ठाणाङ्ग में भी है;—दसविहे समणधन्मे प॰ सं. संती मुसी अज्यवे महवे छाघवे सच्चे संजये तवे चिताते बंभचेरवासे (ठा०१०१.७१२)।यहाँ 'शौच' ग्रीर 'ग्राकिञ्चन्य' के बदले 'मुक्ति' ग्रीर 'लाघव' मिलता है।

दस धर्मों में उत्तम सत्य को परिभाषा सत्य बोलना की गयी है। यहाँ प्रवृत्ति को संयम कहा गया है। स्वामीजी के अनुसार शुभ योग संवर नहीं हो सकता। प्रवृत्तिपरक अन्य धर्मों के सम्बन्ध में भी यही बात समझ लेनी आवश्यक है।

- ४— बारह अनुप्रेक्षा । प्रनुप्रेक्षा भावना को कहते हैं । बार-बार चिन्तन करना ग्रनुप्रेक्षा है । बारह अनुप्रेक्षाओं का विवरण इस प्रकार है :
- (१६) अनिस्य अनुप्रेक्षाः शरीर ग्रादि सर्व पदार्थ ग्रीर संयोग ग्रनित्य हैं—ऐसा पुनः पुनः चिन्तन ।
- (२०) अधारण अनुप्रेक्षा: जन्म, जरा, मरण, व्याधि ग्रादि मे ग्रस्त होने पर प्राणी का संसार में कोई भी शरण नहीं है---ऐसा पुन: पुन: पुन: विन्तन।
- (२१) संसार अनुप्रेक्षा : संसार धनादि है : उसमें पड़ा हुआ जीव नरकादि चारों गतियों में परिश्रमण करता है । इसमें जन्म,जरा, मरण आदि के दु:ख ही दु:ख हैं - ऐसा पुनः पुनः चिन्तन ।
- (२२) एक:त्रंत्रज्ञत्रेक्षाः इस संसार में मैं प्रकेला ही हूँ, यहाँ पर मेरा कोई स्वजन परजन नहीं। मैं प्रकेला ही उत्पन्त हुम्रा, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होऊँगा। मैं जो कुछ करूँगा उसका फल मुझ अकेले को ही भोगना पड़ेगा। कर्मजन्य दुःख को बाँटने में दूसरा कोई समर्थ नहीं ऐसा बार-बार चिल्तन।
- (२३) अन्यत्व अनुप्रेक्षा—मैं शरीर ग्रादि बाह्य पदार्थों से सर्वथा भिन्त हूँ ग्रीर शरीर भादि मुझ से भिन्त हैं। भात्मा भ्रमर है ग्रीर शरीर ग्रादि नाशवान हैं—ऐसा पुनः पुनः चिन्तन।
- (२४) अशुचि अनुप्रेक्षा: शरीर की अपवित्रताका बार-बार चिन्तन करना।
- (२४) आस्तव अनुप्रेक्षा : सिथ्यात्व ग्रादि ग्रासव जीवों को ग्रकत्याण से युक्त भौर कल्याण से वंचित करते हैं—ऐसा पुनः पुनः चिन्तन ।
- (२६) संवर अनुप्रेक्षा—संवर नए कर्मी के श्रादान को रोकता है। संवर की इस गुण-वक्ता का चिन्तन।

- (२७) निर्जरा अनुमेशाः निर्जरा बंधे हुए कर्मों का परिशाटन करती है। निर्जरा की इस गुणवत्ता का पुनः पुनः चिन्तन।
- (२८) छोकानुप्रेक्षा : स्थिति-जत्पत्ति-व्ययात्मक द्रव्यों से निष्पन्न, कटिस्थकर पुरुष की माकृतिवाले लोक के स्वरूप का पुन: पुन: चिन्तन ।
- (२६) बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा : सम्यक्दर्शन—विशुद्ध बोधि का बार-बार प्राप्त करना दुर्लभ है—ऐसा पुनः पुनः चिन्तन करना ।
- (३०) धर्मस्याख्याततस्यानुप्रेक्षाः परमिष भगवान ग्ररहंतदेव ने जिसका व्याख्यान किया है वही एक ऐसा धर्म है जो जीव को इस संसार-समृद्र से पार उतारनेवाला भीर मोक्ष को प्राप्त करानेवाला है—ऐसा पुनः पुनः चिन्तन ।
- ४—बाईस परीषह। मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए जिन्हें सहन करना योग्य है, उन्हें परीषह कहते हैं। बाईस परीषहों का विवरण इस प्रकार है:
- (३१) क्षुधा परीषहः सुधा-सहन करना ; जैसे—सुधा से अत्यन्त पीड़ित होने पर भी प्रासुक ब्राहारी साधु फल ब्रादि को न छेदे और न दूसरे से छिदवाए; न स्वयंपकावे बीर न दूसरे से पकवाए। अकल्प ब्राहार का सेवन न करे बीर धीर मन से संयम में विचरे। (३२) पिपासा परीषह: तृषा-सहन करना ; जैसे—तृषा से अत्यन्त व्याकुल होने पर भी अकल्प सचित्त जल का सेवन न करे।
- (३३) शीत परीषहः शीत-सहन करना; जैसे—शीत-काल में वस्त्र झीर स्थान के समाव में प्रग्नि-सेवन न करे।
- (३४) उच्चापरीषद्दः ताप-सहन करना; जैसे—ताप से तप्त होने पर भी स्नान की इच्छान करे, शरीर पर जलन छिड़के, पंस्ते से हवान ले।
- (३५) दंशसण्क परीषद्द : दंशमशकों के कष्ट को सहन करना ; जैसे—उनके द्वारा हैंसे जाने पर भी उनको किसी तरह का त्रास न दे, उनके प्राणों का विघात न करे। (३६) समस्य प्रतिषद : तप्रता को सहन करना : जैसे—वस्त्र जीर्ण हो जाने पर साध
- (३६) नागन्य परीषद्दः नम्रता को सहन करना; जैसे—वस्त्र जीर्ण हो जाने पर साधु यह चिन्तान करे कि वह अचेलक हो जाएगा अथवा यह न सोचे कि अच्छा हुआ वस्त्र जीर्ण हो गए और अब वह नए वस्त्र से सचेलक होगा। उत्तराष्ट्रयम में इसे अचेलक परीषह कहा है।

- (३७) अरति परीषदः कष्ट पड़ने पर संयम के प्रति ग्रहिच को उत्पन्न न होने देना।
- (३८) स्त्री परीषद् : स्त्री के लुभाने पर भी समभावपूर्वक रहना--मोहित न होना।
- (३६) चर्या परीचद्दः ग्रामानूग्राम विचरने की मुनि-चर्या से विचलित न होना।
- (४०) नैयेधिकी परीषद्दः स्वाध्याय के लिए किसी स्थान में रहते समय उपसर्ग होने पर उसे समभावपूर्वक सहन करना ; जैसे—दूसरे को त्रास न पहुँचाना और स्वयं शंका-भीत हो वहाँ से ग्रन्थ स्थान में न जाना।
- (४१) शब्दा परीषद्दः वास-स्थान मथवा शब्दा न मिलने प्रयवा कष्टकारी मिलने पर समनाव रखता ; जैसे — उच्चावन शब्दा के कारण स्वाध्याय भादि के समय का उल्लंबन न करना।
- (४२) आक्रोश परीपह: दुष्ट वचनों के सम्मुख समभाव रखना; जैसे—किसी के आक्रोश करने पर क्रोध न करना।
- (४३) वध परीषह: वध-कष्ट उपस्थित होने पर समभाव रखना; जैसे किसी के पीटने पर भी मन में द्वेष न कर तितिक्षा-भाव रखना।
- (४४) याचना परीपहः याचना करने की किया से दुःख-बोध नहीं करना; जैसे—यह न सोवना कि हाथ पसारने की ग्रोजा तो घर में ही रहना अच्छा।
- (४५) अलाभ परीपहः म्राहारादि न मिलने ग्रथवा म्रनुकूल न मिलने पर मन में कष्ट न होने देना।
- (४६) रोग परीषह: रोग होने पर व्याकूल न होना।
- (४७) तृणस्पर्ध परीपह: तृण पर सोने से उत्पन्न वेदना से अविचलित रहना।
- (४८) जल्ल परीषह: पसीने ग्रीर मैल के कब्टों से न घवड़ाना।
- (४६) सत्कार-पुरस्कार परीषद्दः किसी द्वारा सत्कारित किए जाने पर उत्कर्ष का अनुभव न करना। इसका लक्षण उत्तराष्ट्रयम सूत्र में इस प्रकार दिया है—दूसरे के सत्कार-सम्मानादि को देखकर वैसे सत्कार-सम्मानादि की कामना न करना ।
- (४०) प्रज्ञा परीषहः ग्रपने में प्रज्ञा की कभी देख कर खेदखिन्न न होना।

१— नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः अवः वृत्त्यादिसमेतं नवतत्त्वप्रकरणम् : १८ :
बहुक्षोकनरेखरादिकृतस्तुतिवंदनादेः चित्तोन्मादो न कार्यः, उत्कर्षो मनसि व कार्यः।

(५१) अज्ञान परीषह: ग्रपने ग्रज्ञान से खेदिखन्न न होना; जैसे—भैने व्यर्थ ही मैयुन ग्रादि से निवृत्ति तथा इन्द्रियों के दमन का प्रयत्न किया, जो मुने साक्षात् धर्म और पाप का ज्ञान नहीं।

(४२) अदर्शन परीषह: जिनोपदिष्ट तत्त्वों में ग्रश्नद्धा उत्पन्न न होने देना ; जैसे-परलोक नहीं है, जिन नहीं हुए ग्रथना संयम-ग्रहण कर मैं छला गया ग्रादि नहीं सोचना ।

बाईस परीषहों का वर्णन उत्तराध्ययन (ग्र०२), समवायाङ्ग (सम०२२) ग्रीर भगवती (८.८) में मिलता है। भगवती में 'श्रज्ञान-परीषह' के स्थान में 'ज्ञान-परीषह' का उल्लेख है।

परीषह निर्जरा पदार्थ के अन्तर्गत आते हैं। स्वामीजी के अनुसार वे संबर के भेद नहीं हैं। वे षट्द्रव्यों में जीव और नव पदार्थों में जीव और निर्जरा के अन्तर्गत आते हैं।

६--पाँच चारित्र :

- (५३) सामायिक चारित्र : सर्व सावद्य योगों का त्याग कर पाँच महात्रतों को ग्रहण करना सामायिक चारित्र कहलाता है।
- (४४) छेदोपस्थापनीय चाहित्र: दीक्षा लेने के बाद विशिष्ट श्रुत का ग्रभ्यास कर चुकने पर पुनः महाव्रतों का ग्रहण करना श्रयका प्रथम दीजा में दोष लगने से उसका छेद कर पुनः दीक्षा लेना छेदोपस्थापनीय चारित्र है। संक्षेप में सामायिक चारित्र के सदोष श्रयका निर्दोष पर्याय का छेद कर पुनः महाव्रतों का ग्रहण करना छेदोपस्थापनीय चारित्र है।
- (४४) परिहारिवशुद्धि चारित्र : जिसमें तप विशेष द्वारा ग्रात्म-शुद्धि की जाती है, उसे परिहारिवशुद्धि चारित्र कहते हैं। विशेष तपस्या से विशुद्ध होना इस चारित्र की विशेषता है।
- (५६) सूक्त्रसंपराय चारित्र : जिस चारित्र में मात्र सूक्ष्मसंपराय—लोभ-कषाय का जदय होता है, उसे सूक्ष्मसम्पराय चारित्र कहते हैं।
- (४७) यथाख्यात चारित्र : जिस चारित्र में कषाय के सर्वथा उपशम श्रथवा क्षय होने से वीतराग भाव की प्राप्ति होती है, उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं।

पाँचों चारित्र संवर हैं क्योंकि उनमें सर्व सावद्य व्यापार का प्रत्याख्यान रहता है। स्वामीजी ने भी पाँचों चारित्रों को संवर माना है।

१--बावन बोख को धोकको : डोळ ५०

३—सम्यक्त्वादि बीस संवर पवं उनकी परिभाषाएँ (गा॰ १,२,५,१०,१३) :

नीचे सम्यक्त्व भ्रादि बीस भ्रास्तवों की परिभाषाएँ दी जा रही हैं। इनका भ्राषार प्रस्तुत ढाल तो है ही साथ ही स्वामीजी की भ्रन्य कृति 'टीकम डोसी की चर्चा' भी है। बीस संवरों की परिभाषाएँ क्रमशः इस प्रकार हैं:

(१) सम्यक्त्व संवर (गा॰ १) :

यह मिध्यात्व भास्रव का प्रतिपक्षी है। स्वामीजी ने इसकी परिभाषा देते हुए उसके दो भङ्ग बतलाए हैं: (क) नौ पदार्थों में यथातथ्य श्रद्धान भीर (ख) विपरीत श्रद्धा का त्याग ।

(२) विरति संवर (गा० २):

यह ग्रविरित ग्रास्रव का प्रतिपक्षी है। सावद्य कार्यों का तीन करण श्रीर तीन योग से जीवनपर्यन्त के लिए प्रत्याख्यान करना सर्व विरित्त संबर है। ग्रंश-त्याग देश विरित्त संबर है।

(३) अप्रमाद संवर :

यह तीसरे प्रमाद आल्य का प्रतिपक्षी है। प्रमाद का सेवन न करना अप्रमाद संवर है । प्रमाद का अर्थ अनुत्साह है। आत्म-स्थित अनुत्साह का क्षय हो जाना अप्रमाद संवर है।

(४) अकषाय संवर :

यह कषाय आस्रव का प्रतिपक्षी है। कषाय न करना अकषाय संवर है । कषाय का अर्थ है— आत्म-प्रदेशों का क्रोध-मान-माया-लोभ से मलीन रहना। कषाय का क्षय हो जाना अकषाय संवर है।

(५) अयोग संवर (गा॰ ५,१२) :

यह पोग आस्रव का प्रतिपक्षी है। योग दो तरह के होते हैं—सावद्य भीर निरवद्य। दोनों का सर्वतः निरोध योग संवर है। सावद्य योगों का भाशिक या सार्वत्रिक त्याग भ्रयोग संवर नहीं। यह विरित्त संवर है। सावद्य-निरवद्य सर्व प्रवृत्तियों का निरोध भ्रयोग संवर है।

१--टीकम डोसी की चर्चा :

प्रमाद न सेवे तेहिज अप्रमाद संबर ।

२-टीकम डोसी की चर्चा :

क्षाय न करे तेष्ट्रिज अकषाय संवर ।

(६) प्राजातिपात विरमण संवर (गा॰ १०) :

प्राणातिपात विरमण संवर प्राणातिपात ग्रास्नव का प्रतिपक्षी है। हिंसा करने का त्याग करना ग्रप्राणातिपात संवर है।

(७) मुषावाद विरमण संवर (गा० १०) :

यह मृषावाद ग्रास्तव का प्रतिपक्षी है। झूठ बोलने का त्याग करना ग्रमृषावाद संवर है।

(८) अदत्तादान विरमण संवर (गा० १०) :

यह भदत्तादान भास्रव का प्रतिपक्षी है । चोरी करने का त्याग करना भदत्तादान संवर है।

(६) मेथुन विरमण संवर (गा॰ १०):

यह मैथुन झास्रव का प्रतिपक्षी है। मैथुन-सेवन का त्याग करना झमैथुन संवर है।

(१०) परिग्रह विरमण संवर (गा० १०) :

यह परिग्रह भास्त्रव का प्रतिपञ्जी है । परिग्रह भीर समताभाव का त्याग भपरिग्रह संवर है।

(११) भोत्रेन्द्रिय संवर (गाः ११) :

यह श्रोत्रेन्द्रिय आसन का प्रतिपत्नी है। अच्छे-बुरे शब्दों में राग-द्वेष करना श्रोत्रेन्द्रिय प्रास्तव है। प्रत्याख्यान द्वारा श्रोत्रेन्द्रिय को वश मैं करना, शब्दों में राग-द्वेष न करना श्रोत्रेन्द्रिय संवर है।

(१२) चक्षरिनिद्य संवर (गा॰ ११) :

यह चक्षुरिन्द्रिय ग्रास्नव का प्रतिपक्षी है। प्रत्याख्यान द्वारा चक्षुरिन्द्रिय को वश में करना, ग्रच्छे-बुरे रूपों में राग-द्वेष न करना चक्षुरिन्द्रिय संवर है।

(१३) ब्राणेन्द्रिय संवर (गा॰ ११) :

यह झाणेन्द्रिय झास्रव का प्रतिपक्षी है। सुगंध-दुर्गन्थ में राग-द्वेष करना झाणेन्द्रिय भास्रव है। प्रत्याक्ष्यान द्वारा झाणेन्द्रिय की बश में करना, गंधों में राग-द्वेष न करना झाणेन्द्रिय संवर है।

(१४) रसनेन्त्रिय संवर (गा॰ ११) :

यह रसनेन्द्रिय प्रास्नव का प्रतिपक्षी है। सुस्वाद-कुस्वाद में राग-द्वेष करना रसने-

न्द्रिय मास्रव है। प्रत्याख्यान द्वारा रसनेन्द्रिय को वश में करना, स्वादों में राग-द्वेष न करना रसनेन्द्रिय संवर है।

(१४) स्पर्धनेन्द्रिय संतर (गा० ११) :

यह स्पर्शनेन्द्रिय ग्रास्रव का प्रतिपञ्जी है। भले-बुरे स्पर्शों में राग-द्वेष न करना स्पर्शनेन्द्रिय ग्रास्त्रव है। प्रत्याख्यानपूर्वक स्पर्शनेन्द्रिय को वश में करना, स्पर्शों में राग-द्वेष न करना स्पर्शनेन्द्रिय संवर है।

(१६) मन संबर (गा० १२):

यह मनयोग भास्तव का प्रतिपञ्जी है। भच्छे-बुरे मनोयोगों का संपूर्ण निरोध मन संबर है।

(१७) वचन संवर (गा० १२):

यह वचनयोग म्राक्षव का प्रतिपक्षी है। शुभाशुभ दोनों प्रकार के वचनों का सम्पूर्ण निरोध वचन संवर है।

(१८) काय संवर (गा० १२) :

यह काययोग श्रास्त्रव का प्रतिपक्षी है। शुभाशुभ दोनों प्रकार के कार्यो का सम्पूर्ण निरोध काय संवर है।

(१६) अंडोपकरण संवर (गाव १३) :

यह भंडोपकरण म्रास्त्रव का प्रतिपक्षी है। त्यागपूर्वक भंडोपकरणों का सेवन न करना भंडोपकरण संवर है। मुनि के लिए उनमें ममत्व न करना मध्यवा उनसे मयतना न करना संवर है।

(२०) सूची-कुशाग्र संवर (गा० १३) :

यह सूची-कुशाग्र भासन का प्रतिपत्नी है। त्यागपूर्वक सूची-कुशाग्र का सेवन न करना सूची-कुशाग्र संवर है। मुनि के लिए उनमें ममत्व न करना भ्रयता उनसे भ्रयतना न करना संवर है।

टीकम डोसी ने स्वामीजी से चर्चा करते हुए कहा था— ''संवर दो तरह के होते हैं— (१) निवर्तक और (२) प्रवर्तक । अप्रमाद में प्रवृत्ति, श्रकषाय में प्रवृत्ति, श्रुभ योगों में प्रवृत्ति, दया में प्रवृत्ति, सत्य में प्रवृत्ति, दत्तग्रहण में प्रवृत्ति, शील में प्रवृत्ति, प्रपरिग्रह में प्रवृत्ति, पाँचों इन्द्रियों की शुभ प्रवृत्ति, मन-वचन-काय की भली प्रवृत्ति झादि सब प्रवर्तक संवर हैं ।''

१-- टीकम डोसी की चर्चा।

स्वामीजी का इससे मतभेद रहा। उन्होंने लिखा है—"संवर निरोध लक्षणात्मक है, वह प्रवर्तक नहीं हो सकता। कषायरहित प्रवृत्ति, प्रमादरित प्रवृत्ति, श्रुभ योग, मन-वचन-काय की शुभ प्रवृत्ति, दया में प्रवृत्ति, सत्य में प्रवृत्ति, दत्तप्रहण में प्रवृत्ति, ब्रह्मचर्य भीर प्रपरिप्रह में प्रवृत्ति, पाँचों इद्वियों की भली प्रवृत्ति ग्रादि-ग्रादि प्रवृत्तियाँ निर्जरा की करनी हैं। उनसे निर्जरा होती है, उनमें संवर का ग्रंश भी नहीं। मंवर तो उसी पदार्थ को कहा जाता है जो आते हुए नए कर्मों को रोकता है। ग्रासव उस पदार्थ को कहते हैं जो नए कर्मों को ग्रहण करता है। निर्जरा उस पदार्थ को कहते हैं जो बंधे हुए, कर्मों को तोड़ता है। इनके भिन्न-भिन्न लक्षणों से वस्तु का निर्णय करना चाहिए। संवर में शुभ प्रवृत्तियों का समावेश नहीं होता।"

४ सम्यक्त्व आदि पाँच संवर और प्रत्याख्यान का सम्बन्ध (गा॰ ३-६) :

इन गाथाओं में स्वामीजी ने संवर कैसे उत्पन्न होते हैं, इसपर प्रकाश डालते हुए दो बातें कही हैं :

- (१) सम्यक्त संवर और सर्व विरति संवर प्रत्याख्यान से निष्पन्न हाते हैं।
- (२) भ्रप्रमाद, भक्तवाय भौर भयोग संवर कर्म क्षय से निष्पन्न होते हैं। नीचे इनका क्रमशः स्पष्टीकरण किया जारहा है:
- १ (क) सम्यक्त्व संवर : निर्मन्य प्रवचन में हड़ी और मण्या की तरह प्रेमानुराग होना श्रद्धा है। जिनप्ररूपित तक्त्वों में शङ्कारहित, कांआरहित, विचिकित्सारहित श्रद्धा, रुचि प्रतीति को सम्यक्त्व स्थवा सम्यक्त्व कहते हैं। निर्मन्य प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवलज्ञानी द्वारा कहा हुआ है, प्रतिपूर्ण है, मोक्ष की ओर ले जानेवाला है, संशुद्ध है, शल्य का नाश करनेवाला है, सिद्धि-मार्ग है, मुक्ति-मार्ग है, निरूप्य यानरूप है और निर्वाण का मार्ग है। यही सत्य है, यही परमार्थ है जेप सब अनथे हैं—ऐसी दृढ़ प्रतीति सम्यक्त्व है। ऐसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाने पर भी सम्यक्त्व संवर नहीं होता। सम्यक्त्व संवर तब होता है जब मिथ्यात्व का त्याग किया जाता है। विपरीत श्रद्धान का त्याग हो सम्यक्त्व संवर है। इस तरह सम्यक्त्व संवर की निष्पत्ति त्याग—प्रत्याख्यान से होती है।

श्री जयाचार्य कहते हैं— 'पहले गुणस्थान में बीस श्रास्तव होते हैं। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व ग्रास्तव नहीं होता, प्रवशेष उन्नीस होते हैं। तीसरे गुणस्थान में पुनः बीस भीर चौथे में पुनः उन्नीस ग्रास्तव होते हैं। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व पुनः दूर होता है और सम्यक्त्व ग्राता है। इधर संवर के बीस भेद पहले चार गुणस्थानों में नहीं होते। दूसरे और चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व होने पर भी सम्यक्त्व संवर नहीं होता। इसका कारण यही है कि चौथे गुणस्थान में प्रत्याक्यान नहीं होता ग्रीर प्रत्याक्यान बिना संवर नहीं होता। यहाँ तर्क किया जाता है कि चौथा गुणस्थान सम्यक्तव प्रवान है किर सम्यक्तव संवर कैसे नहीं होगा?

१---टीकम बोसी की चर्चा।

इसे इस प्रकार समझा जा सकता है—सिद्धों में सम्यक्त्य होने पर भी सम्यक्त्य संवर क्यों नहीं है ? जैसे त्याग न होने से उनमें सम्यक्त्य संवर नहीं; बैसे ही दूसरे भीर चौथे गुण-स्थान में सम्यक्त्य होने पर भी त्याग के भभाव में सम्यक्त्य संवर नहीं होता ।"

(ख) सर्व विरति संवर :

भगवान महाबीर ने कहा है—"जो प्राणी असंयत, अविरत और अप्रतिहतप्रत्याख्यात पापकर्मा होता है, वह सिक्त्य, असंवृत्त, एकान्तदण्ड देनेवाला, एकान्तवाल, एकान्तसुप्त होता है। ऐसा मनुष्य मन, वचन और काय से पाप करने का विचार भी न करे, वह पाप-पूर्ण स्वप्न भी न देखें तो भी वह पाप-कर्म करता है।

"जो झारमा पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक के प्राणियों के प्रति झसंयत, अविरत और अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा होता है, वह सदा निष्ठुर और प्राणीघात में वित्त बाला होता है। इसी प्रकार प्राणानिपात यावत् परिग्रह, कोध यावत् मिध्यादर्शनशस्य में वित्तवाला होता है। वह पाप न भी करे, पापपूर्ण स्वम्न भी न देखे तो भी पाप-कर्म करनेवाला है क्योंकि ऐसा मनुष्य दिन में, रात में, सोते, जागते, सदा अमित्र होता है, मिध्यासंस्थित होता है, नित्य शठ व्यवहारवाला और घात में वित्तवाला होता है। वह सर्व प्राणी; सर्व सत्त्व का रात और दिन, सोते और जागते सदा बेरी बना रहता है। वह भठारह पापों में विद्यमान रहता है। इसलिए मन, वचन और काय से पाप करने का न सोचे, पाप न करे यहाँ तक कि पापपूर्ण स्वम्न भी न देखे तो भी वह पाप करता है?।"

श्रविरति भाव-शस्त्र है। जैसे बारूद, श्राग का संयोग मिलते ही, भड़क उठता है वैसे ही स्वच्छन्द इच्छाएँ संयोग मिलते ही पाप में प्रमृत्त हो जाती हैं। इच्छाश्रों को श्रनियंत्रित

पहिले गुणठाणे आश्रव बीस, दूजे भेद कह्या उगणीस ।
टिलयो मिध्यात्व तमीस रे ॥१॥
तीजे बीस चौथे उगणीस, यां पिण टिलयो मिध्यात तमीस ।
स्यार सम्यक्त सखर जगीस रे ॥२॥
हिवै संवर नां भेद बीस, पहिला च्यार गुणठाण न दीस ।
आवता कर्म नहीं रुकीस रे ॥२३॥
वीजे चौथे सम्यक्त पाय, पिण मिध्यात त्यागा विन ताहि ।
संवर कहीजे नांहि रे ॥२४॥
कोई कहे चोथो गुणस्थान, सम्यक्त तो अधिक प्रधान ।
तो सम्यक संवर क्यूं नहीं आण रे ॥३६॥
सिद्धा महि पिण सम्यक्त मावै, विष स्थाग संवर नहीं थावै ।
तिम चौथे गुणठाणे न पावै रे ॥३७॥

१--भीणी चर्चा ढा॰ ६.

—सुली रसने का ग्रर्थ है—पदार्थों की ग्राशा—उनको भोगने की पिपासा को बनाये रसना। पापपूर्ण कार्यों के करने की संभावना को जीवित रसना। इसीलिए ग्रत्याय भाव—ग्राशा-वाञ्छारूप ग्रविरति को ग्रास्रव कहा गया है।

एक बार शिष्य ने पूछा—"जीव क्या करता हुआ और क्या कराता हुआ संयत, विरत और प्रतिहृतप्रत्याख्यातपापकर्मा होता है ?" आचार्य ने उत्तर दिया—"भग-वान ने पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक—इन छहीं प्रकार के प्राणियों को कर्म-बंध का हेतु कहा है। जो यह सोच कर कि जैसे मुझे हिंसाजनित दुःख और भय होते हैं वैसे ही सब प्राणियों को होते हैं, प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक अठारह पायों से विरत होता है, वह सावद्य किया-रहित, हिंसा-रहित, कोघ-मान-माया-लोभ-रहित, उपशान्त और परिनिर्श्त होता है। ऐसा संयत, विरत और प्रतिहनप्रत्याख्यातपापकर्मा आत्मा प्रक्रिय, संदृत्त और एकान्तपण्डित होता है। "

इस वार्तालाप से स्पष्ट है कि अविरति आस्रव का निरोध विरति—पाप-प्रत्या-स्यान से होता है। विरति संवर अठारह पागों के प्रत्याख्यान से निष्पन्न होता है।

श्री जयाचार्यं ने कहा है—''पांचवें गुणस्थान में सम्यक्त्व संवर होता है परन्तु सर्व वर त होने से, सर्व विरित की ग्रंपेक्षा से विरित संवर का ग्रंपाव कहा गया है। पाँचवें गुणस्थान में पाँचों चारित्र नहीं होते। देशचारित्र होता है जो उनसे भिन्न है। ग्रंतः विरित संवर नहीं कहा गया है। पाँचवें गुणस्थान में चारित्र ग्रात्मा भी इसी कारण नहीं कही गई है। देशवारित्र की ग्रंपेक्षा से पाँचवें गुणस्थान में भी विरित संवर ग्रीर चारित्र कहने में कोई दोष नहीं ।''

(२) अप्रमाद, अक्षाय और अयोग संवर : ठाणाङ्ग में श्रठारह पापों की विरति का उल्लेख है । यह विरति छुटे गणस्थान

पंचमें सम्यक्त संवर पाय, सर्व वती तणी अपेशाय। वरती संवर कहीजे नाहि रे ॥२४॥ पंचमें पांचूं चारित्र नाहि, देश चारित्र जुदो कहा ताहि। तिण सूं बरती संवर न जणाय रे ॥२६॥ पंचमें चारित्र आत्मा नाहि, चारित्र आत्मावाला ताहि। असंख्याता कहा अर्थ रे माहि रे ॥२७॥ तिणसुं पंचमा गुणठाणा माही वरती संवर कहा नहीं ताहि। सर्व वत चारित्र नी अपेक्षाय रे ॥२८॥ देश चारित्र नी अपेक्षाय रे ॥२८॥ देश चारित्र नी अपेक्षाय, वस्ती संवर ने चारित्र ग्रहाय।

१-स्यगडं २.४

२--भीणी बची ढा० ६ :

में सम्पूर्ण हो जाती है। यह सर्व विरित गुणस्थान कहलाता है। इसके बाद सावद्य कार्यों की अविरित नहीं रहती। सावद्य कार्यों के सर्व त्याग—प्रत्याख्यान इस गुणस्थान में हो जाते हैं। सर्व सावद्य कर्मों के प्रत्याख्यान हो जाने पर भी आगे के गुणस्थानों में प्रमाद, कषाय और योग आसव देखे जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्व सावद्य कार्यों के प्रत्याख्यान से भी ये नहीं मिटते और उस समय तक अवशेष रहते हैं जब तक सम्बन्धित कर्मों का क्षय या तथोपशम नहीं होता।

श्री जयाचार्य लिखते हैं-

"धाठवें और नौवें गुणस्थान में शुभ लेक्या और शुभ योग हैं। सावद्य योगों का सर्वथा परिहार है फिर भी कथाय भास्रव है। सर्व सावद्य योगों के प्रत्याख्यान से भी कथाय भास्रव दूर नहीं हुआ। जब जीव ग्यारहवें गुणस्थान में कोव, मान, माया और लोभ का उपशम करता है तब उदय का कर्तव्य दूर होता है और कथाय संवर होता है। छठे गुणस्थान में प्रमाद भास्रव होता है पर लेक्या और योग शुभ होते हैं। सावद्य योगों का प्रत्याख्यान होने पर भी प्रमाद भास्रव दूर नहीं हुआ। शुभ योगों की जब प्रधिक प्रवलता होती है तो साववें गुणस्थान में अप्रमाद संवर होता है। छठे गुणस्थान तक निरन्तर प्रमाद भास्रव होता है और कथाय भास्रव निरन्तर दसवें गुणस्थान तक। साववें गुणस्थान में अप्रमाद संवर होता है फिर प्रमाद का पाप नहीं बढ़ता। ग्यारहवं गुणस्थान में अक्ष्याय संवर होता है फिर प्रमाद का पाप नहीं बढ़ता। ग्यारहवं गुणस्थान में अक्ष्याय संवर होता है फिर प्रमाद का पाप नहीं बढ़ता। ग्यारहवं गुणस्थान में अक्ष्याय संवर होता है धीर फिर कथाय के पाप नहीं लगते ।

नवमे अण्टम गुणठाण है जी, शुभ लेग्या शुभ जोग ।

पिण क्रोधादिक स्यूं बिगढ्या प्रदेश ने जी, कवाय आस्रव प्रयोग ॥ १४ ॥

क्रोध मान माया लोभ सर्वथा जी, उपश्माया इग्यारमें गुणठाण ।

उदय नों किरतब मिट गयो जी, जब अक्याय संवर जाण ॥ २७ ॥

असंख्याता जीव रा प्रदेश में, अणउछापणो अधिकाय ।

ते दीसे तीनूं जोगां स्यूं जुदोजी, प्रमाद आस्रव ताय ॥ ३० ॥

ते कर्म उदय बहु मिट गया जी, जबर आवे शुभ जोग ।

तिण बेल्यां गुणठाणो सातमो जी, अतंर मुहुतं प्रयोग ॥ ३१ ॥

छठे प्रमाद आस्रव थकां जी, लेग्या जोग शुभ आय ।

अधिक शुभ जोग आया थकां जी, अप्रमादी सातमें थाय ॥ ३२ ॥

छठे प्रमाद आस्रव निरन्तरे, तृशमा लग निरन्तर कचाय ।

निरन्तर पाप छागे तेहने, तीनूं जोगां स्यूं जुदो कहाय ॥ ४५ ॥

जद आवे गुणठाणे सातमें, प्रमाद रो नहीं बचे पाप ।

अक्षाई हुवां स्यूं क्षाय रा, नहीं छागे पाप संताप ॥ ४६ ॥

१--- भीणी चर्चा ढा० २२ :

भयोग संवर के सम्बन्ध में श्री जयाचार्य लिखते हैं:

"खठे गुणस्थान में अठारह आसव होते हैं। मिथ्यात्व आसव और अविरित आसव नहीं होते। भगवती सूत्र में इस गुणस्थान में दो क्रियाएँ कही हैं—(१) माया-प्रत्यया क्रिया। यह कषाय है। (२) आरम्भ-प्रत्यया क्रिया। यह अशुभ योग है। सातवें गुणस्थान में भी पाँच आसव होते हैं—कषाय आसव, योग आसव, मन आसव, बचन आसव और काय आसव। इस गुणस्थान में माया-प्रत्यया किया होती है। अशुभ योगरूप आरम्भका क्रिया नहीं होती। आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थान में भी,सातवें गुणस्थानवर्ती पाँचों आसव पाये जाते हैं। दो क्रियाएँ होती हैं—माया-प्रत्यया और साम्परायिकी। यारहवें गुणस्थान में चार आसव होते हैं—शुभ योग, शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय। बारहवें-तेरहवें गुणस्थान में भी ये ही चार आसव होते हैं। चौदहवें गुणस्थान में कोई आसव नहीं होता — अयोग संवर होता है। ''

इससे भी स्पष्ट है कि सर्व सावद्य योगों का प्रत्याख्यान छड़े गुणस्थान में कर लेने पर भी योग ग्रास्त्रव नहीं मिटता । वह तेरहवें गुणस्थान तक रहता है ।

१---भीणी चर्चा ढा० ६ :

छंडे आश्रव कहा। अठार, टिल्यो मिथ्यात अञ्चत घार।

किया दोय कही जगतार रे ॥ ४ ॥

मायावितया कपाय नी तांहि, आरंभिया अग्रुभ जोग कहिवाय।

भगवती पहिला शतक मांहि रे ॥ ४ ॥

सातमां गुणठाणा मांहि, पंच आश्रव भेदज पाय।

कपाय जोग मन वच काय रे ॥ ६ ॥

मायावितया किया तिहां होय, आरंभिया अग्रुभ जोग न कोय।

ए पिण पाठ भगोती में जोय रे ॥ ७ ॥

अष्टम नवमां दशमां रें मांहि, पंच आश्रव तेहिज पाय।

किया मायावितया संपराय रे ॥ ६ ॥

इग्यारमें है आश्रव च्यार, जोग मन वच काय उदार।

अग्रुभ आश्रव ना परिहार रे ॥ ६ ॥

बारमें तेरमें पिण च्यार, जोग मन वच काय उदार।

चवदमें नहीं आश्रव लिगार रे ॥ १० ॥

छुड़े गुणस्थान में सर्व प्रत्याख्यान निष्पन्त सर्व विरित संवर होता है, पर ग्रयोग संवर तेरहवें गुणस्थान तक नहीं होता । वह प्रत्याख्यान से नहीं; कर्मो के क्षय से उत्पन्त होता है। ग्रतः चौहदवें गुणस्थान में होता है ।

स्वामीजी के सामने बाद आया—"योग को छोड़ कर बीस आख़वों में से उन्नीस को जीव जब करना चाहे कर सकता है और वैसे ही जब छोड़ना चाहे छोड़ सकता है; यह आने वश की वात है।" स्वामीजी ने उत्तर देने हुए कहा है—"जो यह कहते हैं कि उन्नीस आख़व जब इच्छा हो छोड़े जा सकते हैं—उनसे पूछना चाहिए कि साधु छुटे गुणस्थान में प्रमाद आख़व को क्यों नहीं छोड़ता, कपाय आख़व को क्यों नहीं छोड़ता? माया-प्रत्यया, लोभ-प्रत्यया, मान-प्रत्यया और कोय-प्रत्यया कियाओं को क्यों नहीं छोड़ता? रागद्वेष-प्रत्यया किया को क्यों नहीं छोड़ता? रागद्वेष-प्रत्यया किया को क्यों नहीं छोड़ता? इसी तरह अनेक उदय के कर्तव्य हैं, जिनसे पाप लगते हैं, उन्हें क्यों नहीं छोड़ता? पुन: अठारह पाप-स्थानकों के क्षयोपशम से अयोपशम सम्यक्त्व और क्षयोपशम चारित्र औत है। इस तरह अठारह पाप-स्थानक अयोपशम चारित्र और सम्यक्त्व वाले के निरन्तर उदय में रहने हैं, जिससे उदय के कर्तव्य निरन्तर होते रहने हैं और निरन्तर पापकर्म लगने रहने हैं। यदि योग आख़व को वर्जित कर अन्य उन्नीस आख़व टालने से टल सकने हों तो जीव उन आखशों को नयों नहीं टालता ! निस्थात्व आख़व, अविरित

छंद संवर कहा दीय, सम्यक्त ने वरती संवर होय। वर्ती संवर चारित्र संजोग रे ॥ ३० ॥ सातमा गुणठाणां सोभावे पनरे भेद संवर ना पाये । अशुभ जोग तिहां नहीं आये रे ॥ ३१ ॥ अकवाय अजोग सहाय, यले वश करे मन वस काय । ए पांच् संवर पाये नाहि रे ॥ ३२ ॥ आठमें नवमें दशमें मंत, पनरे भेद हैं संत । पूर्व कहा ते पांचुं टलंत रे ॥ ३३ ॥ ग्यारमें सौले अजोग नाहि, बले बश करे मन वस काय । ए च्यारूँ संवर नहीं पाय रे ॥ ३४ ॥ बारमें तेर में चवदमें सोल, चउदमें बीसूं बोल अहोल । सिद्धा माही नहीं बीस बोल रे ॥ ३४ ॥

१—भीणी चर्चा ढाळ ६:

भास्तव (जो प्रत्याख्यान से उत्पन्न होते हैं) भी कर्म के घटने से घटते हैं। कर्म घटे बिना ये भी घटाये नहीं जा सकते फिर प्रभाद भास्तव, कपाय भास्तव और योग भास्तव की तो बात ही क्या १ १''

इससे स्वय्ट है कि अप्रमाद संवर, भक्षाय संवर और अयोग संवर की उत्पत्ति प्रत्याख्यान से नहीं होती; अपितु कर्मों के अय और क्षयोपशम से होती है। ५—अन्तिम पंद्रह संवर विरति संवर के भेद क्यों ?(गा० १०-१५):

टिप्पणी क्रमाङ्क तीन में बीस संवरों का विवेचन है। स्वामीजी थहाँ कहते हैं— ''बीस संवरों में प्रथम पाँच—सम्यक्त्व संवर, विरित्त संवर, श्रथमाद संवर, श्रक्षाय संवर और योग संवर—हो प्रधान हैं। प्राणातिपात संवर से लेकर सूची-कुशाग्र संवर तक का समावेश विरित्त संवर में होता है। ये विरित्त संवर के भेद हैं। इन पंद्रह भेदों में प्रत्याख्यान—त्याग की श्रपेक्षा रहती है।

प्राणातिपात से लेकर सूची-कुशाग्र-सेवन तक पंद्रह ग्रास्तव योगासव हैं। इन प्रशुप्त योगास्त्रवों के प्रत्याख्यान से विरति संवर होता है। मन-वचन-काय के शुप्त योग प्रवर्णप रहने हैं। उनका सर्वथा निरोध होने पर प्रयोग संवर होता है।

यहाँ प्रश्न उठना है---प्राणातिपात मादि पन्द्रह भासन योगासन के भेद हैं तो फिर प्राणातिपात विरमण मादि पंद्रह संनर भयोग संनर के भेद न होकर निरित संनर के भेद क्यों ?

इसका उत्तर यह है—ग्रविरित ग्रालव के ग्राधार प्राणातिपातादि ग्रठारह पाप है। पंद्रह ग्रालव इन्हीं पापों में समाविष्ट हैं। पापकारी प्रवृक्तियों का त्याग न होना ही ग्रविरित ग्रालव है।

उधर पंद्रह बास्रव प्रवृत्ति रूप हैं। मन-वचन-काय-योग की असत् प्रवृत्ति से ही प्राणातियात आदि किये जाते हैं। प्रवृत्ति योग आस्रव का लक्षण है अतएव पंद्रह आस्रव योगास्रव में समाविष्ट हो जाते हैं।

इन पंद्रह ग्राप्तवों का प्रत्याख्यान करने से भ्रत्याग-भावनारूप ग्रविरित ग्रास्तव का निरोध होता है, विरित संवर होता है, क्योंकि पापकारी वृत्तियाँ ही ग्रविरित ग्रास्तव हैं ग्रीर उनका प्रत्याख्यान ही विरित्त संवर है।

म्रब प्रश्न यह रहा कि इनके प्रत्याख्यान से म्रयोग संवर क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि यौगिक प्रवृत्ति दो प्रकार की है—शुभ मौर म्रशुभ । म्रयोग संवर

१--टीकम डोसी की चर्चा

इन दोनों के सर्वथा निरोध से होता है। अशुभ प्रवृत्तियों का भ्रोशिक प्रत्याख्यान पाँचवें गुणस्थान में भ्रौर पूर्ण प्रत्याख्यान छठ गुणस्थान में हो जाता है, लेकिन शुभ प्रवृत्ति तो तेरहवें गुणस्थान तक चालू रहती है। उसका पूर्णरूपेण निरोध तो मुक्त होने की पादवंवतीं दशा में—चौदहवें गुणस्थान में होता है। अतः प्राणातिपात आदि सावध प्रवृत्तियों के प्रत्याख्यान से विर्रात संवर होता है। योग पर उसका असर सिर्फ इतना ही होता है कि शुभ और अशुभ कार्य-क्षेत्रों में दौड़नेवाली योगरूप अस्थिरता—चञ्चलता अशुभ कार्य-क्षेत्र से दूर हो शुभ कार्य-क्षेत्र में सीमित हो आती है, पर उसकी प्रवृत्ति स्कती नहीं। अतः सावद्य प्रवृत्ति को त्यागने से अयोग संवर नहीं होता ।

भी हेमचन्द्रसूरि लिखते हैं—'सावद्ययोगहानेन, विरति चापि साध्येत् ।'' सावद्य योग के त्याग से विरति की सिद्धि करो । इससे भी स्वामीजी ने जो कहा है वह समर्थित होता है । विरति संवर की उत्पत्ति सावद्य योगों के त्याग से होती है ।

६--अप्रमादादि संवर और शंका-समाधान(गा॰ १६-१७) :

स्वामीजी ने गाथा ७ से ६ में यह कहा है कि ग्रप्रमाद, ग्रक्षाय ग्रीर ग्रयोग संवर त्याग—प्रत्याख्यान से नहीं होते । यहाँ प्रश्न उठाया जाता है—

'म्रागम में कहा है—'प्रत्यास्थान से इच्छानिरोध होता है—प्राणी स्रास्नव को निरुद्ध करता है ³'। इसी तरह कहा है — 'प्रत्यास्थान का फल संयम है स्रौर संयम का फल स्रास्नव-निरोध ।' प्रत्यास्थान से स्रास्नव का निरोध स्पष्ट कहा है स्रतः प्रमाद-प्रत्यास्थान कपाय-प्रत्यास्थान स्रौर योग-प्रत्यास्थान से भी वे वे संवर सिद्ध होते हैं।

१---जीव-अजीव पृ० १६४-१६५

२---नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः श्री हेमचन्द्रसुरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् : गा० १६

३--उत्त० २६. १३ :

पच्चलाणेणं भन्ते जीवे कि जणयद् ॥ प० आसववाराई निस्म्भद्द । पच्चलाणेणं इच्छानिरोहं जणयह ।

४---भगवती २.५:

से णं अंते ! पच्चक्काणे कि फले ? संजमफले । से णं अंते ! संजमे कि फले ? भणगृह्यफले ।

"मागम में कषाय-प्रत्याख्यान भीर योग-प्रत्याख्यान का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से प्राप्त है। यदि कषाय भीर योग के प्रत्याख्यान से भ्रकषाय भीर भ्रयोग संवर नहीं होते तो कषाय-प्रत्याख्यान भीर योग-प्रत्याख्यान का उल्लेख ही क्यों भ्राता ? उत्तराष्ट्रयन में निम्नोक्त दो प्रकृतितर प्राप्त हैं:

- (१) 'हे भन्ते ! कपाय-प्रत्याख्यान से जीव को क्या होता है ?' 'कपाय-प्रत्याख्यान से जीव वीतराग भाव का उपार्जन करता है, जिससे जीव सुख-दु:ख में समभाववाला होता है ।'
- (२) 'हे अगवन् ! योग-प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?' 'योग-प्रत्याख्यान से जीव प्रयोगीत्व प्राप्त करता है। प्रयोगी जीव नए कर्मो का बन्ध नहीं करता ग्रौर पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है ।'

''इन प्रश्नोत्तरों से भी स्पष्ट है कि अकषाय और अयोग संवर भी प्रत्याख्यान से होते हैं। अप्रमाद संवर के विषय में भी यही बात लाग पड़ती है।''

इस प्रश्न का समाधान करते हुए स्वामीजी कहते हैं—''म्रागम में उपर्युक्त प्रत्याख्यान के साथ ही शरीर-प्रत्याख्यान का भी उल्लेख हैं । पर जैसे शरीर का प्रत्याख्यान करने पर भी शरीर खूटता नहीं; वैसे ही प्रमाद, कषाय और शुभ योगों का प्रत्याख्यान करने पर भी उनसे खुटकारा नहीं होता । शरीर-प्रत्याख्यान का ग्रर्थ है शरीर के ममत्व का त्याग । वैसे ही कषाय प्रत्याख्यान और योग-प्रत्याख्यान का ग्रर्थ है कषाय भीर योग के ममत्व का त्याग । जिस तरह शरीर-प्रत्याख्यान से शरीर-मुक्ति नहीं होती; वैसे ही कपाय-प्रत्याख्यान और योग-प्रत्याख्यान से कपाय-प्रात्मव भीर योगास्रव से मुक्ति नहीं होती । उनसे सकपाय संवर प्रयत्ना स्रयोग संवर नहीं होने । सप्रमाद, कषाय भीर स्रयोग संवर तो तत्सम्बन्धी कमी के क्षय भीर उपश्न से ही होते हैं हो ।

कसायपच्चक्खाणेणं भन्ते जीवे कि जणयह ॥ क॰ वीयरागभावं जणयह । वीयराग भावपाडिवन्ने वि य णं जीवे समछहदुक्खे भवह ॥

२-- उत्त० २६. ३७ :

जोगपञ्चक्खाणेणं भन्ते जीवे कि जणयह ॥ जो० अजोगत्तं जणयह । अजोगी णं जीवे नवं कम्मं न बन्धइ पुज्वबद्धं निज्जरेह ॥

३— उत्त० २६, ३८:

सरीरपञ्चक्खाणेणं भन्ते जीवे कि जणयह ॥ स॰ सिद्धाइसयगुणकित्तणं निव्वत्तेष्ट् । सिद्धाइसयगुणसंपन्ने य णं जीवे लोगगगमुवगए परमस्ही सबह ॥

१--उत्त० २६. ३६ :

४--रीकम होसी की वर्चा

७--पाँच चारित्र और पाँच निर्प्रन्थ संवर हैं (गा॰ १८):

स्वामीजी यहाँ दो बातें कहते हैं :

१-- पौचों चारित्र संवर हैं।

२--पाँचों निर्प्रत्थ-स्थान संवरयुक्त हैं।

नीचे इनपर क्रमशः प्रकाश डाला जाता है:

१ पांची चारित्र संवर हैं :

पाँच चारित्रों का वर्णन पहले किया जा चुका है (देखिए पृ० ५२३)। इन पाँच चारित्रों को ग्रागम में पाँच संयम कहा है । जो इन संयमों से युक्त होने हैं उन्हें संयत कहा गया है। भगवतों में संयतों के विषय में निम्न वर्णन मिलता है:

''संयत पाँच प्रकार के हैं : (१) सामायिक संयत, (२) छेदोपस्थापनीय संयत,

(३) परिहारिवशुद्धिक संयत, (४) सूहमसंपराय संयत श्रीर (५) यथाक्यात संयत ।

"जो सर्व सावद्य योगों का त्याग कर चार महाव्रतरूप ब्रनुत्तर धर्म का त्रिविध से भच्छी तरह पालन करना है, वह 'मामायिक संयत' है।

''जो पूर्व दीक्षा-पर्याय का छंद कर भ्रपनी झात्मा को पुनः पाँच महाव्रतरूप धर्म में उपस्थापित करता है, वह 'छेंदोपस्थापनीय संयत' है।

"जो पाँच महावतरूप अनुनार धर्म का त्रिविध रूप से अच्छी तरह पालन करता हुआ परिहार-तप से विशुद्धि करता है, वह 'परिहारविशुद्धिक संयत' है।

''जो लोभ के म्रणुमों का बेदन करता हुम्रा चारित्रमोह का उपशमन ग्रथवा क्षय करता है, वह 'सूक्ष्मसंपराय संयत' है।

"मोहनीयकर्म के उपशम या क्षय होने पर जो छद्मस्य ग्रथवा जिन होते हैं, उन्हें 'ययास्यात संयत' कहते हैं ।"

स्वामीजी कहते हैं इन संयतों के जो सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारिवज्ञाद्धि, सूक्ष्म-संगराय और यथास्थात चारित्र या सँयम हैं, वे संवर हैं।

१---टाणाङ्गः ५.२.४२७ :

पंचिविधे संजमे पं. तं. सामातितसंजमे छेदोवट्टावणियसंजमे ृपिहिहारविस्रिङ्क्त-संजमे सहुमसंपदागसंजमे अहन्स्वायचित्तिसंजमे

२---भगवती २५.७ ३

(२) पाँच निर्प्रन्थ संवरयुक्त हैं।

भगवती में निर्प्रत्थों का वर्णन इस प्रकार मिलता है:

"निर्मन्य पाँच प्रकार के हैं—(१) पुलाक, (२) बकुश, (३) कुशील, (४) निर्मन्य भीर (४) स्नातक ।"

जो साधु संयमी होने तथा वीतराग-प्रणीत द्यागम से चिलत न होने पर भी मूल उत्तरगुण में दोष लगाने से संयम को पुलाक—निस्सार धान के कण की तरह कुछ निस्सार करता है प्रथवा उसमें परिपूर्णता नहीं प्राप्त करता, उसे 'पुलाक निर्यन्य' कहते हैं।

जो साधु उत्तरगुण में दोष लगाता है, शरीर और उपकरणों को सुशोमित रखने की चेष्टा में प्रयत्नशील होता है, ऋदि और कीर्ति का इच्छुक होता है तथा अतिचारयुक्त होता है, उसे 'बकुश निर्प्रन्य' कहते हैं।

जिसका शील उत्तरगुण में दोष लगने से अथवा संज्ज्वलन कषाय से कुत्सित हुन्ना हो, उसे 'कुशील निर्मन्थ' कहते हैं।

जिसके कवाय क्षय को प्राप्त हो गए हों, वैसे-क्षीणकवाय भ्रथवा जिसका मोह शान्त हो गया हो वैसे उपशान्तमोह मुनि को 'निर्प्रत्य' कहने हैं।

जो समस्त घाती कर्मों का प्रशालन कर स्नात—शुद्ध हो गया हो और जो सयोगी प्रथवा श्रयोगी केवली हो, उसे 'स्नातक निर्मत्थ' कहते हैं।

ह्वामीजी कहते हैं—ाँ वों ही प्रकार के निर्मन्य सर्वविरित चारित्र में म्रवस्थित हैं। चारित्र मोहनीयकर्म की क्षयोपशमादि जन्य विशेषता के कारण निर्मन्थों के पुलाक म्रादि पाँच भेद हैं। पाँचों निर्मन्थों में संयम है। सब संवरयुक्त हैं।

श्री जयाचार्यं कहते हैं: "छह निर्म्रन्य छि से चौदहवे गुणस्थानों में से भिन्न-भिन्न गुणस्थान में होते हैं। यदि कोई साधु नई दीक्षा आए वैसे दीप का सेवन करता है भयवा दोष की स्थापना करता है तभी छठा गुणस्थान लुप्त होता है। मासिक भयवा चौमासिक दण्ड से छठा गुणस्थान नहीं जाता । वह तो विपरीत श्रद्धा और स्थापना से तथा बड़े दोष के सेवन से जाता है ।"

१--भीणी चर्चा ढाल २१:

भगवती शतक पचीस में रे, छठे उदैसे जोय रे। छै नेठा कहा। जुवा २ रे माई २, छठा स्यु चवदमें जोय॥३॥ नूइ दिख्या आवे जीसो रे, दोषण सेवे कोय रे। अथवा थाप करे दोषनी रे माई २, फिरे छठो गुणठांणो सोय॥२०॥ मासी चडमासी डढ यकी रे, छठो गुणठाणो नहीं फिरे कोय रे। फिरे डंथी झहा तथा थाप थी रे माई २, तथा जबर दोष थी जोय॥२२॥ एक बार गौतम के प्रश्न पर मगवान महाबीर ने उत्तर में कहा था—"पुलाक निर्प्रत्य सामायिक संयम भौर छेदोपस्थाननीय संयम में होता है, पर परिहारिविशुद्धिक भौर सुक्ष्मसंपराय ध्रथवा यथास्थात संयम में नहीं होता । यही बात बकुश निर्प्रत्य भौर प्रतिधेवनाकुशील निर्प्रत्य के सम्बन्ध में समझनी चाहिए । कथाय-कुशील निर्प्रत्य सामायिक संयम यावत् सूक्ष्मसम्पराय संयम में होता है, पर यथास्थात संयम में नहीं होता। निर्प्रत्य सामायिक यावत् सूक्ष्मसम्पराय संयम में नहीं होता, पर यथास्थात संयम में होता है। स्नातक के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए ।"

इस वार्त्ता से स्वष्ट है कि पाँचों ही निर्ध्रत्य संवृत्तात्मा होते हैं—संवरयुक्त होते हैं। ८—सामायिक चारित्र (गा॰ १६-२०)

सपंक जल को साफ करने के लिए जब उसके साथ कतक (फिटकरी) ग्रादि द्रव्यों का सम्बन्ध किया जाता है तब एक अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें पंक का कुछ भाग नीचे बैठ जाता है श्रीर कुछ भाग जल में हो मिला रहता है। उसी तरह जीव के साथ बंधे हुए चार घनघाती कमों की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कुछ कमीशों का अय भीर कुछ कमीशों का उपशम होता है। इस ग्रवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। कमों के क्षयोपशम से जीव में जो भाव निष्यन्त होते हैं, उन्हें क्षायोपशमिक भाव कहते हैं।

ग्राठ कर्मों में मोहनीयकर्म का स्वभाव विकार पैदा करने का है। मिथ्यात्व दर्शन-मोहनीयकर्म के भीर अविरित (असंयम) चारित्र-मोहनीयकर्म के उदय से निष्पन्न भाव हैं । जब दर्शन और चारित्र-मोहनीयकर्म का क्षयोपक्षम होता है तब क्रमक्षः सम्यक्तव भीर चारित्र उत्पन्न होते हैं। चारित्र-मोहनीयकर्म के क्षयोपक्षम से उत्पन्न चारित्र को क्षायोपक्षमिक चारित्र कहते हैं। सामायिक, छंदोपस्थापनीय, परिहारविश्विक और

१---भगवती २४.६

२—तस्वा० २.१ सर्वार्थसिद्धिः

उभयात्मको मिश्रः । वथा तस्मिन्नेवास्मसि कतकादिवृज्यसम्बन्धात्यङ्कस्य श्लीणाञ्चीणवृत्तिः

३--भीणी चर्चा हा॰ १६.४ :

तीन माठी लेक्या ने ज्यार कवाय नें रे, तीन नेद मिध्याती नें अवत रे । ए बारे बोर्ला नें सावज ऑजज्यो रे, मोइ उदा स्यूं यां रो प्रवत रे॥

तूक्मसंपराय—ये चार चारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव हैं भतः क्षायोपशमिक हैं ।

स्वामीजी ने गा० १६-२० में सामायिक चारित्र की उत्पत्ति का क्रम बड़े सुन्दर ढंग से उपस्थित किया है। संक्षेप में वह इस प्रकार है:

- १- चारित्रावरणीय कर्म के क्षयोपश्चम से वैराग्य उत्पन्न होता है।
- २--वैराग्योत्पत्ति से जीव काम-भोगों से विरक्त होता है।
- ३---काम-भोगों से विरक्त होने पर वह सावच कार्यों का त्याग---प्रत्यास्थान कर देता है ।
- ४—सर्व सावद्य कार्यों के सर्वथा त्याग से सर्व विरित्त संवर होता है। यही सामायिक चारित्र है। सामायिक चारित्र में सर्व सावद्य योगों का त्याग होने से सर्वविरत साधु के अविरित्त के पाप सर्वथा नहीं लगते। सामायिक चारित्र एकान्त गुणमय होता है।

१—औपशिमक चारित्र (गा० २१-२३) :

सर्व सावच योगों का त्याग कर सामायिक चारित्र प्रहण कर लेने पर प्रविरित्त प्रास्तव का सर्वया ग्रभाव हो जाता है। पर मोहकर्म का उदय नहीं मिटता। प्रविरित्त के कर्म नहीं लगने पर भी मोहकर्म के उदय से सामायिक चारित्रवालों द्वारा भी ऐसे कर्तव्य हो जाते हैं जिनसे उनके भी पाप कर्म लगते रहते हैं। श्रुभ घ्यान ग्रीर श्रुभ लेक्या से मोहकर्म का उदय घटता है तब उदयजनित सावच कर्तव्य भी कम हो जाते हैं। वैसी हालत में उदय के कर्तव्यों के पाप भी कम लगते हैं। इस तरह मोहकर्म का उदय कम होते २ उसका सम्पूर्ण उपशम हो जाता है तब ग्रीपशमिक चारित्र उत्पन्त होता है। इसी कारण कहा है—सम्यक्त्व ग्रीर चारित्र—ये दो ग्रीपशमिक भाव हैं। मोहकर्म के उपशम से जीव निर्मल तथा शीतल हो जाता है शीर उसके पापकर्म नहीं लगते।

१-मीणी चर्चा १६.१६ :

मोह कमें क्षयोपशम धकी छहै रे, देशवरत बिहूं चारित्र देख है। ए पांचूई निरवध करणी लेखें कहा रे, ब्रिष्टच्टी उज्बल निरवध लेख रे ॥

९—(क) तस्वा० २,३ आष्यः

सम्यक्त्वं चारित्रं च द्वावीपश्रमिकौ भावौ भवत इति ।

⁽स) भीणी चर्चा १६.१० :

उपराम मोहकर्म पुद्गरू छ रे, उपराम निपन्न जीव पवित्र रे । उपराम निपन्न रा दोच मेद छै, उपराम समस्त्रित उपराम चारित्र रे ॥

ं जैसे जल को स्वच्छ करने की प्रक्रिया में कतक (फिटकरी) म्रादि द्रव्यों के सम्बन्ध से जल में पंक नीचे बैठ जाता है भीर जल गैंदला नहीं रहता उसी प्रकार जीव के बंधे हुए कर्म भी निमित्त पाकर उपशमित हो जाते हैं। कर्म की स्वशक्ति का किसी कारण से प्रकट न होना अपशम कहलाता है । कर्मों के उपशम से जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें भ्रौपशमिक भाव कहते हैं। भ्रौपशमिक चारित्र समस्त मोहनीयकर्म के उपशम से उत्पन्न होता है । भ्रतः भ्रपने इस निमित्त के भ्रनुसार भ्रौपशमिक चारित्र कहलाता है।

यथास्यात चारित्र भ्रीपशमिक चारित्र है।

१०-यधाख्यात चारित्र (गा०२४) :

सपंक जल को कतक आदि से स्वच्छ करने की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी आती है जब सारा पंक नीचे बैठ जाता है। अब यदि निर्मल जल को दूसरे बर्तन में ढाल लिया जाय तो उसमें पंक की सत्ता भी नहीं पाई जाती। इसी प्रकार जब जीव बंधे हुए कर्मों का सर्वधा क्षय कर देता है तब क्षायिक अवस्था उत्पन्न होती है । क्षायिक अवस्था से जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्षायिकभाव कहते हैं।

जो यथास्यात चारित्र चारित्र-गोहनीयकर्म के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होता है, वह क्षायिक चारित्र कहलाता है 6 ।

भीपशिमक ग्रीर क्षायिक चारित्र की निर्मलता में अन्तर नहीं होता पर भीपशिमक चारित्र में मोहनीयकर्म की सत्ता रहती है; भले ही उसका प्रभाव न रहे। क्षायिक

भारमनि कर्मणः स्वशक्तः कारणवशायनुद्भृतिरूपशमः। यथा कतकादिद्रव्य-सम्बन्धादम्भसि पद्रस्य उपशमः

कृत्स्नस्य मोहनीयस्योपशमादौपशमिकं चारित्रम्

क्षय आत्यन्तिकी निवृत्तिः । यथा तिस्मिन्नेवास्थसि श्रुचिभाजनाम्तरसंक्रान्ते पङ्कस्यात्यन्ताभावः

मोहणी क्षय थी क्षायक सम्यक्त छहै रे, गुद्ध सरधा ते निरवध उज्वछ छेख रे। क्षायक चारित्र दूजो गुण वस्त्री रे, करणी छेखै निरवध संपेख रे॥

१---तत्त्वा०२.१ सर्वार्थसिद्धिः

२—तत्त्वा० २.३ सर्वार्थासद्धिः

३---तत्त्वा० २.१ सर्वार्थसिद्धिः

[∴] ४——भीणी चर्चा १६.१३:

चारित्र में उस की सत्ता भी नहीं रहती। श्रीपशमिक चारित्र की स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है जब कि क्षायिक चारित्र की उत्कृष्ट स्थिति देशन्यून करोड़ पूर्वों की स्रोर जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है।

यथाख्यात चारित्र भौपशमिक भीर क्षायिक दोनों प्रकार का होता है। १६—क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक चारित्रों की तुलना (गा० २५ २७):

सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहारिवशुद्धिक चारित्र मौर सूक्म-संपराय चारित्र—ये क्षायोपशमिक चारित्र हैं और यथाख्यात चारित्र औपशमिक तथा क्षायिक।

सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र श्रीर परिहारिवणुद्धिक चारित्र इच्छाकृत होते हैं। उनमें से प्रथम दो में सर्व सावद्य योगों का त्याग किया जाता है। तीसरे में विधिष्ट तप किया जाता है। सुदमसंपराय चारित्र श्रीर यथास्थात चारित्र इच्छाकृत नहीं होते, न उनमें सावद्य योगों के त्याग ही करने पड़ते हैं। वे श्रात्मिक निर्मलता की स्वाभाविक स्थितिस्वरूप है। यथास्थात चारित्र मोहनीयकर्म के उपशम श्रथवा क्षय से उत्पन्न होता है। सामायिक श्रादि चार चारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न गाव हैं। ये उपशम श्रथवा क्षायिक भाव नहीं।

सामायिक चारित्र छठे से नवें गुणस्थान में, ग्रीपशमिक यथाख्यात चारित्र ग्यारहवें गुणस्थान में ग्रीर क्षायिक यथाख्यात चारित्र बारहवें, तैरहवें तथा चौदहवें गुणस्थान में होता है १।

१२ — सर्विचरित चारित्र एवं यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति (गा० २८-३२) : स्वामीजी ने चारित्र को जीव का स्वाभाविक गुण कहा है उसका साधार स्नागम की निम्न गाथा है :

१--- भीणी चर्चा १२.७-८

चारित्र मोह नों उदै कहीजे, पहला सूं ले दशमां लग जांण। चारित्र मोह रो सर्वथा उपयम छै॰ एक एकादश में गुणठाण॥ चारित्र मोह तणो क्षायक कहीजे, बारमें तेरमें चवदमें होय। चारित्र मोह तणो क्षयोपशम, पहला सूं ले दशमां लग जोय॥

नाणं च दंसणं चेव चरित्तं च तवी तहा। वीरियं उवभोगो य एयं जीवस्स छक्खणं ॥

चारित्र जीव का स्वाभाविक गुण है अतः वह जीव से पृथक् नहीं किया जा सकता। पर वह चारित्रावरणीय कमें के प्रभाव से ढक जाता है। जब मोहनीयकर्म घटता है तब चारित्र गुण प्रकट होता है और मनुष्य सामायिक चारित्र ग्रहण कर गुण-सम्पन्त होता है। चारित्रावरणीय कर्म मोहनीयकर्म का ही एक भेद है। उसके अनन्त प्रदेश होते हैं। उसके उदय से जीव के स्वाभाविक गुण बिकृत हो जाते हैं और इससे जीव को अनेक तरह के क्लेश प्राप्त होते हैं। जब चारित्रावरणीय कर्म के अनन्त प्रदेश अलग होते हैं तो जीव अनन्तगुना उज्ज्वल हो जाता है। ऐसी स्थित में वह सावद्य योग का सर्वथा स्याग—प्रत्याख्यान करता है। यहां सर्वविरति संवर है।

मोहनीयकर्म के प्रदेशों के दूर होने से दो बार्ते होती हैं—(१) जीव के प्रदेशों से कर्म झड़ते हैं—वह उज्ज्वल होता है। यह निर्जरा है। (२) सर्वविरित संवर होता है। नये कर्म नहीं बंधते।

सर्विविरित संवर की विशेषता यह है कि उसके द्वारा सावद्य योगों की प्रविरित का सम्पूर्ण प्रवरोध हो जाने से नमें कमों का फ्राना रुक जाता है।

मोहनीयकर्म क्षीण होते-होते अन्त में सम्पूर्ण क्षय को प्राप्त होता है अब जीव अत्यन्त स्वच्छ होता है और उसे यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती है। यथाख्यात चारित्र मोहनीयकर्म के सर्वधा क्षय से उत्पन्न भाव है और सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वल चारित्र है।

१३ - संयम-स्थान और चारित्र-पर्यव (गा० ३३-४३):

संयम (चारित्र) की शुद्धि-प्रशुद्धि के तारतम्य की अपेक्षा से उसके अनेक मेद होते हैं। चारित्र मोहनीयकर्म का क्षयोपशम एक-सा नहीं होता। वह विविध मात्राम्नों में होता है। और इसी कारण संयम अथवा चारित्र के असंख्यात पर्यव-भेद अथवा स्थानक होते हैं। स्वामीजी ने संयतों के संयम-स्थान और चारित्र-पर्यवों के विषय में जो प्रकाश गा० ३३-४३ में डाला है उसका आधार भगवती सूत्र है।

पाँच संयतों के संयम-स्थानों के विषय में उस सूत्र में निम्नलिखित वालीलाप है:

^{&#}x27;'हे भगवन् ! सामायिक संयत के कितने संयम-स्थान कहे गए हैं ?"

१---उस० २८.११

'हे गौतम ! मसंस्थ संयम-स्थान कहे गए हैं । इसी प्रमाण यावत् परिहारविशृद्धिक-संयत तक जानने चाहिए।"

"हे भगवन् ! सूदमसंपराय संयत के कितने संयम-स्थान कहे गए हैं !"

''हे गौतम ! उसके अन्तर्मृहुर्त वाले असंख्य संयम-स्थान कहे गए हैं"

''हे भगवन् ! यथाख्यात संयत के कितने संयम-स्थान कहे गए हैं ?'

"हे गौतम ! उसका अजवन्य और अनुत्कृष्ट एक संयम-स्थान कहा गया है।"

'है भगवन् ! सामायिक संयत, छेदोपस्थापनीय संयत, परिहारविद्युद्धिक संयत, सूदमसंपराय संयत ग्रीर यथारूयात संयत—इनके संयम-स्थानों में किसके संयम-स्थान किस से विशेषाधिक हैं ?"

"हे गौतम ! यथाल्यात संयत का मजधन्य और अनुत्कृष्ट एक संयम-स्थान होने से सबसे भ्रत्य है। उससे सूक्ष्मसंपराय संयत के अन्तर्भृहूर्त तक रहनेवाले संयम-स्थान भ्रसंख्यानाहै। उससे परिहारिवशृद्धिक के संयम-स्थान भ्रसंख्याना है। उससे सामायिक संयत भ्रीर छेदोपस्थापनीय संयत के संयम-स्थान भ्रसंख्याना हैं और परस्पर समात है।"

चारित्र-पर्यतों के विषय में निम्नलिखित संवाद मिलता है :

"हं भगवन् ! सामायिक संयत के कितने चारित्र-पर्यव कहे गये हैं ?"

"है गौतम ! उसके अनन्त चारित्र-पर्यव कहे गये हैं। इसी प्रकार यथास्यात संयत तक जानना चाहिए।'

"है भगवन् ! सामायिक संयत दूसरे सामायिक संयत के सजातीय चारित्रपर्यवीं की अपेक्षा हीन होता है, तुल्य होता है या अधिक होता है ?"

"हें गौतम! कदाचित् हीन होता है, कदाचित् तुल्य होता है और कदाचित् प्रधिक । भौर हीनाधिकत्व में छह स्थान पतित होता है ।"

"हे भगवन् ! एक सामायिक संयत छेदोपस्थापनीय संयत के विजातीय चारित्रपर्यवों के सम्बन्ध की प्रपेक्षा से क्या हीन होता है ?"

''हे गौतम! कदाचित् हीन होता है, इत्यादि छह स्थान पतित होता है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धिक संयत के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए।''

"हे भगवन् ! एक सामायिक संयत सुक्ष्मसंपराय संयत के विजातीय चारित्रपर्यवों की ग्रपेक्षा क्या हीन होता है ?"

१--भगवती २५.७

''हे गौतम! हीन होता है, तुल्य नहीं होता, न अधिक होता है। अनन्तगुना हीन होता है। इसी प्रकार यथाख्यात संयत के सम्बन्य में भी जानना चाहिए। इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय भी नीचे के तीन चारित्र की अपेक्षा छह स्थान पतित होता है और ऊपर के दो चारित्र से उसी प्रकार अनन्तगुना होन होता है। जिस प्रकार छेदोपस्थापनीय संयत के सम्बन्ध में कहा है उसी प्रकार परिहारविशुद्धिक के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए।"

''हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय संयत सामाधिक संयत के विजातीय पर्यवों की प्रपेक्षा क्या हीन है १"

"हे गौतम ! वह हीन नहीं, तुल्य नहीं, पर अधिक है और अनन्तगुना अधिक है। इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय और परिहारिविशुद्धिक के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। अपने सजातीय पर्यवों की अपेक्षा कदाचिन् हीन होता है, कदाचित् तुल्य होता है और कदाचित् अधिक होता है। हीन होने पर अनन्तगुना हीन होना है और अधिक होने पर अनन्तगुना अधिक होता है।"

''हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय संयत यथारूयात संयत के विजातीय चारित्रथयंवीं की अपेक्षा क्या हीन होता है ?''

"हं गीतम ! वे हीन हैं, तुल्य नहीं, प्रधिक नहीं । वे ग्रनन्तगुना हीन हैं । यथास्यात संयत नीचे के चारों की ग्रमेशा हीन नहीं, तुल्य नहीं, पर प्रधिक है और वह ग्रनस्तगुना ग्राधिक है। श्रपने स्थान में हीन ग्रीर ग्राधिक नहीं, पर तुल्य है।"

'हि भगवन्! सामायिक संयत्, छेदोपस्थापनीय संयत्, परिहारिवज्ञाद्धिक संयत्, सूक्ष्मसंपराय संयत् श्रीर यथास्थात संयत् इनके जधन्य श्रीर उत्कृष्ट चारित्रपर्यवों में कौन किससे विशेषाधिक है !।'

"हे गीतम ! सामायिक संयत ग्रीर छेदोपस्थापनीय संयत—इन दो के जघन्य चारित्र पर्यव परस्पर तुल्य ग्रीर सबसे थोड़े हैं। उससे परिहारिविशृद्धिक संयत के जघन्य चारित्र पर्यव ग्रान्तगुना हैं ग्रीर उससे उसी के उत्कृष्ट चारित्रपर्यव ग्रान्तगुना हैं। उससे सामायिक संयत ग्रीर छोदोपस्थापनीय संयत के उत्कृष्ट चारित्रपर्यव ग्रान्तगुना ग्रीर परस्पर तुल्य हैं। उससे सूक्ष्म संपराय संयत के जघन्य चारित्रपर्यव ग्रान्तगुना हैं ग्रीर उससे उसके ही उत्कृष्ट चारित्रपर्यव ग्रान्तगुना हैं। ग्रीर उससे यथाख्यात संयत के ग्राज्य ग्रीर ग्रान्तगुना हैं। ग्रीर उससे यथाख्यात संयत के ग्राज्य ग्रीर ग्रानुकृष्ट चारित्रपर्यव ग्रान्तगुना हैं। ग्रीर उससे यथाख्यात संयत के ग्राज्य ग्रीर ग्रानुकृष्ट चारित्रपर्यव ग्रान्तगुना हैं। ग्रीर उससे यथाख्यात संयत के ग्राज्य ग्रीर ग्रानुकृष्ट चारित्रपर्यव ग्रान्तगुना हैं। ग्रीर उससे ग्राप्य

१---भगवती २५.७

१४—योग-निरोध और फल (गा॰ ४६-५४) :

योग दो तरह के होते हैं --सावद्य और निरवद्य । इनके निरोध से क्या फल होता है, इसका विवेचन ऊक्त गाधाओं में है।

प्रत्याख्यान द्वारा सावद्य योगों के निरोध से विरित संवर होता है। निरवद्य योगों के रूँधने से संवर होता है। मन-वचन-काय के निरवद्य योग घटने से संवर होता है और सर्व योगों के सर्वथा क्षय से अयोग संवर होता है।

साधु का कलानीय वस्तुओं का आहार करना निरवद्य योग है। श्रावक का आहार करना सावद्य योग है। जब साधु कर्म-निर्जरा के लिये आहारादि का त्यागकर उपवास आदि तम करता है तब तम के साथ निरवद्य योग के रूँधने से सहचर संवर होता है। जब श्रावक कर्म-निर्जरा के लिए आहार-त्याग कर उपवास आदि तम करता है तब तम के साथ सावद्य योग के निरोध से सहचररूप से बिरति संवर होता है। श्रावक पुद्रलों का उपभोग करता है, वह सावद्य योग—ज्यापार है। इसके त्याग से बिरति संवर होता है और साथ ही तम—निर्जरा भी होती है। साधु कल्प्य-पुद्गलों के भोग का त्याग करता है तब तपस्या होती है तथा निरवद्य योग के निरोध से संवर होता है।

साधुका चलना, बैठना, बोलना ग्रादि सारी क्रियाएँ निरवद्य योग हैं। इन निरवद्य योगों का जितना-जितना निरोध किया जाता है उतना-उतना संवर होता है साथ ही तप भी होता है। श्रावक का चलना, बैठना, बोलना ग्रादि क्रियाएँ सावद्य-निरवद्य दोनों प्रकार की होती हैं। सावद्य के त्याग से विरित्त संवर होता है। निरवद्य के त्याग से संवर होता है।

चारित्र विरिति संवर है। वह अविरित्त के त्याग से उत्पन्न होता है। अयोग संवर शुभ योग के निरोध से होता है।

१५—संघर भाष जीव है (गा० ५५) :

जीव के दो भेद हैं—इब्य-जीव भीर भाव-जीव। चैतन्य गुणयुक्त पदार्थ द्रव्य-जीव है। उसके पर्याय भाव-जीव हैं।

भगवती सूत्र में माठ भात्माएँ कही हैं — द्रव्य-मात्मा, कषाय-मात्मा, योग-मात्मा, उपयोग-भात्मा, ज्ञान-मात्मा, दर्शन-मात्मा, चारित्र-मात्मा भौर वीर्य-मात्मा । ये

१--पाठ के किए देखिये पृ० ४०४ टि० २४

माठों ही मारमाएँ जीव हैं। द्रव्य-मारमा मूल जीव है। मनशेष ७ मात्माएँ भाव-जीव है। द्रव्य-मारमा की पर्याय हैं। उसके गुण हैं। उसके सक्षण हैं। इन माठ मारमामों में चारित्र-मारमा भी समाविष्ट है। मतः वह भी माब-जीव है। चारित्र संवर ही है मतः संवर भाव-जीव है।

धास्त्रव को धजीव धौर रूपी मानते हुए भी संवर को प्रायः जीव धौर प्ररूपी माना जाता रहा । स्वामीजी के समय में सवंर को धजीव माननेवाला कोई समुदाय था, ऐसा नहीं देखा जाता। श्री जयाचार्य ने ऐसे सम्प्रदाय का उल्लेख किया है शौर सवंर किस प्रकार भाव जीव है, यह भी सिद्ध किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्न प्रमाण उपस्थित किए हैं:

१—उत्तराध्ययन में ज्ञान, दर्शन, तप, वीर्य मीर उपयोग के साथ चारित्र को भी जीव का लक्षण कहा है । चारित्र विरित्त संवर है। इस तरह संवर भी जीव का लक्षण सिद्ध होता है। जिस तरह ज्ञान, दर्शन, उपयोग—जीव के ये लक्षण भाव जीव हैं उसी प्रकार चारित्र—विरित्त संवर भी भाव-जीव है।

- (१) जीव गुणप्रमाण भीर (२) अजीव गुणप्रमाण । अजीव गुणप्रमाण पाँच प्रकार का है-
- (१) वर्ण गुणप्रमाण (२) गंघ गुणप्रमाण (३) रस गुणप्रमाण (४) स्पर्श गुणप्रमाण स्रौर
- (५) संस्थान गुजप्रमाण । जीव गुजप्रमाण तीन प्रकार का है—(१) ज्ञान गुजप्रमाण,
- (२) दर्शन गुणप्रमाण और (३) चारित्र गुणप्रमाण ।"

- (स) वही पृ० ८० वंत्र
- (ग) वही : हेमचन्द्रसृरिकृत सहतत्त्वप्रकरणम् (पू॰ १८)
- अमविध्यंसनम् ः संबराऽधिकार पृ० ६२८ :
 केतला एक अज्ञानी संवर ने अजीव कहे हैं।
- ३--डस० २८.११ (पू० ५४२ पर उद्धत)
- ४--अनुयोग द्वार :

ते कि तं जीवगुणप्यमाणे ?, जीवगुणप्यमाणे तिविहे पराणत्ते, तं जहां णाणगुणप्यमाणे वंसणगुणप्यमाणे चरित्रगुणप्यमाणे

१—(क) नवतस्वसाहित्यसंग्रहः वृत्यादिसमेतं नवतस्वप्रकरणम् ः जीवो संवर निजर मुक्खो चत्तारि हुंति अरूपी । रूपी वंधासवपुन्नपावा निस्सो अजीवो प ॥ [१०४।१३३]

जीव गुणप्रमाण में चारित्र गुण का भी उल्लेख है। चारित्र संवर है। झत: वह जीव-प्रमाण सिद्ध होता है।

चारित्र गुणप्रमाण का भेद बताते हुए पौजों चारित्रों का नामोल्लेख करने के बाद लिखा है--- 'से तं चरिक्तगुणप्यमाणे, से तं जीवगुणप्यमाणे।' इससे पौजों ही चारित्र---विरति संवर भाव-जीव ठहरते हैं।

३—ठाणाङ्ग में दसविघ जीव-परिणाम में ज्ञान भीर दर्शन को जीव-परिणाम कहा है। वैसे ही चारित्र को भी जीव-परिणाम कहा है । जिस तरह जीव-परिणाम ज्ञान भीर दर्शन भाव-जीव हैं उसी तरह जीव-परिणाम चारित्र भी भाव-जीव है।

४—पार्श्वनाथ के वंश में हुए कालास्यवेषिपुत्र नामक अनगार ने महाबीर के स्थिविरों के पास आकर कुछ वार्त्तालाप के बाद प्रश्न किया—"हे आयों! सामायिक क्या है, सामायिक का अर्थ क्या है; प्रत्याख्यान क्या है, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है; संयम क्या है, संयम का अर्थ क्या है; संवर क्या है, संवर का अर्थ क्या है; विवेक क्या है, विवेक का अर्थ क्या है; और व्युत्सर्ग क्या है, व्युत्सर्ग का अर्थ क्या है ?"

स्थिवरों ने उत्तर दिया—"हे कालास्यवेषिपुत्र ! हमारी घारमा ही सामायिक भीर हमारी घारमा ही सामायिक का ग्रर्थ है; हमारी घारमा ही प्रत्याख्यान ग्रीर हमारी ग्रात्मा ही प्रत्याख्यान का ग्रर्थ है; हमारी ग्रात्मा ही संयम भीर हमारी ग्रात्मा ही संयम का ग्रर्थ है; हमारी ग्रात्मा ही संवर श्रीर हमारी ग्रात्मा ही संवर का ग्रर्थ है; हमारी ग्रात्मा ही विवेक श्रीर हमारी ग्रात्मा ही विवेक का ग्रर्थ है तथा हमारी ग्रात्मा ही व्युत्सर्ग ग्रीर हमारी ग्रात्मा ही व्युत्सर्ग ग्रीर हमारी ग्रात्मा ही व्युत्सर्ग ग्रीर हमारी ग्रात्मा ही व्युत्सर्ग का ग्रर्थ है ।"

यहाँ सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, विवेक ग्रीर कायोत्सर्ग को ग्रात्मा कहा है वहाँ संवर को भी ग्रात्मा कहा है। ग्रतः संवर भाव-जीव है।

५—गौतम ने पूछा-"भगवन् ! प्राणातिपात विरमण यावत् परिग्रह विरमण, क्रोध-विवेक यावत् मिध्यादर्शनक्षस्य-विवेक—इनके कितने वर्ण यावत् स्पर्ध कहे गए हैं?"

भगवान ने उत्तर दिया — 'गौतम ! प्राणातिपात विरमण यावत् मिथ्यादर्शनशस्य विवेक प्रवर्ण, प्रगंध, प्ररस ग्रीर ग्रस्पर्श हैं ।''

१-पाठ के लिए देखिए--- पु० ४०५ डि० २४

२--भगवती १.६

३---भगवती १२.५

मठारह पाप का विरमण सर्वविरति संवर है भतः संवर मह्पी है, वह मह्पी भीर भाव-जीव सिद्ध होता है।

६—उत्तराष्ट्रयम में चारित्र का गुण—कर्मों को रोकना बताया गया है । कर्मों को रोकनेवाला संवर जीव ही हो सकता है मजीव कर्म कैसे रोकेगा ?

७--चारित्रावरणीय कर्म का अर्थ है वह कर्म जो चारित्र का श्रावरण हो। यह जीव के गुण का भावरण है, भजीव का नहीं।

=—एक बार गौतम ने पूछा—"भगवन् ! आराधना कितने प्रकार की कही गई हैं?" भगवान ने उत्तर दिया—"गौतम ! आराधना तीन प्रकार की कही गई हैं— (१) ज्ञानाराधना, (२) दर्शनाराधना और (३) चारित्राराधना ।"

चारित्राराधना का धर्य है—चारित्र-गुण की आराधना। चारित्र जीव का गुण—भाव है। उसकी आराधना चारित्राराधना है। अजीव की आराधना क्या होगी ? चारित्र संवर है। इस तरह संवर भी जीव-गुण, भाव-जीव सिद्ध होता है।"

१—उत्त० २८,३५ चरित्रेण निगियहाड् २—अगवती ८.१०

: **v** :

निर्जरा पदार्थ

: 9:

निरजरा पदारथ (ढाल १)

दुहा

१—ितरजरा पदार्थ सातमों, ते तो उजल वसत अनूप। ते निज गुण जीव चेतन तणो, ते सुणजो धर चूंप॥

ढाल : १

(धन्य धन्य जंबू स्वाम नें—ए देशी)

- १—आठ करम छें जीव रे अनाद रा, त्यांरी उतपत आश्रव दुवार हो । मुणिद*
 ते उदे थइ नें पछे निरजरे, वले उपजें निरंतर लार हो ॥ मुणिद*
 निरजरा पदार्थ ओलखो*॥
- २—दरब जीव छ तेहनें, असंख्याता परदेम हो। सारां परदेसा आश्रव दुवार छें, सारां परदेसां करम परवेस हो॥
- ३—एक एक परदेस तेहनें, समें समें करम लांगत हो।
 ते परदेस एकीका करम नां, समें समें लांगे अनंत हो।
- ४—ते करम उदे घइ जीव रे, समें समें अनंता ऋड़ जाय हो। भरीया नींगल जं करम मिटें नहीं, करम मिटवा रो न जांणें उपाय हो॥

^{*}चिन्हित शब्द और आँकड़ी इन्हीं स्थलों पर आगे को गाथाओं में भी पढ़ने चाहिए।

निर्जरा पदार्थ (ढाल १)

दोहा

निजरा सातवी १---निर्जरा सातवाँ पदार्थ है। यह अनुपम उज्ज्वल बस्तु है और पदार्थ है। जीव चेतन का स्वाभाविक गुण है। निर्देश का विवेचन ध्यान लगा कर सनी ।

ढाल : १

१-अनादिकाल से जीव के आठ कर्मों का बंध है। इन कर्मों निर्जरा कैसी होती की उत्पत्ति के हेत् आश्रव-द्वार हैं। बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं और फिर भड़ जाते हैं। कर्म इस तरह महते और जिस्कार उत्पन्न होते रहते हैं।

है (गा॰ १-८)

- २--जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रत्येक प्रदेश कर्म आने का द्वार है। प्रत्येक प्रदेश से कर्मों का प्रवेश होता है।
- रे-आत्मा के एक-एक प्रदेश के प्रतिसमय अनन्त कर्म स्नाते हैं। इस प्रकार एक-एक प्रकार के कर्म के अनन्त-अनन्त प्रदेश, आत्मा के एक-एक प्रदेश के छगते हैं।
- ४--ये कर्म उदय में आकर जीव के प्रदेशों से प्रतिसमय अनन्त संख्या में भड़ जाते हैं। परन्तु भरे बाव की तरह कर्मी का अन्त नहीं जाता । कमों के अन्त करने के उपाय को न जानने से उनका अन्त नहीं आ सकता²।

५—आठ करमां में च्यार घनघातीया, त्यासूं चेतन गुणां री हुइ घात हो। ते अंसमात्र षयउपसम रहे सदा, तिण सूं उजलो रहें अंसमात हो।।

- ६—कायंक घनघातीया षयउपसम हुआं, जब कायंक उदे रह्या लार हो। षयउपसम थी जीव उजलो हुवो, उदे थी उजलो नहीं छें लिगार हो।।
- ७—कायंक करम खय हुवें, कायंक उपसम हुवें ताय हो। ते षयउपसम भाव छें उजलो, चेतन गुण पर्याय हो॥
- प्रमानिक प्रमितिक प्रमानिक प
- ६—देस थकी जीव उजलो हुवें, तिणनें निरजरा कही भगवांन हो। सर्व उजल ते मोप छें, ते मोष छें परम निधांन हो॥
- १०—ग्यांनावरणी षयउपसम हूआं नीपजें, च्यारग्यांन नें तीन अग्यांन हो ।
 भणवो आचारंग आदि दें, चवदे पूर्व रो ग्यांन हो ॥

- ४--- अाठ कमों में चार घरवाती कर्म हैं। इन कमों से चेतन जीव के स्वाभाविक गुणों की घास होती है; परन्तु इन कमों का भी सब समय कुछ-न-कुछ अयोपशम रहता है जिससे जीव कुछ अंश में उज्ज्वक रहता है।
- ६—घनघाती कर्मों का कुछ क्षयोपशम होने से कुछ उदय बाकी रहता है। जीव कर्मों के क्षयोपशम से उज्ज्वल होता है। पर वह कर्मों के उदय से जरा भी उज्ज्वल नहीं होता।
- ७—कर्मों के कुछ क्षय और कुछ उपश्वम से क्षयोपश्रम भाव होता है। यह क्षयोपश्यम भाव उज्ज्वल भाव है और चेतन जीव का गुण अथवा पर्याय है।
- द— जेते-जेते कर्मों का क्षयोपग्रम अधिक होता है वैते-वैते जीव अधिकाधिक आवरणरहित—उज्ज्वल होता जाता है। इस प्रकार जीव का उज्ज्वल होना निर्जरा है। यह निर्जरा भाव-जीव है³।

निर्जरा ग्रौर मोक्ष में घन्तर

निर्जराकी

परिभावा

- ६—जीव के देशरूप उज्ज्वल होने को ही भगवान ने निर्जरा कहा है। सर्वरूप उज्ज्वल होना मोक्ष है और यह मोक्ष ही परम निधान—सम्पूर्ण कर्मक्षय का स्थान है ।
- ज्ञानावरणीय कर्मा के क्षयोपशम से निष्यन्त माव (गा० १०-१८)
- १०--- ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से चार ज्ञान और तीन अज्ञान उत्पन्न होते हैं तथा आचाराक आदि चौदह पूर्व का अभ्यास होता है।
- ११—ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों में से दो का सदा क्षयोपशम रहता है, जिससे दो अज्ञान सदा रहते हैं और जीव सदा अंशमात्र उज्ज्वल रहता है।

१२--- मिथ्याती रे तो अगन दोय अग्यांन छें, उतकष्टा तीन अग्यांन हो। देस उणों दस पूर्व उतकष्टो भणे, इतरो उतकष्टो षयउपसम अग्यांन हो।।

- १३—समिदिष्टी रे जगन दोय ग्यांन छें, उतकष्टा च्यार ग्यांन हो। उतकष्टो चवदें पूर्व भणें, एहवो षयउपसम भाव निधांन हो।।
- १४—मत ग्यांनावरणी षयउपसम हुआं, नीपजें भत ग्यांन मत अग्यांन हो। सुरत ग्यांनावरणी खयउपसम हुआं, नीपजें सुरत ग्यांन अग्यांन हो॥
- १५—वले भणवो आचारंग आदि दे, समदिष्टी रे चवदें पूर्व ग्यांन हो। मिथ्याती उतकष्टो भणे, देस उणो देस पूर्व लग जांण हो॥
- १६—अविध ग्यांनावरणी षय उपसम हुआं, समदिष्टी पांमें अवध ग्यांन हो । मिथ्यादिष्टी नें विभंग नांण उपजें, षयउपसम परमांण जांण हो ॥
- १७—मन पजवावर्णी षयउपसम्यां, उपजें मनपजव नांण हो। ते साधु समदिष्टी नें उपजें, एहवो षयउपसम भाव परधांन हो॥
- १८--ग्यांन भग्यांन सागार उपीयोग छें, दोयां रो एक सभाव हो। करम अलगा हुआं नीपजें, ए पयउपसम उजल भाव हो।।
- १६—दरसणावर्णी स्वयउपसम हूआं, आठ बोल नीपजें श्रीकार हो। पांच इंद्री नें तीन दरसण हुवें, ते निरजरा उजला तंत सार हो।।

निर्जरा पदार्थ (ढाल : १)

- १२ सिध्यात्वी के कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक तीन अज्ञान रहते हैं। उत्कृष्ट में देश-स्थून इस पूर्व पढ़ सके, इतना उत्कप्ट क्षयोपशम अज्ञान उसको होता है।
- १३ -- समष्टि के कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक चार अज्ञान होते हैं। अधिक-से-अधिक चौदह पूर्व तक पढ़ सके, ऐसा अयोपशस भाव उसके रहता है।
- १४-मित्ज्ञानावरणीय के क्षयोपग्रम होने से मितज्ञान और मति-अज्ञान उत्पन्न होते हैं। और श्रृतज्ञानावरणीय के क्षयोपशम होने से अतज्ञान और अत-अज्ञान ।
- १४-समृदृष्टि आचाराकः आदि १४ पूर्व का ज्ञानाभ्यास कर सकता है और मिध्यात्त्री देश-न्यून दस पूर्व तक का ज्ञानाभ्यास ।
- १६ अवधिजानाबरणीय कर्र के क्षयोपश्रम होने से समहिष्ट अवधि-ज्ञान प्राप्त करता है और मिथ्यादृष्ट को क्षयोपशम के परिमागान्सार विभक्त अज्ञान उत्पन्न होता है।
- १७ मतःपर्यवज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपश्रम होने से मनःपर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है। यह प्रधान क्षयोपशम भाव सम्बक् हृष्टि साधु को उत्पन्न होता है^५।
- १८--ज्ञान, अज्ञान दोनों साकार उपयोग हैं और इन दोनों का स्वभाव एक-सा है। ये कर्मों के दर होने से उत्पन्न होते हैं और उज्ज्वल क्षयोपश्रम भाव हैं।

१६-दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपश्रम होने से आठ उसम बोल उत्पन्न होते हैं-पांच इन्द्रियां और तीन दर्शन। वे निर्जरा-जन्य उज्ज्वल बोल हैं।

ज्ञान, प्रज्ञान दोनों साकार उपयोग

दर्शनावरणीय कर्मी के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव

(गा० १६-२३)

२०—दरसणावर्णी री नव प्रकत मभे, एक प्रकत षयउपसम सदीव हो। तिण सूं अचषू दरसण नें फरस इंदरी सदा रहें, षयउपसम भाव जीव हो।।

- २१—चष् दरसणावर्णी षयउपसम हून्यां, चष् दरसण नें चष् इंद्री होय हो। करम अलगा हुआं उजलो हुओ, जब देखवा लागो सोय हो।।
- २२—अचषू दरसणावर्णी वशेष थी, षयउपसम हुवें तिण वार हो। चष् टाले सेष इंद्री, षयउपसम हुवें इंद्री च्यार हो॥
- २३—अविध दरसणावर्णी षयउपसम हुआं, उपजें अविध दरसण वशेष हो। जब उतकष्टो देखे जीव एतलो, सर्व रूपी पुदगल ले देख हो॥
- २४—पांच इंद्री नें तीनूंइ दरसण, ते षयउपसम उपीयोग मणागार हो ॥
 ते वांनगी केवल दरसण माहिली, तिणमें संकाम राखो लिगार हो ॥
- २४—मोह करम षयउपसम हुआं, नीपजें आठ बोल अमांम हो। च्यार चारित नें देस विरत नीपजें, तीन दिप्टी उजल होय तांम हो॥
- २६—चारित मोह री पचीस प्रकत मभे, केइ सदा पयउपसम रहें ताय हो । तिण सूं अंस मात उजलो रहें, जब भला वरते छें अधवसाय हो ॥
- २७—कदे षयउपसम इधकी हुवें, जब इधका गुण हुवें तिण मांय हो। षिमा दया संतोषादिक गुण वधें, भली लेस्यादि वरतें जब आय हो।।

- २० इर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियों में से एक प्रकृति सदा श्रयोपश्रमरूप रहती है। उससे अच्छु दर्शन और स्पर्श इन्द्रिय सदा रहती हैं। यह श्रयोपश्रम भाव-जीव है।
- २१—चक्षुदर्शनावरणीय के क्षयोपशम होने से चक्षु दर्शन और चक्षु इन्द्रिय होता है। कर्म दूर होने से जीव उज्ज्वल होता है, जिससे देखने में सक्षम होता है।
- २२--अचक्षुदर्शनावरणीय के विशेष क्षयोपशम से चक्षु को छोड़ कर बाकी चार क्षयोपशम इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं।
- २३---अत्रिधिदर्शनावरणीय के क्षयोपश्यम होने से विशेष अविधि-दर्शन उत्पन्न होता है। अविधि-दर्शन उत्पन्न होने से जीव उत्कृष्ट में सर्व रूपी पुदृगल को देखने लगता है।
- २४ पाँच इन्द्रियाँ और तीनों दर्शन दर्शनावरणीय के क्षयोपशम से होते हैं। ये अनाकार उपयोग हैं। ये केवलदर्शन के नमने हैं। इसमें जरा भी शंका मत करों?।

भनाकार उपयोग

२४ — मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से आठ विशेष बोल उत्पन्न होते हैं — चार चारित्र, देश-विरति और उज्ज्वल तीन ४ि । मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव (गा० २५-४०)

- २६ बारित्रमोहनीय कर्म की पचीस प्रकृतियों में से कई सदा क्षयो-पशम रूप में रहती हैं, इससे जीव अंशतः उज्ज्वल रहता है। और इस उज्ज्वलता से शुम अध्यवसाय का वर्तन होता है।
- २७— कभी क्षयोपग्रम अधिक होता है तब उससे जीव के अधिक गुण उत्पन्न होते हैं। क्षमा, द्या,संतोपादि गुणों की वृद्धि होती है और ग्रम लेखाएँ वर्तती हैं।

२८ - भला परिणांम पिण वरते तेहनें, भला जोग पिण वरते ताय हो। धर्म ध्यांन पिण ध्यावें किण समें, ध्यावणी आवें मिटीयां कषाय हो॥

- २६— ध्यांन परिणांम जोग लेस्या भली, वले भला वरते अधवसाय हो। सारा वरते अंतराय षय उनसम हुआं, मोह करम अलगा हुवां ताय हो॥
- ३०—चोकडी अंताणुबंधी आदि दे, घणीं प्रकृत्यां पयउपसम हुवें ताय हो। जब जीव रे देस विरत नीपजें, इण हिज विध च्यांरू चारित आय हो।।
- ३२—मोहणी षयडपसम हुआं नीपनों, देस विरत नें चारित च्यार हो। वले विमा दयादिक गुण नीपनां, सगलाइ गुण श्रीकार हो।।
- ३२—देस विरत नें च्यारूंई चारित भला, ते गुण रतनां री खांन हो। ते लायक चारित री वांनगी, एहवो पयउपसम भाव परधांन हो॥
- ३३—चारित नें विरत संवर कह्यों, तिण सूं पाप रूंधें छें ताय हो। पिण पाप भरी नें उजल हुओं, तिणनें निरजरा कही इण न्याय हो॥
- ३४—दरसण मोहणी पयउपसम हुआं, नीपजें साची सुध सरधांन हो। तीनूं दिष्ट में सुघ सरधान छें, ते तो षयउनसम भाव निधांन हो॥
- देश—मिथ्यात मोहणी षयउपसम हुआं, मिथ्या दिष्टी उजली होय हो। जब केयक पदार्थ सुघ सरघलें, एहवो गुण नीपजें छें सीय हो॥

- विशेष श्रयोगश्चम से जीव के शुभ परिणाम तथा शुभ योगों का वर्तन होता है। कभी-कभी धर्म-ध्यान भी होता है परन्तु विना कवाय के दूर हुए पूरा धर्म-ध्यान नहीं हो सकता।
- २६—शुभ ध्यान, शुभ परिणास, शुभ योग, शुभ केव्या और शुभ अध्यवसाय—ये सब उसी समय वर्तते हैं जब अंतराय कर्म का अयोपशम हो जाता है तथा मोहकर्म दूर हो जाता है।
- ३०--अनन्तानुबंधी आदि कषाय की चौकड़ी तथा अन्य बहुत-सी प्रकृतियों के क्षयोपशम होने से जीव के देश-विरति उत्पन्न होती है और इसी तरह से चारों चारित्र प्राप्त होते हैं।
- ३१—मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से देश-विरित और चार चारित्र तथा क्षमा, दया आदि उत्पन्न होते हैं। ये उत्तम गुण हैं।
- ३२—देश-विरित और चारों चारित्र—ये गुणरूपी रहीं की खान हैं। ये शायिक चारित्र की बानगी हैं। श्रयोपशम भाव ऐसा ही प्रधान है।
- ३३—चारित्र को विरति-संवर कहा गया है। उससे जीव पापों का निरोध करता है। पाप-क्षय होकर जीव उज्ज्वल हुआ, इस न्याय से इसे निर्जरा कहा है।
- २४ —दर्धनमोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सच्ची एवं शुद्ध अद्धा उत्पन्न होती है। तीनों इच्टियों में शुद्ध अद्धान है। क्षयोपशम भाव ऐसा उत्तम है।
- ३५ निध्यात्व मोहनीयकर्म के क्षयोपश्रम होने से मिथ्या-हिच्य उज्ज्वक होती है। जिससे जीव कई पदार्थों में ठीक-ठीक श्रद्धा करने लगता है। मिथ्यात्व मोहनीय के क्षयोपश्रम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है।

३६—मिश्र मोहणी षयउपसम हुआं, समिम्थ्या दिष्टी उजली हुवें तांम हो । जब घणां पदार्थ मुध सरवलें, एह्वो गुण नीपजें अमांम हो ॥

- ३७ -- समकत मोहगी पयउपसम हूआं, नीपजें समकत रतन परधांन हो। नव ही पदार्थ सुब सरवलें, एहवो पयउपसम भाव निधांन हो।।
- ३८--मिथ्यात मोहणी उदे छें ज्यां लगे, समिष्या दिष्टी नहीं आंवत हो। मिश्र मोहणी रा उदे थकी, समकत नहीं पांवत हो॥
- ३६—समकत मोहणी ज्यां लगें उदे रहें, त्यां लगपायक समकत आवें नांहि हो। एहवी छाक छै दरसण मोह करम नीं, न्हांखे जीव नें भ्रमजाल मांय हो।।
- ४० —षयउपसम भाव तीन्इ दिप्टी छें, ते सगलोइ सुध सरधांन हो। ते खायक समकत मांहिली वांनगी, मातर गुण निधांन हो॥
- ४१—अंतराय करम पयउपसम हुआं, आठ गुण नीपजें श्रीकार हो। पांच लब्द तीन वीर्य नीपजें, हिवें तहनों सुणो विसतार हो।।
- ४२—पाचूंद प्रकत अंतराय नीं, सदा पथउपसम रहें छें साख्यात हो। तिण सूं पांच्ं लब्द वालबीयं, उजल रहें छें अल्प मात हो॥
- ४३—दानांतराय षयउपसम हुआं, दांन देवा री लब्द उपजंत हो। लाभांतराय षयउपसम हुआं, लाभ री लब्द खुळंत हो॥

- ३६—मिश्रमोहनीय कर्म के क्षयोपश्चम होने से समिमध्या दृष्टि उण्लब्ध होती है। तब जीव अधिक पदार्थों को शुद्ध अद्भने स्नाता है। क्षयोपश्चम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है।
- ३७ -- सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सम्यक्त्य रूपी प्रधान रक उत्पन्न होता है। इस क्षयोपशम से जीव नवों ही पदार्थों की शुद्ध अद्धा करने खगता है। क्षयोपशम भाव ऐसा ही गुणकारी है।
- ३८ जब तक मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म उदय में रहता है, तब तक सममिथ्या दृष्टि नहीं आती । मिश्र-मोहनीय कर्म के उदय से जीव सम्बक्त्व नहीं पाता ।
- ३६ --- सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म जब तक उदय में रहता है तब तक श्रायिक सम्यक्त्व नहीं आता । मोहनीय कर्म का ऐसा ही आवरण है कि यह जीव को भ्रम-जाल में डाल देता है।
- ४०—तीनों ही दृष्टियाँ क्षयोपशम भाव हैं। ये तीनों ही शुद्ध श्रद्धा रूप हैं।येतो क्षायिक सम्यक्त्व की बानगी—नमूने मात्र हैं।
- ४१ अंतराय कर्म के क्षयोपशम होने से आठ उत्तम गुण उत्पन्न होते हैं — पाँच छन्जि और तीन वीर्य । अब इनका विस्तार सनो ।
- ४२ अंतराय कर्म की पाँचों ही प्रकृतियाँ सदा प्रत्यक्षतः क्षयोपश्रम रूप में रहती हैं, जिससे पाँच लब्बि और बालबीर्ब अल्प प्रमाण में उक्क्बल रहते हैं।
- ४३---दानांतराय कर्म के क्षयोपश्यम होने से दान देने की लिक्स उत्पन्न होती है; लाभांतराय कर्म के क्षयोपश्रम होने से लाभ की लिक्स प्रकट होती है।

मंतराय कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव

(गा० ४१-५५)

४४—भोगांतराय षयउपसम्यां, भोग लब्द उपनें छें ताय हो। उपभोगांतराय खयउपसम हुआं, उपभोग लब्द उपनें आय हो॥

- ४५—दांन देवा री लब्द निरंतर, दांन देवे ते जोग व्यापार हो। लाम लब्द पिण निरतंर रहें, वस्त लाभे ते किण ही वार हो।।
- ४६—भोग लब्द तो रहें छें निरंतर, भोग भोगवे ते जोग व्यापार हो। उपभोग पिण लब्द छें निरंतर, उपभोग भोगवे जिण वार हो॥
- ४७—अंतराय अलगी हुआं जीव रे, पुन सार्छ मिलसी भोग उपभोग हो। साधु पुदगल भोगवे ते सुभ जोग छें, और भोगवें ते असुभ जोग हो।।
- ४८—वीर्य अंतराय षयउगसम हुआं, वीर्य लब्द उगर्जे छें ताय हो। वीर्य लब्द ते सगत छें जीव री, उत्कष्टी अनंती होय जाय हो॥
- ४६—तिण वीर्यं लब्द रा तीन भेद छें, तिणरी करजो गिछांण हो। बाल वीर्यं कह्यों छें बाल रो, ते चोथा गुणठाणा तांई जांण हो।।
- ५०—पिंडत वीर्य कह्यों पिंडत तणो, छठा थी लेइ चवदमें गुणठांण हो। बालपिंडत वीर्य कह्यों छें श्रावक तणो, ए तीनोंई उजल गुण जांण हो॥
- ५१—कदे जीव वीर्य नें फोडवे, ते छें जोग व्यापार हो। . सावद्य निरवद्य तो जोग छें, ते वीर्य सावद्य नहीं छें लिगार हो॥

निर्जरा पदार्थ (ढाळ : १)

- ४४—भोगांतराय कर्म के क्षयोपश्चम होने से मोग की लब्धि उत्पन्न होती है और उपभोगांतराय कर्म के क्षयोपश्चम होने से उपभोगलब्धि उत्पन्न होती है।
- ४४—दान देने की रूब्सि बराबर रहती है। दान देना योग-व्यापार है। लाभ की रूब्सि भी निरन्तर रहती है जिससे यदा-कदा वस्तु का लाभ होना रहता है।
- ४६--भोग की लिब्ध भी निरन्तर रहती है। भोग-सेवन योग-व्यापार है। उपभोग-लिब्ध भी निरन्तर रहती है जिससे उपभोग-सेवन होता रहता है।
- ४७ अंतराय कर्म का क्षयोपश्रम होने से जीव को पुग्यानुसार भोग-उपभोग मिलते हैं। साधु पुद्गलों का संबन करते हैं, वह शुभ योग है। साधु के सिवा अन्य जीव पुद्गलों का भोग करते हैं, वह अशुभ योग है।
- ४८ वीर्यातगय कर्म के क्षयोपशम होने से वीर्य-लब्ध उत्पन्न होती है। वीर्य-लब्धि जीव की स्वाभाविक शक्ति है और वह उत्कृष्ट रूप में अनन्त होती है।
- ४६ वीर्यक्रिक्ष के तीन भेद हैं उसकी पहचान करो । बाल-वीर्य बाल के होता है और चतुर्थ गुणस्थान तक रहता है ।
- ५० पिरिडतवीर्य पिरिडत के बतलाया गया है, यह छंट से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक रहता है। बालपिरिडतवीर्थ आवक के होता है। इन तीनों ही बीयों को जीव के उज्ज्वल गुण जानो।
- ४१ जीव कभा इस वीर्य को फोड़ता है, वह योग-व्यापार है। सावद्य-निरवद्य योग होते हैं परन्तु वीर्य जरा भी सावद्य नहीं होता।

५२—वीर्यं तो निरंतर रहें, चवदमां गुण ठांणा लग जांण हो। बारमा तांइ तो षयजपसम भाव छें, खायक तेरमे चवदमे गुण ठांण हो।।

- ५३—लब्द वीर्य नें तो वीर्य कह्यों, करण वीर्य नें कह्यों जोग हो। ते पिण सगत वीर्य ज्यां लगे, त्यां लग रहें पुदगल संजोग हो।।
- ५४—पुदगल विण बीर्य सगत हुवें नहीं, पुदगल विनां नहीं जोग व्यापार हो। पुदगल लागा छें ज्यां लग जीव रे, जोग बीर्य छें संसार मसार हो।
- ५५—बीर्य निज गुण छें जीव रो, अंतराय अलगा हुआं जांण हो। ते वीर्य निक्चेंइ भाव जीव छें, तिण में संका मूल म आंण हो॥
- ५६—एक मोह करम उपसम हुवें, जब नीपजें उपसम भाव दोय हो। उपसम समकत उपसम चारित हुवें, ते तो जीव उजलो हुवो सोय हो।।
- ५७—दरसण मोहणी करम उपसम हुवां, निपजें उपसम समकत निघांन हो। वारित मोहणी उपसम हुआं, परगटे उपसम चारित परधांन हो॥
- प्र- च्यार घणघातीया करम षय हुवें, जब परगट हुवें खायक भाव हो। ते गुण सरवथा उजला, त्यांरो जुओ २ सभाव हो॥
- ५६—ग्यांनावरणी सरवथा खय हुआं, उपजें केवल ग्यांन हो। दरसणावर्णी पिण खय हुवें सरवथा, उपजें केवल दरसण परधांन हो।।

निर्जरा पदार्थ (ढाल : १)

- ५२ वीर्य-रुव्धि निरन्तर चौदहवें गुणस्थान तक रहती है। बारहवें गुणस्थान तक क्षयोपशम भाष है तथा तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में क्षायिक माय।
- ५३ छिष्य-वीर्य को वीर्य कहा गया है और करण-वीर्य को योग कहा गया है। जब तक छिष्य-वीर्य रहता है तभी तक करण-वीर्य रहता है और तभी तक पुद्गछ-संयोग रहता है।
- ४४--- पुद्गल के बिना बीर्य शक्ति नहीं होती। पुद्गल के बिना योग-ज्यापार भी नहीं होता। जब तक जीव से पुद्गल छगे रहते हैं तब तक योग बीर्य रहता है।
- ५५—नीर्य जीव का स्वाभाविक गुण है और यह अंतराय कर्म अलग होने से प्रकट होता है। यह वीर्य भाव-जीव है, इसमें जरा भी शंका मत करो ।
- ५६—एक मोहकर्म के उपग्रम होने से दो उपग्रम-भाव उत्पन्न होत हैं—(१) उपग्रम सम्यक्त्व और (२) उपग्रम चारित्र । यह जीव का उज्लेवल होना है।

उपशम भाव (गा० ५६-५७)

- ५७ -- दर्शनमोहनीय कर्म के उपशम होने से उपशम सम्मक्तव उत्पन्न होता है। चारित्रमोहनीय कर्म के उपशम होने से प्रधान उपशम चारित्र प्रकट होता है 1°।
- ४८ चार घनघाती कर्मों के क्षय होने से क्षायिक-भाव प्रकट क्षावि होता है। ये जीव के सर्वधा उज्ज्वल गुण हैं। इनके स्वभाव (गा० भिन्न-भिन्न हैं।

क्षायिक भाव (गा० ५८-६२)

४६ - ज़ानावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से केवलज्ञान उत्पन्न होता है और दर्यनावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से प्रधान केवलदर्यन उत्पन्न होता है। ५६६

- ६०—मोहणी करम खय ह्वें सरवथा, बाकी रहें नहीं अंसमात हो। जब खायक समकत परगटें, वले खायक चारित जथाख्यात हो।।
- ६१—दरसण मोहणी खय हवें सरवथा, जब निपजें खायक समकत परधांन हो। चारित मोहणी खय हुआं, नीपजें खायक चारित निधांन हो॥
- ६२—अंतराय करम अलगो हआं, खायक बीर्य सगते हुवें ताय हो। खायक लब्द पांचूंड परगटे, किण ही बात री नहीं अंतराय हो।।
- ६३ उपसम खायक षय उपसम भाव निरमला, ते निज गुण जीवरा निरदोष हो। ते तो देस थकी जीव उजलो, सर्व उजलो ते मोख हो॥
- ६४—देस विरत श्रावक तणी, सर्व विरत साधु री छें ताय हो। देस विरत समाइ सर्व विरत में, ज्यूं निरजरा समाइ मोख मांय हो।।
- ६४—देस थी जीव उजले ते निरजरा, सर्व उजलो ते जीव मोख हो। तिण सूं निरजरा नें मोख दोनूं जीव छें, उजल गुण जीवरा निरदोष हो।।
- ६६—जोड़ कीधी निरजरा ओल्खायवा, नाथ दुवारा सहर मभार हो। संवत अठारे वरस छपनें, फागण सूद दसम गुरवार हो॥

तीन निर्मल भाव

- ६०—मोहनीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से—उसके अंग्रमात्र भी न रहने से श्रायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है और वधाख्यात श्रायिक चारित्र प्रकट होता है।
- ६१—दर्गनमोहनीय कर्म के सर्वथा क्षय से प्रधान क्षायिक सम्यक्स्व प्रकट होता है। चारित्रमोहनीय कर्म के क्षय होने से क्षायिक चारित्र उत्पन्न होता है।
- ६२ अंतराय कर्म के सम्पूर्ण दूर होने से क्षायिक वीर्य शक्ति उत्पन्न होती है तथा पांचों ही क्षायिक रूब्धियां प्रकट होती हैं। किसी भी बात की अंतराय नहीं रहती ११।
- ६३—उपशम, श्लायिक और क्षयोपशम—ये तीनों निर्मल भाव हैं। ये जीव के निर्दोष स्वगुण हैं। इनसे जीव देशरूप निर्मल होता है, वह निर्जरा है और सर्वरूप निर्मल होता है, वह मोक्ष है।
- ६४---श्रावक की देशविरति होती है और साधु की सर्वविरति । निर्जरा श्रीर मोक्ष जिस तरह श्रावक की देशविरति साधु की सर्वविरति में समा (गा०६४-६५) जाती है, उसी तरह निर्जरा मोज में समा जाती है।
- ६४—जीव का एक देश उज्ज्वल होना निर्जरा है और सर्व देश उज्ज्वल होना मोक्ष। इसलिए निर्जरा और मोक्ष दोनों भावजीव हैं। दोनों ही जीव के निर्दोष उज्ज्वल गुण हैं ? र

...

६६—निर्जरा को समकाने के छिए यह जोड़ नाथद्वारा ग्रहर में रचना-स्थान भीर सं०१८५६ की फाल्गुन शुक्का दशमी गुरुवार को की गई काल है।

टिप्पणियाँ

१--निर्जरा सातवाँ पदार्थ है (दो॰ १) :

तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार, पुष्य और पाप को यथास्थान रखने पर, निर्जरा पदार्थ का स्थान प्राठवाँ होता है । जतराध्ययन में भी इसका कम भाठवाँ है । अन्य भागमों में इसका रूपान सातवाँ है । दिगम्बर ग्रन्थों में इसका कम प्रायः सातवाँ है ।

ब्रागम में इसकी गिनती सद्भाव पदार्थ भीर तथ्यभावों में की गई है ।

भगवान महावीर ने कहा है—''ऐसी संज्ञा मत करो कि वेदना श्रीर निर्जरा नहीं हैं, पर ऐसी संज्ञा करो कि वेदना श्रीर निर्जरा हैं ।''

द्विपदावतारों में इसे वेदना का प्रतिपक्षी पदार्थ कहा है ।

उमास्वाति ने 'वेदना' को 'निर्जरा' का पर्यायवाची बतलाया है । पर आगम इसे निर्जरा का प्रतिद्वन्दी तस्व बतलाते हैं । वेदना का अर्थ है—-कर्म-भोग; निर्जरा का अर्थ है—-कर्मों को दूर करना।

१—तस्वा०,१.४ (देखिए पृ० १५१ पाद-टिप्पणी १)

ूर--- उत्तः २८.१४ (पृ० २४ पर डब्रुत)

३--डाणाङ्ग ६.३.६६५ (पृ० २२ पाँद-टि० १ में उद्धत)

४-(क) गोम्मटसार जीवकांड ६२१:

णव व पदत्था जीवाजीवा ताणं च पुराणपावदुगं । आसवसंवरणिज्जरबंधा मोक्सो च हॉतिति॥

(ख) पञ्चास्तिकाय २.१०८ (पृ० १४० पाद-दि० २ में उद्भृत)

k—(क) उत्त॰ २८.१४ (पृ० २४ पर उत्तृत)

६ — सूथगढं २.५.१८ :

निस्थ वेयणा निजारा वा नेवं सन्नं निवेसए । अस्थि वेयणा निजारा वा एवं सन्नं निवेसए॥

७-डाणाङ्गः २.५७ :

सदित्य णं लोगे तं सर्व्यं दुपभोआनं, तंजहा^{००००}वेयणा चेव निजता चेव ८—तत्त्वा० ६.७ आष्यः

निर्जरा वेदना विपाक इत्यनर्थान्तरस् ६—अगवती ६.१ इन सब म्रागम-प्रमाणों से यह स्वयंसिद्ध है कि भगवान महावीर ने निर्जरा को एक स्वतंत्र पदार्थ माना है।

ग्रागम में कहा है— "बुद्ध कर्मों के संवर भौर क्षपण में सदा यक्षशील हो ।'' इसका भ्रयं है वह तथे कर्मों को न भ्राने दे भौर पुराने कर्मों का नाश करे।

म्रागमों में कहा है: 'ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—ये चार मुक्ति के मार्ग हैं ।'' ''इसी मार्ग को प्राप्त कर जीव सुगति को प्राप्त करता है ³।''

षट् इत्य और नव पदार्थों के गुण और पर्याय के यथार्थ ज्ञान को सम्यक्जान कहा जाता है । नव तथ्यभावों की स्वभाव से या उपदेश से भावपूर्वक श्रद्धा करना सम्यक् दर्शन ग्रथवा सम्यक्त्व है । चारित्र कर्मास्रव को रोकता है । तप बंधे हुए कर्मी को झाड़ता है ।

भगवान ने कहा है: "संयम (चारित्र) ग्रीर तप से पूर्व कर्मों का क्षय कर जीव समस्त दुःखों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त करता है"।"

चारित्र संवर का हेतु है। तप निर्जरी का हेतु है।

जीव प्रनादिकालीन कर्म-बंध से संसार में श्रमण कर रहा है। जब तक जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक निर्वाण श्राप्त नहीं होता—''नत्थि अमोक्खस्स निष्वाणं'' (उत्त॰ २८,३०)। जो संयम और तप से युक्त नहीं उस प्रगुणी की कर्मों से मुक्ति नहीं होती —''अगुणिस्स नत्थि मोक्खों" (उत्त॰ २८,३०)।

तम्हा एएसि कम्माणं अणुभागा विद्याणिया । एएसि संवरे चेव स्वयणे य जए बुहो ॥

नाणेण जाणई भावे दंसणेण य सद्दे । चरित्तेण निगिग्हाइ तवेण परिस्क्रिक्षई ॥

खवेत्ता पुरुवकस्माहं संजमेण तवेण य । सञ्बद्धक्खपद्दीणद्वा पद्धमंति महेसिणो ॥

१--- उत्त० ३३.२५ :

२-- वही २८.१

३-वही २८,२

४--वही २८.४-१४,३४

४--वही २८.१४,३४

६--वही २८.३४ :

७-वही २८. ३६ :

संवर ग्रीर निर्जरा ही ऐसे गुण हैं जिनसे सद्जानी ग्रीर सम्यग्टिष्ट जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है।

मोक्ष-मार्ग में निर्जरा पदार्थ को जो महत्त्वपूर्णस्थान प्राप्त है, वह उपर्युक्त विवेचन से भलीभौति समझा जा सकता है।

तप को चारित्र की तरह ही जीव का लक्षण कहा है । तप निर्जरा का ही दूसरा नाम है। म्रतः निर्जरा जीव का लक्षण है।

कर्मों का एक देशरूप से म्रात्मा से छूटना निर्जरा है—"एकदेशकर्मसंक्षयस्थान निर्जरा" (तत्त्वा० १.४ सर्वार्धसिद्धि)। कर्मों के क्षय से म्रात्म-प्रदेशों में स्वामाविक उज्ज्वलता प्रकट होती है। जीव की स्वच्छता निर्जरा है। इसीलिए कहा है—"देशतः कर्मों का क्षय कर देशतः म्रात्मा का उज्ज्वल होना निर्जरा है ।"

आगम में कहा है—''जब प्रनास्त्रवी जीव तप से संचित पापकर्मों का शोषण करता है तब पापकर्मों का क्षय होता है। जिस प्रकार एक महा तालाब हो, वह पानी से भरा हो और उसे रिक्त करने का सवाल हो तो पहले उस के स्रोतों को रोका जाता है और फिर उसके जल को उलीच कर उसे खाली किया जाता है, उसी प्रकार पापकर्म के आसब को पहले रोकने से संयमी करोड़ों भवों से संचित कर्मों को तपस्या द्वारा झाड़ सकता है?।''

२-अनादि कर्मबंध और निर्जरा (गा० १-४) :

गुरु मीर शिष्य में निम्न संवाद हुआ :

बिष्य-"जीव श्रीर कर्म का आदि है, यह बात मिलती है या नहीं ?"

१-उत्त० २८.११ :

नाणं च दंसणं चेत्र चरित्तं च तवो तहा । वीरियं उवओगो व एयं जीवस्स लक्खणं॥

२ — तेराङ्कार : हप्टान्तद्वार

३--- उत्त० ३०.४-६ :

जहा महातलायस्स सन्तिस्त्रे जलागमे । उस्सिंचणाए तवणाए कमेणं सोसणा भवे ॥ एवं तु संजयस्सावि पावकम्मनिरासवे । भवकोडीसंचियं कम्मं तवसा निजरिजाह ॥

गुर — ''नहीं मिलती, क्योंकि जीव ग्रनुरान्न है — ग्रनादि है।" शिष्य — ''पहले जीव फिर कर्म, यह बात मिलती है या नहीं?"

गुरु—''नहीं मिलती, क्योंकि कर्म बिना जीव कहाँ रहा ? मोक्ष जाने के बाद तो जीव वापिस नहीं स्राता।''

शिष्य-"पहले कर्म पीछे जीव, यह बात मिलती है या नहीं ?"

गुरु—''नहीं मिलती, क्योंकि कर्म कृत होते हैं। जीव बिना कर्म को किसने किया ?''

शिष्य—"दोनों एक साथ उत्पन्न हैं, यह बात मिनती है या नहीं ?"
गुरु—"नहीं मिनती, क्योंकि जीव और कर्म को उत्पन्न करनेवाना कीन है ?"
शिष्य—"जीव कर्मरहित है, यह बात मिनती है या नहीं ?"

गुरु---''नहीं भिलती। यदि जीव कर्मरहित हो तो फिर करनी करने की चेष्टा ही कौन करेगा ? कर्मरहित जीव मुक्ति पाने के बाद वापिस नहीं आता।"

शिष्य-"फिर जीव ग्रीर कर्म का मिलाप किस तरह होता है ?"

गृह—"अपदचातान्पूर्वी न्याय से जीव और कर्म का मिलाप चला आ रहा है। जैसे अंडे और सुर्गी में कौन पहले है और कौन पीछे, यह नहीं कहा जा सकता, वैसे ही प्रताह की अपेक्षा जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है। ।"

स्वामीजी ने जो यह कहा है—'आठ करम छे जीव रे अनाद रा' उसका भावार्थ उपरोक्त वार्तालाप से ग्रच्छी तरह समझा जा सकता है। इन कर्मो की उत्पत्ति ग्रास्नव पदार्थ से होती है क्योंकि मिथ्यात्व ग्रादि ग्रास्नव ही जीव के कर्मागमन के द्वार हैं।

जैसे वृक्ष से लगा हुग्रा फल पक कर नीचे गिर जाता है वँसे ही कर्म उदय में— विपाक ग्रवस्था में ग्राते हैं ग्रीर फल देकर झड़ जाते हैं। कर्मों से बंघा हुग्रा संसारी जीव इस तरह कर्मों के झड़ने पर भी कर्मों से सर्वथा मुक्त नहीं होता क्योंकि वह ग्रासव-हारों से सदा कर्म-संचय करता रहता है। यह पहले बताया जा चुका है कि जीव ग्रसंख्यात प्रदेशी चेतन द्रव्य है। उसका एक-एक प्रदेश ग्रास्तव-द्वार है?। जीव के एक-एक प्रदेश से प्रतिसमय ग्रनन्तानन्त कर्म लगते रहते हैं। एक-एक प्रकार के ग्रनन्तानन्त कर्म एक-एक प्रदेश से लगते हैं। ये कर्म जैसे लगते हैं वँसे ही फल देकर प्रतिसमय ग्रनन्त

१--तेराद्वार : इच्टान्तद्वार

२--देखिए पु० ४१७ टि० ३७ (२)

संख्या में झड़ते भी रहते हैं। इस तरह बंधने और झड़ने का चक्र चलता रहता है और जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता।

स्वामीजी कहते हैं— "कर्मों को झाड़ने की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझे बिना कर्मों से मुक्त होना असम्भव है। जैसे घाव में मुराख हो और पीप आती रहे तो उस अवस्था में ऊपर का मवाद निकलने पर भी घाव खाली नहीं होता, वैसे ही जब तक नये कर्मों के आगमन का स्रोत चलता रहता है तब तक फल देकर पुराने कर्मों के झड़ते रहने पर भी जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता। "

३-- उदय आदि भाव और निर्जरा (गा॰ ५-८) :

उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और परिणामी—इन पांच भावों का विवेचन पहले विस्तार से किया जा चुका है (देखिए पुठ ३८ टि० १)।

संसारी जीव अनादि काल से कर्मबद्ध अवस्था में है। बंधे हुए कमों के निमित्त से जीव की चेतना में परिणाम — अवस्थान्तर होते रहते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से नए पुद्गल कर्मरूप परिणमन करते हैं। नए कर्म-पुद्गलों के परिणमन से आत्मा में फिर नए भाव होते हैं। यह क्रम इस तरह चलता ही रहता है। पुद्गल-कर्म जन्य जैविक परिवर्तन पर आत्मिक विकास-हास, आरोह-अवरोह का क्रम अवलम्बित रहता है।

कर्म-परिणमन से जीव में नाना प्रकार की ग्रवस्थाएँ ग्रौर परिणाम होते हैं। उससे जीव में निम्न पारिणाभिक भाव उत्पन्न होते हैं—

१-गति परिणाम---नारक, तिर्यञ्च, मनष्य, देवगति रूप

२-इन्द्रिय परिणाम —एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय स्नादि रूप

३-कवाय परिणाम - राग द्वेष रूप

४-लेक्या परिणाम-कृष्णलेक्यादि रूप

५-योग परिणाम---मन-वचन-काय व्यापार रूप

६-उपयोग परिणाम--बोध-ब्यापार

७-ज्ञान परिणाम

. ८-दर्शन परिणाम-अद्वान रूप

६-चारित्र नरिणाम

१०-वेद परिणाम र --- स्त्री, पशु, नपुंसक वेद रूप

१--जीवपरिणामहेऊ कम्मत्ता पोग्गला परिणमंति । पुग्गलकम्मनिमित्तं जीवो वि तहेव परिणमइ ॥

२--ठाणाङ्ग १०.७१३

बंधे हुए कर्मों के उदय में आने पर जीवों में निम्न ३३ भीदियक आव-भवस्याएँ उत्पन्न होती हैं:

गति--नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देवगति ।

काय-पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय । कषाय-कोध, मान, माया, लोभ ।

बेद -- स्त्री, पुरुष, नप्सक ।

लेश्या-कृष्ण, नील, कापोत, तेजस्, पद्म, शुक्क ।

मन्यभाव—मिथ्यात्व, ग्रविरति, धसंज्ञीभाव, ग्रज्ञानता, ग्राहारता, छद्मस्थता, सयोगित्व, ग्रकेवलीत्व, सोसारिकता, मसिद्धत्व ।

उदयावस्था परिपाक म्रवस्था है। बंधे हुए कम सत्तारूप में पड़े रहते हैं। फल देने का समय माने पर वे उदय में माते हैं। उदय में माने पर जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे मौदियक भाव हैं।

उदय म्राठों कमों का होता है। कर्मोदय जीव में उज्ज्वलता उत्पन्न नहीं करता। ग्रास्त्रव पदार्थ उदय ग्रीर पारिणामिक भाव है। वह बंध-कारक है। वह संसार बढ़ाता है, उसे घटने नहीं देता।

मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से सम्यक् श्रद्धा और चारित्र का प्रादुर्भाव होता है। उपशम से श्रीवशमिक सम्यक्त्व भीर भीपशमिक चारित्र—ये दो भाव उत्पन्न होते हैं। क्षय से श्रटल सम्यक्त्व श्रीर परम विशुद्ध यथाख्यात चारित्र उत्पन्न होते हैं।

संवर श्रीपशिमक, क्षायिक, क्षायोपशिमक श्रीर पारिणामिक शाब है। मोक्ष-प्राप्ति के दो चरण हैं—

- (१) नये कर्मों का संचय न होने देना भौर
- (२) पुराने कर्मों का दूर करना।

संवर प्रथम चरण है। वह नवीन मलीनता को उत्पन्न नहीं होने देता प्रतः प्रात्म-गुद्धि का ही प्रवल उपक्रम है। निर्जरा द्वितीय चरण है। वह बंधे हुए कर्मी को दूर करती है।

निर्जरा क्षायिक, क्षायोपशमिक भौर पारिणामिक भाव है।

माठ कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय भौर भन्तराय—ये चार कर्म धनघाती हैं, यह पहले बताया जा चुका है (देखिए पु० २६८-३०० टि० ३) । इन कर्मों के स्वभाव का विस्तृत वर्णन भी किया जा चुका है (देखिए पृ० ३०३-२२७ टि० ४-८)।

अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त श्रद्धा और चारित्र तथा अनन्त वीर्य—ये जीव के स्वाभाविक गुण है। ज्ञानावरणीय कर्म अनन्त ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता—उसे आदित कर रखता है। दर्शनावरणीय कर्म अनन्त दर्शन-शक्ति को आदृत कर रखता है। गोहनीय कर्म जीव की अनन्त श्रद्धा और चारित्र को प्रकट नहीं होने देता—उसे मोह-विह्वल रखता है। अन्तराय कर्म अनन्त वीर्य के प्रकट होने में बाधक होता है। इस तरह ज्ञानावरणीय आदि चारों कर्म जीव के स्वाभाविक गुणों को प्रकट नहीं होने देते। धन—बादलों की तरह वे उनकी आच्छादित कर रखते हैं इससे वे घनघाती कहलाते हैं।

इन घनघाती कर्मो का उदय चाहे कितना ही प्रवल क्यों न हो, वह जीव के जान' दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र और वीय गुणों को सम्पूर्णनः आवृत्त नहीं कर सकता। ये बिक्तियाँ कुछ-न कुछ मात्रा में सदा श्रनावृत्त रहती हैं। ज्ञानावरणीय आदि घाति कर्म — ज्ञानादि गुणों की घात करते हैं पर उनके अस्तित्व को सर्वया नहीं मिटा सकते। यदि मिटा सकते तो जीव अजीव हो जाता। ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का सदा काल कुछ-न-कुछ ध्रयोपशम रहता ही है जिससे ज्ञानादि गुण जीव में न्यूनाधिक मात्रा में हमेबा प्रकट रहते हैं। कहा है— "सब जीवों के अजर का अनन्तवाँ भाग नित्य प्रकट रहता है यदि वह भी आवृत्त होता तो जीव अजीवत्व को प्राप्त होता। अत्यन्त घोर बादलों द्वारा सूर्य और चन्द्रमा की किरण तथा रिश्मयों का आच्छादन होने पर भी उनका एकान्त तिरोभाव नहीं हो पाता। अगर ऐसा हो तो किर रात और दिन का अन्तर ही न रहे। प्रवल मिध्यात्व के उदय के समय भी दृष्टि किचित् शुद्ध रहती है। इसी से मिध्यादृष्टि के भी गुणस्थान संभव होता है। "

१ - कमंग्रन्थ २ टीका :

^{&#}x27;सन्त्र जीवाणं पि अगं अक्सरस्य अणंतभागो निच्चुग्धािं औ चिट्टइ, जह पुण सोवि आविरिजा, तेणं जीवो अजीवतग पाविजां, इत्यादि । तथािंह समुन्नतातिबहरू जी-मृतपटरेन दिनकररजनीकरकरिनकरितरस्कारेऽपिनेकान्तेन तत्प्रभानाधाः संपद्यते, प्रतिप्राणिप्रसिद्धदिनरजनीविभागाभावप्रसंज्ञात् । एविमहािप प्रवस्तिभध्यास्वोदये काचिद्विपर्यस्तािप दृष्टिर्मवतीित तद्येशया मिथ्याहर्ष्टरेषि गुणस्थानसंभवः ।

इसी तरह कर्मों के क्षयोपशम से जीव हमेशा कुछ-न-कुछ स्वच्छ—उण्डवल रहता है। जीव प्रदेशों की यह स्वच्छता—उज्ज्वलता निर्जरा है। जैसे-जैसे कर्मों का क्षयोपशम बढ़ता है वैसे-वैसे भात्मा के स्वाभाविक गुण ग्रधिकाधिक प्रकट होते जाते हैं—भात्मा की स्वच्छता—निर्मलता—उज्ज्वलता बढ़ती जाती है। उज्ज्वलता का यह क्रमिक विकास ही निर्जरा है।

ध—निर्जरा और मोक्ष में अन्तर (गा० ६) :

निर्जरा शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है—"निर्जरणं निर्जरा विशरणं परिशटनिस्त्यर्थः"।" इसका अर्थ है—कर्मों का परिशटन—दूर होना निर्जरा है। मोक्ष भी कर्मों का दूर होना ही है। फिर दोनों में क्या अन्तर है ? इसका उत्तर है—"देशतः कर्मक्षयो निर्जरा सर्वतस्तु मोक्ष इति"।" देश कर्मक्षय निर्जरा है और सर्व कर्मक्षय मोक्ष। आचार्य पूज्यपाद ने भी यही अन्तर बतलाया है—"एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निर्जरा। कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्षः"।" निर्जरा का लक्षण है एकदेश कर्मक्षय और मोक्ष का लक्षण है सम्पूर्ण कर्म-वियोग।

५-- ज्ञानावरणीय कर्म का भ्रयोपशम और निर्जरा (गा॰ १०-१७):

गा० १०-१७ के भाव को समझने के लिए निम्न बातों की जानकारी ब्रावश्यक है:
(१)—ज्ञान पाँच प्रकार का है—(१) मितज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) प्रविधिज्ञान, (४)
मनःपर्यवज्ञान और (४) केवलज्ञान । इनकी संक्षिप्त परिभाषा पहले दी जा चुकी है ।
पहाँ इन ज्ञानों की विशेषताओं पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है:

(१) म्राभिनिबोधिकज्ञान (मितज्ञान): म्रिभमुख म्राये हुए पदार्थ का जो नियमित बोध कराता है उस इन्द्रिय भ्रौर मन से होने वाले ज्ञान को म्राभिनिबोधिकज्ञान कहते हैं।

अभिणिबुज्यह सि आमिणिबोहियनाणं

१--डाणाङ्ग १.१६ टीका

र—वही

रे--तत्त्वा० १.४ सर्वार्थसिद्धि

⁽ख) नन्दी : सूत्र १

५—देखिए पृ० ३०४

६-- तन्दी सु० २४:

भाभिनिवोधिक ज्ञानी भादेश से (सामान्य रूप से) सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव को जानता-देखता है ।

- (२) श्रुतज्ञान : जो सुना जाए वह श्रुतज्ञान है । श्रुतज्ञान मितपूर्वक होता है । परन्तु मित श्रुतपूर्विका नहीं होती । उपयुक्त (उपयोग सिहत) श्रुतज्ञानी द्रव्य, क्षेत्र, काल धौर भाव की अपेक्षा सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल धौर सर्व माव को जानता-देखता है ।
- (३) श्रविधज्ञान : द्रव्य से श्रविधज्ञानी विना किसी इन्द्रिय श्रीर मन की सहायता से जघन्य श्रनन्त रूपी द्रव्यों को श्रीर उत्कृष्ट सभी रूपी द्रव्यों को जानता-देखता है। क्षेत्र से जघन्य श्रंगुल मात्र क्षेत्र को श्रीर उत्कृष्ट लोकप्रमाण श्रसंख्य खण्डों को श्रलोक में जानता-देखता है। काल से जघन्य श्राविलका के श्रसंख्य काल भाव को श्रीर उत्कृष्ट श्रसंख्य उत्सिपणी श्रीर श्रवसिपणी रूप श्रतीत-श्रनागत काल को जानता-देखता है। भाव से जघन्य श्रीर उत्कृष्ट से श्रनन्त भावों को जानता-देखता है। सर्व भावों के श्रनन्तवें श्राग को जानता-देखता है।
- (४) मनःपर्यवज्ञान : यह ज्ञान बिना किसी मन या इन्द्रिय की सहायता से सभी जीवों के मन में सोचे हुए धर्ष को प्रकट करनेवाला है । ऋजुमित मनःपर्यवज्ञानी द्रव्य से धनन्त प्रदेशीं धनन्त स्कन्धों को जानता-देखता है। क्षेत्र से जघन्य धंगुल के ध्रसंख्यात भाग धौर उत्कृष्ट नीचे—इस रक्षप्रभा पृथ्वी के ऊपरी भाग के नीचे के छोटे प्रतरों तक जानता है, उपर ज्योतिष्क विमान के उपरी तलपर्यन्त, तथा तिर्यक्-मनुष्य क्षेत्र के भीतर

द्व्यओं णं आभिणियोहियनाणी आएसेणं सञ्बद्वाइं जाणह् पासति, खेत्तओं णं आभिणियोहियनाणी आएसेणं सञ्चलेत्तं जाणह् पासति, एवं कालओं वि, एवं भावओं वि।

छणेडुसि छयं

द्व्यओं णं स्वानाणी उवत्रे सन्वद्व्याइं जाणति पासति, एवं सेत्तओं वि, कालओं वि । आवश्रो णं स्वानाणी उवत्रे सम्बन्धावे जाणति, पासति ।

१---भगवती ५.२ :

२ — जन्दीः सूत्र २४ः

३---भगवती ८.२ :

४--नन्दी : सूत्र १६

५-नन्दी: सूत्र १८ गा० ६५:

मणपञ्जवनाणं पुण, जणमणपरिचितिश्रस्थपाराष्ठणं

ढाई द्वीप समुद्र पर्यन्त रहे हुए संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मनोगत भावों को जानता-देखता है। काल से जधन्य और उत्कृष्टतः पत्योपम के असंख्यातवें भाग भूत व भविष्य काल को जानता-देखता है। भाव से अनन्त भावों को जानता-देखता है। समी भावों के अनन्तवें भाग को जानता-देखता है। विपुलमति मनःपर्यवज्ञानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को कुछ अधिक विपुल, विशुद्ध तथा अन्धकाररहित जानता-देखता है।

- (४) केवलज्ञान : केवलज्ञानी बिना किसी इन्द्रिय और मन की सहायता से द्रव्य से सर्व द्रव्यों को, क्षेत्र से लोकालोक सर्व क्षेत्र को, काल से सर्व काल को, भाव से सर्व मावों को जानता-देखता है। केवलज्ञान सभी द्रव्यों के परिणाम श्रीर भावों का जाननेवाला है। वह ग्रनन्त, शादवत तथा ग्रप्रतिपाती—नहीं गिरनेवाला होता है। केवलज्ञान एक प्रकार का है ।
- १--- अज्ञान तीन हैं---(१) मित्यज्ञान, (२) श्रुतग्रज्ञान और (३) विसंगज्ञान । यहाँ ग्रज्ञान शब्द ज्ञान के विपरीतार्थ रूप में प्रयुक्त नहीं है। उसका ग्रम्य ज्ञान का प्रसाद ऐसा नहीं है। मिथ्याद्दिश्ट के मित, श्रुत ग्रीर धविधिज्ञान को ही क्रमशः मितिग्रज्ञान, श्रुतग्रज्ञान ग्रार विसंगज्ञान कहा गया है ।
- (१) मतिग्रज्ञानः मतिग्रज्ञानी मतिग्रज्ञान के विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल भौर भाव को जानता-देखता है।
- (२) श्रुतग्रज्ञान : श्रुतग्रज्ञानी श्रुतग्रज्ञान के विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भाव को कहता, जानता श्रीर प्ररूपित करता है।

विसेसिया सम्मदिद्विस्स मई महनाणं, मिन्छदिद्विस्स मई महअद्याणं।... विसेसिअं छयं सम्मदिद्विस्स छवं छयनाणं, मिन्छदिद्विस्स छयं छयअन्नाणं।

१-(क) नन्दी : सू० १८

⁽स) भगवती =. १

२---(क) नन्दी : सु० २२ गा० ६६ : अह सन्वद्व्यपरिणाम,---भावविरणितकारणमणंतं । सासयमप्पदिवाई, पुगविहं केवलं नाणं ॥

⁽स) भगवती ८.२

३---नन्दीः सू० २५ः

(३) विभंगज्ञान : विभंगज्ञानी विभंगज्ञान के विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रीर माव को जानता-देखता है ।

३—ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार का है—मितज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, भ्रवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्यव ज्ञानावरणीय भौर केवलज्ञानावरणीय। इनके स्वरूप का विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है (देखिए पृ० ३०४)।

ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से समुच्चयरूप में निम्न आठ बोल उत्पन्न होते हैं।

- (१) केवलज्ञान को छोड़कर बाकी चार ज्ञान।
- (२) तीनों म्रज्ञान
- (३) आचाराङ्गादि १२ अङ्गों का अध्ययन और उत्कृष्ट में १४ पूर्वों का अभ्यास भिन्न-भिन्न ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपशम का परिणाम इस प्रकार होता है:
- (१) मतिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सम्यक्तवी के मतिज्ञान उत्पन्न होता है ग्रीर मिग्यात्वी के मतिग्रज्ञान ।
- (२) श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सम्यक्त्वी के श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है भीर भिष्यात्वी के श्रुतग्रज्ञान । सम्यक्त्वी उत्कृष्ट १४ पूर्व का भ्रम्यास करता है भीर मिष्यात्वी देशन्यून १० पूर्व तक ।
- (३) श्रविज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सम्यक्त्वी के श्रविश्वान उत्पन्न होता है भीर मिच्यात्वी के विभंगज्ञान।
- (४) मनः पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ऋदिप्राप्त प्रप्रमत्त साधु को मनः पर्यवज्ञान उत्पन्न होता है भौर मिथ्यात्वी को यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता।
- (५) केवलज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता । ज्ञानावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवलज्ञान उत्पन्न होता है।

१--भगवती ८.२ :

- (क) द्व्यओं जं महअन्नाणी सहअन्नाणपरिगयाहं द्व्याहं जाणह पासह, एवं जाव भावओं सहअन्नाणी सहअन्नाणपरिगण् भावे जाणह पासह।
- (ख) दव्यओ णं स्वयभन्नाणी स्वयभन्नाणपरिगयाइं दव्याइं आघवेति, पन्नवेइ, पस्वेइ ।
- (ग) दव्यश्रो णं विसंगनाणी विसंगनाणपरिगया हं द्व्या हं जाणह पासह; एवं आव भावश्रो णं विसंगनाणी विसंगनाणपरिगए सावे जाणह पासह।

पाँच ज्ञानावरणीय कर्मों में से मितज्ञानावरणीय और श्रुतज्ञानावरणीय का सदा कुछ-न-कुछ सयोपशम रहता है जिससे हर परिस्थित में जीव के कुछ-न-कुछ मात्रा में मितज्ञान भीर श्रुतज्ञान भनाच्छादित रहते हैं। भर्यात् प्रत्येक जीव के कुछ-न-कुछ मितज्ञान भीर श्रुतज्ञान रहते ही हैं। मितज्ञानावरणीय भीर श्रुतज्ञानावरणीय कर्मों का किवित् क्षयोपश्चम नित्य रहने से, उस क्षयोपश्चम के भ्रनुपात से जीव कुछ मात्रा में स्वच्छ — उज्ज्वल रहता है। जीव की यह उज्ज्वलता निर्जरा है। भगवती सूत्र के भनुसार दो ज्ञान भयवा दो भ्रज्ञान से कमवाले जीव नहीं होते। उत्कृष्ट में चार ज्ञान भ्रथवा तीन भ्रज्ञान होते हैं। केवल केवलज्ञानी के एक केवलज्ञान होता है । नन्दीसूत्र में भी मित भीर श्रुतज्ञान को तथा मित भीर श्रुतभ्रज्ञान को एक दूसरे का भनुगत कहा है । इससे भी कम-से-कम दो ज्ञान प्रथवा दो भ्रज्ञानवाले ही जीव सिद्ध होते हैं।

६-- ज्ञान और अज्ञान साकार उपयोग और क्षायोपशमिक माय हैं (गा०१८):

उपयोग प्रर्थात् बोधरूप व्यापार । यह जीव का लक्षण है ।

जो बोध ग्राह्मवस्तु को विशेषरूप से जानता है, उसे साकार उपयोग कहते हैं ग्रीर जो बोध ग्राह्मवस्तु को सामान्यरूप से जानता है, उसे निराकार उपयोग कहते हैं। ज्ञान साकार उपयोग है ग्रीर दर्शन निराकार उपयोग।

उपयोग के विषय में ब्रागम में निम्न वार्तालाप मिलता है 3-

"हे भगवन्! उपयोग कितने प्रकार का है?"

"हे गौतम! वह दो प्रकार का है—एक साकार उपयोग भीर दूसरा भनाकार उपयोग।"

"हे भगवन् ! साकार उपयोग कितने प्रकार का है ?"

गोयमा ! जीवा नाणी वि अन्नाणी वि; जे नाणी ते अत्थेगतिया दुन्नाणी'''
'''''जे दुन्नाणी ते आभिणिकोहियनाणी य स्वयनाणी य । ''''''
जे अन्नाणी ते अत्थेगतिया दुअन्नाणी'''''जे दुअन्नाणी ते महअन्नाणी स्वअन्नाणी व ।

२—नन्दी: सू॰ २४:

जस्य भाभिणिबोहियनाणं तस्य स्वमाणं, जस्य स्वमाणं तस्याभिणिबोहियनाणं दोऽवि एयाइं अग्रणमगुणमणुगयाइं

१--भगवती =. २ :

रे—(क) पन्नवणा पद २६

⁽स) भगवती १६.७

'हि गौतम ! वह भाठ प्रकार का कहा गया है—आप्तिनिबोधिकज्ञान साकारोप-योग (मतिज्ञान सा॰), श्रृतज्ञान सा॰, श्रवधिज्ञान सा॰, मनःपर्यवज्ञान सा॰, केवलज्ञान सा॰, मतिश्रजान सा॰, श्रुतश्रज्ञान सा॰ शौर विभंगज्ञान साकारोपयोग।"

"हे मगवन् ! बनाकार उपयोग कितने प्रकार का कहा गया है ?"

"हे गौतम ! चार प्रकार का—चशुदर्शन मनाकारोपयोग, मचक्षुदर्शन मना०, मनिवदर्शन मना०, भीर केवलदर्शन मनाकारोपयोग।"

स्वामीजी का कथन इसी भागम उल्लेख पर ग्राधारित है।

ज्ञान भीर मज्ञान दोनों साकार उपयोग हैं भीर दोनों का स्वमाव वस्तु को विशेष धर्मों के साथ जानना है। जो ज्ञान मिथ्यात्वी के होता है, उसे मज्ञान कहते हैं। ज्ञान भीर मज्ञान में इतना ही मन्तर है, विशेष नहीं। जैसे कुएँ का जल निर्मल, ठण्डा, मीठा, एक-सा होता है पर बाह्मण के पात्र में शुद्ध गिना जाता है धौर मातज्ज्ञ के पात्र में मज्जूद्ध, वैसे ही मिथ्यात्वी के जो ज्ञान गुण प्रकट होता है, वह मिथ्यात्वसहित होने से मज्ञान कहा जाता है। वही विशेष बोध जब सम्यक्रवी के उत्पन्न होता है तब ज्ञान कहलाता है।

ज्ञान-मज्ञान दोनों उज्ज्वल क्षायोपशमिक भाव हैं। वे म्रात्मा की निर्मलता— उज्ज्वलता के द्योतक हैं। ज्ञान-मज्ञान को प्रकट करनेवाली क्षयोपशमजन्य निर्मलता निर्जरा है।

वर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा० १६-२३):

१—दर्शन चार प्रकार का कहा गया है—(१) चक्षुदर्शन (२) श्रवक्षुदर्शन (३) श्रविधदर्शन श्रीर (४) केवलदर्शन। इनकी परिभाषाएँ पहले दी जा चुकी हैं। (देखिए पुरु टि॰ ३०७)।

२—इन्द्रियाँ पाँच हैं—(१) श्रोभेन्द्रिय (२) चशुरिन्द्रिय, (३) घ्राणेन्द्रिय, (४) रसनेन्द्रिय भौर (५) स्पर्शनेन्द्रिय ।

३—दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियाँ हैं—(१) चक्षुदर्शनावरणीय, (२) प्रचक्षु-दर्शनावरणीय, (३) प्रविधदर्शनावरणीय, (४) केवलदर्शनावरणीय, (५) निद्रा-निद्रा, (७) प्रचला, (८) प्रचला-प्रचला और (६) स्त्यानिष (स्त्यानयित)। इनकी व्याख्या पहले की जा चुकी है (देखिए पृ० ३०७ टि० ४)।

समुच्चय रूप से दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ब्रांठ बोल उत्पन्न होते हैं—पाँचों-इन्द्रियाँ तथा केवलदर्शन को छोड़कर तीन दर्शन। भिन्न-भिन्न दर्शनावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से निम्न बोल उत्पन्न होते हैं :

- (१) चक्षुदर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से दो बोल उत्पन्न होते हैं—(१) चक्षु इन्द्रिय ग्रीर (२) चक्षु दर्शन।
- (२) अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से श्रोत्र, झाण, रस भीर स्पर्शन —ये चार इन्द्रियों भीर अचनुदर्शन प्राप्त होता है
 - (३) ग्रवधिदर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ग्रवधिदर्शन उत्पन्त होता है।
- (४) केवलदर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता। दर्शनावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवलदर्शन उत्पन्न होता है।

दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृतियों में अवशुदर्शनावरणीय प्रकृति का किंचित् क्षयोप-शम सदा रहता है। इससे अचक्षुदर्शन भीर स्पर्शनइन्द्रिय जीव के सदा रहते हैं। विशेष क्षयोपशम होने से चञ्च को छोड़ कर अवशेष चार इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं भीर उनसे अचभुदर्शन भी विशेष उत्कर्ष को प्राप्त होता है।

इसी तरह जिस-जिस प्रकृति का भौर जैसा-जैसा क्षयोपशम होता है उसके भ्रनुसार वैसा-वैसा गण जीव के प्रकट होता जाता है।

दर्शन किस तरह निराकार उपयोग है, यह पहले बताया जा चुका है। कमों के सम्पूर्ण क्षय होने पर जीव अनन्त दर्शन से सम्पन्न होता है तथा मन और इन्द्रियों की सहायता बिना वह सर्व भावों को एक साथ देखने लगता है। क्षयोपशमजनित पाँच इन्द्रिय और तीन दर्शनों से जीव में देखने की परिमित शक्ति उत्पन्न होती है। इस तरह क्षायोपशमिक दर्शन केवलदर्शन में समा जाता है। केवलदर्शन से जो देखने की अनन्त शक्ति प्रकट होती है उसी का अविकसित अंश क्षयोपशमजनित दर्शन है।

दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव में जो यह दर्शन-विषयक विशृद्धि— उज्ज्वलता उत्पन्न होती है, वह निर्जरा है।

८-मोहनीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा॰ २५-४०) :

उपर्युक्त गाथाओं के मर्ग को समझने के लिए निम्न लिखित बातों को याद रखनां मावस्यक है—

१—चारित्र पाँच हैं:—(१) सामायिक चारित्र, (२) छेदोपस्थापनीय चारित्र, (३) परिहारिवशुद्धिक चारित्र, (४) सूक्ष्मसम्पराय चारित्र और (४) यथाख्यात चारित्र। इनका विवेचन पहले किया जा चुका है (देखिए पृ० ५२३)। ये चारित्र सकल चारित्र हैं। २-देशविरति : यह श्रावक के बारह क्तरूप है।

३—हिन्दगाँ तीन हैं—(१) सम्यक्दिष्ट, (२) मिथ्याद्दष्टि ग्रीर (३) सम्यक्मिया दृष्टि ।

४—चारित्र मोहनीयकर्म की २५ प्रकृतियाँ हैं। (१-४) धनन्तानुवंधी कोध-मान-माया-लोभ, (५-६) धप्रत्याख्यानावरणीय कोध-मान-माया-लोभ, (६-१२) प्रत्याख्याना-वरणीय कोध-मान-माया-लोभ, (१३-१६) संज्ज्वलन कोध-मान-माया-लोभ, (१७) हास्य मोहनीय, (१८) रति मोहनीय, (१६) धरित मोहनीय, (२०) भय मोहनीय, (२१) शोक मोहनीय, (२२) जुगुप्सा मोहनीय, (२३) स्त्री वेद, (२४) पुरुष वेद धौर (२५) नपुसंक वेद।

५—दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ होती हैं—(१) सम्यक्त्व मोहनीय,
 (२) मिथ्यात्व मोहनीय और (३) मिश्र मोहनीय।

मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से समुच्चयरूप से झाठ बातें उत्पन्न होती हैं—यथा-स्थात चारित्र को छोड़कर भवशेष चार चारित्र, देशविरित और तीन दृष्टियाँ। चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से चार चारित्र और देशविरित तथा दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से तीन दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं।

स्वामीजी ने चारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से किस प्रकार उत्तरोत्तर चारित्रिक विशुद्धता प्राप्त होती है, इसका वर्णन यहाँ बड़े सुन्दर ढंग से किया है। क्रम इस प्रकार है:

- (१) चारित्र मोहनीय की २४ प्रकृतियों में से कुछ सदा क्षयोपशमरूप में रहती हैं। इससे जीव ग्रंशतः उज्ज्वल रहता है। इस उज्ज्वलता में शुभ ग्रध्यवसाय का वतन होता है।
- (२) जब क्रमशः यह क्षयोपशम बढ़ता है तब गुणों में उत्कृष्टता घाती है—क्षमा, दया घादि गुणों में वृद्धि होती है। शुभ लेश्या, शुभ योग, शुभ घ्यान, श्रीर शुभ परि-णाम का वर्तन होता है। ऐसा धन्तराय कर्म के क्षयोपशम घीर मोहनीयकर्म के दूर होने से होता है।
- (३) इस तरह शुभ ज्यान-परिणाम-योग-लेख्या से क्षयोपशम की वृद्धि होती है। अनन्तानुबंधी क्षोध-मान-माया-लोम की प्रकृतियाँ क्षयोपशम को प्राप्त होती हैं और देश-विरति उत्पन्न होती है। इसी तरह क्षयोपशम की वृद्धि होते-होते यथाख्यात चारित्र के सिवाय चारों चारित्र उत्पन्न होते हैं।

- (४) चारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न उपर्युक्त सारे गुण उत्तम हैं। सर्वचारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न यथास्थात चारित्र के प्राप्त होने से जो गुण उत्पन्न होते हैं उनके ही बंशरूप हैं—उन्हीं के नमूने हैं।
- (५) चारित्र विरित संवर है। उससे नए कर्मों का आगमन रुकता है। जीव पापों के दूर होने से निर्मल होता है तब चारित्र उत्पन्न होता है। चारित्र की किया शुभयोग में है और उससे कर्म कटते हैं तथा क्षयोपशम आब से जीव उज्ज्वल होता है। जीव के आरम-प्रदेशों की यह निर्मलता निर्जरा है।

दर्शन मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से समुच्चयरूप से गुभ श्रद्धान उत्पन्न होता है— तीन उज्ज्वल दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं।

मिष्यात्व मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से मिष्यादृष्टि उज्ज्वल होती है। इससे जीव कुछ पदार्थों की सत्य श्रद्धा करने लगता है।

मिश्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से समिम्ध्याद्दब्टि उज्ज्वल होती है। झब जीव और भी पदार्थों की शुद्ध श्रद्धा करने लगता है।

सम्यक्तव मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से शुद्ध सम्यक्तव प्रकट होता है और जीव नवीं ही पदार्थों की शुद्ध श्रद्धा करने लगता है।

जब तक मिथ्यात्व मोहनीयकर्म का उदय रहता है तब तक सम्यक्षिया दृष्टि नहीं भाती। सम्यक्त्व मोहनीय का उदय रहता है तब तक क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता।

दर्शन मोहनीयकर्म का स्वभाव ही मनुष्य को भ्रम-जाल में डाले रहना—शुभ दृष्टि उत्पन्न न होने देना है।

दर्शन मोहनीयकर्म के सम्पूर्ण क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। सम्यक्त्व सम्पूर्णतः विशुद्ध और भटल होता है। दर्शन मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न तीनों दृष्टियाँ क्षायिक सम्यक्त्व की भंशाख्य हैं।

१--अन्तराय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा०४१-५५) :

- १—पौच लिक्बियाँ इस प्रकार हैं—(१) दान लिक्ब, (२) लाभ लिक्ब, (३) भोग लिक्ब, उपभोग लिक्ब और (४) बीर्य लिक्ब।
- २—तीन वीर्य इस प्रकार हैं—(१) बाल बीर्य, (२) पण्डित बीर्य ग्रीर (३) बालपण्डित बीर्य। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है (देखिए पृ० ३२४ टि० ८ (४)।

३ — मन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ हैं— (१) दानान्तराय कर्म (२) लाभान्तराय कर्म (३) भोगान्तराय कर्म (४) उरमोगान्तराय कर्म और (५) वीर्यान्तराय कर्म ।

ग्रन्तराय कर्म के क्षयोपशम से दान लिब्ध उत्पन्न होती है जिससे जीव दान देता है।

श्रन्तराय कर्म के क्षयोपशम से समुच्चयरूप में पाँच लब्धियाँ श्रीर तीन वीर्य उत्पन्न होते हैं।

दानान्तराय कर्म के अयोपशम से दान लब्बि उत्पन्न होती है जिससे जीव दान देता है।

लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम से लाभ लब्धि प्रकट होती है जिससे जीव वस्तुओं को प्राप्त करता है।

भोगान्तराय कर्म के क्षयोपश्चम से भोग लब्बि उत्पन्न होती है जिससे जीव वस्तुग्रों का भोग करता है।

उपभोगान्तराय कर्म के क्षयोपक्षम से उपभोग लब्धि उत्पन्न होती है जिससे जीव वस्तुओं का बार-बार भोग करता है।

वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से वीर्य लब्धि उत्पन्न होती है जिससे शक्ति उत्पन्न होती है।

भ्रत्तराय कर्म की पाँचों प्रकृतियों का सदा देश क्षयोपशम रहता है जिससे जीव में पाँचों लब्धियां कुछ-न-कुछ मात्रा में रहती ही हैं।

म्रत्तराय कर्म की पौचों प्रकृतियों का सदा देश क्षयोपशम रहने से पौचों लिब्ययों का निरन्तर मस्तित्व रहता है भीर जीव अंशमात्र उज्ज्वल रहता है।

जीव जब लब्धियों के अस्तित्व के कारण दान देता, लाभ प्राप्त करता, भोगोपभोगों का सेवन करता है तब योग-प्रवृत्ति होती है।

भ्रतराय कर्म के न्यूनाधिक क्षयोपशम के अनुसार जीव को भोगोपभोगों की प्राप्ति होती है। साधुका खाना-पीना अपदि भोगोपभोग निरवद्य योग है और गृहस्थ का भोगोपभोग सावद्य थोग।

जगर कहा जा चुका है कि बीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशय भी निरन्तर रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वीर्य लिख भी किंचित् मात्रा में हर समय मौजूद रहती है। जीव के हर समय कुछ-न-कुछ बालवीय रहता ही है। वीर्य लिख का प्रस्तित्व निरन्तर रूप से चौदहवें गुणस्थान तक रहता है। बारहवें गुणस्थान तक यह क्षायोपशिमक भाव के रूप में रहती है धीर तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान में क्षायिक भाव के रूप में। वीर्य लिख जीव का गुण है। वह जीव की एक प्रकार की शक्ति है धीर उत्कृष्ट रूप में वह प्रनन्त होती है। धन्तराय कर्म के क्षयोपशम से वह देश रूप से प्रकट होती है धीर क्षय से प्रनन्त रूप में।

यह पहले कहा जा चुका है कि वीर्य के तीन भेद हैं—बाल वीर्य, पण्डित वीर्य ग्रीर बालपण्डित वीर्य।

जो मिनिरत होता है उसके वीर्य को बाल वीर्य कहते हैं। चतुर्थ गुणस्थान तक जीव के निरित नहीं होती। मतः उस गुणस्थान तक के जीवों के वीर्य को बाल वीर्य कहते हैं।

जो सम्पूर्ण संयमी होता है उसके वीर्य को पण्डित वीर्य कहते हैं। संयमी छड़े से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक होता है। झतः पंडित वीर्य का अस्तित्व भी इन गुणस्थानों में रहता है।

जो कुछ प्रशों में विरत ग्रौर कुछ ग्रंशों में भविरत होता है, उसे बालपंडित, श्रमणोपासक ग्रथवा श्रावक कहते हैं। देशविरित पाँचवें गुणस्थान में होती है श्रतः बाल-पंडित वीर्य का ग्रस्तिस्व पाँचवें गुणस्थान में ही होता है।

वीर्य शक्ति है और योग वीर्य के स्कांटन से उत्पन्न मन, वचन और काय का व्यापार। योग दो तरह के होते हैं—सावद्य भीर निरवद्य। पर वीर्य क्षयोपशम और क्षायिक भाव है भतः वह किंचित् भी सावद्य नहीं।

वीर्य के ग्रन्य दो भेद भी मिलते हैं—एक लब्ध वीर्य ग्रीर दूसरा करण वीर्य। लब्ध वीर्य जीव की सत्तात्मक शक्ति है। लब्ध वीर्य सब जीवों के होता है। करण बीर्य क्रिया-त्मक शक्ति है—योग है—मन, वचन भीर काय की प्रकृत्तिस्वरूप है। यह जीव भीर शरीर दोनों के सहयोग से उत्पन्न होती है।

लिख वीर्य जीव की स्थामाविक शक्ति है और करण वीर्य उस शक्ति का प्रयोग । जब तक जीव के शरीर-संयोग रहता है तभी तक करण वीर्य रहता है।

जब तक करण वीर्य रहता है तब तक पुद्गल-संयोग होता रहता है। पौद्गलिक संयोग के श्रभाव में करण वीर्य नहीं होता। श्रीर न उसके श्रभाव में योग-स्थापार होता है। जब तक जीव के कर्म लगते रहते हैं उसके योग श्रीर करण वीर्य समझना चाहिए। लिंब वीर्य तो जीव का स्वगुण है और वह अन्तराय कर्म के दूर होने से प्रकट होता है। भाठ भात्माओं में वीर्य भात्मा का उल्लेख है। भतः लिंब वीर्य भाव जीव है। भन्तराय कर्म के क्षयोपश्चम से उत्पन्न लिंबयाँ भात्मा की भंशतः उज्ज्वलता की खोतक हैं।

क्षयोपशम से उत्पन्न यह स्वच्छता—उज्ज्वलता निर्जरा है। १०—मोहकर्म का उपशम और निर्जरा (गा० ५६-५७):

शाठ कमों में उपशम एक मोहकर्म का ही होता है। अन्य सात कमों का उपशम नहीं होता । मोहनीयकर्म के उपशम से जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें श्रीप-शमिक भाव कहते हैं। सम्यक्त्व और चारित्र औपशमिक भाव है। मोहनीयकर्म दो प्रकार का है—दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के उपशम से उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है और चारित्र मोहनीय के उपशम से उपशम से उपशम चारित्र।

श्री जयाचार्य ने कहा है—''कर्म के उपशम से उत्पन्न भावों को उपशम भाव कहते हैं। प्रश्न है उपशम भाव छह द्रव्यों में कौन-सा द्रव्य है एवं नव पदार्थों में कौन-सा पदार्थ ? उपशम भाव षट द्रव्यों में जीव है तथा नव पदार्थों में जीव ग्रीर संवर ।''

११-- आयिक भाव और निर्जरा (गा० ५८-६२)

कर्मों के सम्पूर्ण क्षय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्षाविक भाव कहते हैं। क्षय भाठों ही कर्मों का होता है³।

से कि तं उवसमे ? उवसमे मोहणिज कम्मस उवसमेणं, से तं उवसमे

सात कर्म रो तो उपसम न होती, मोहकर्म रो होय।

उपशम निपन छ में जीव कही जै, नवतस्य मांहि दोय वर न्याय । जीव अने संवर विहूं जांणो, कर्म उपशमिया निपना उपशम भाव ॥

(स) वही ढा० ३:५:

मोहकम्म उपयम निपन्त ते, छ द्रव्य मोहि जीव । नव में जीव संबर कहा, उत्तम गुण है अतीव ॥

से कि तं सहए ? सहए अट्टवहं कम्म पगडीणं सएणं से तं सहए

१-(क) अनुयोगद्वार ११३:

⁽स) भीणी चर्चा ढा॰ २.२१ :

२-(क) भीणीचर्चा ढा० २.८ :

३--अनुयोग द्वार ११४ :

स्वामीजी ने यहाँ घनघाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न क्षायिकमावों की चर्चा की है।

चारों घनघाती कर्मों के क्षय से समुच्चयरूप से जीव के नौ बोल छत्पन्न होते हैं— केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, दान लिंघ, लाम लिंघ, भोग लिंख, उपभोग लिंघ भौर वीर्य लिंग।

भिन्न-भिन्न घाती कर्मों की अपेक्षा क्षय से उत्पन्न भावों का विवरण इस प्रकार है:

ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वथा क्षय होने से क्षायिकभाव केवलज्ञान उत्पन्न होता है। दर्शनावरणीय कर्म के सर्वथा क्षय से क्षायिकभाव केवलदर्शन उत्पन्न होता है। मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षय से क्षायिकभाव सम्यक्त्व और क्षायिकभाव चारित्र प्राप्त होते हैं। अन्तराय कर्म के सर्वथा क्षय से पाँचों क्षायिक लिब्बर्या—दानलब्ब, लाम लिब्ब, भोग लिब्ब, उपभोग लिब्ब और वीर्य लिब्ब प्रकट होती हैं। क्षायिक अनन्त वीर्य उत्पन्न होता है।

घाती कर्मों के सर्वथा क्षय से जो भाव उत्पन्न होते हैं—वे झात्मा की विशुद्ध स्थिति के द्योतक हैं। इन कर्मों के क्षय से झात्मा में झनन्त चतुष्टय उत्पन्न होता है— भनन्त ज्ञान, झनन्त दर्शन, झनन्त चारित्र भौर झनन्त वीर्य। घाती कर्मों के क्षय से झात्मा का इस प्रकार से उज्ज्वन होना निर्जरा है।

श्री जयाचार्य लिखते हैं-

''ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से निष्यन्त क्षायिक केवलजान षट् इव्यों में जीव ग्रीर नो पदार्थों में जीव ग्रीर निर्जरा है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से निष्यन्त क्षायिक केवल दर्शन षट् इव्यों में जीव ग्रीर नो पदार्थों में जीव ग्रीर निर्जरा है। मोहकर्म के क्षय से निष्यन्त क्षायिक सम्यक्त्व ग्रीर चारित्र षट् इव्यों में जीव ग्रीर नो पदार्थों में जीव, संवर ग्रीर निर्जरा है। दर्शनमोह के क्षय से उत्पन्त क्षायिक सम्यक्त्व षट् इव्यों में जीव ग्रीर नौ पदार्थों में जीव ग्रीर नौ पदार्थों में जीव ग्रीर नौ पदार्थों में जीव ग्रीर निर्जरा है। चतुर्थ गुणस्थान में होनेवाला क्षायिक सम्यक्त्व षट् इव्यों में जीव ग्रीर नौ पदार्थों में जीव ग्रीर निर्जरा है। वह संवर नहीं है। विरत्त की क्षायिक सम्यक्त्व षट् इव्यों में जीव ग्रीर नो पदार्थों में जीव ग्रीर संवर है। यह पौचवें गुणस्थान से शुरू होता है। चारित्रमोह के क्षय से उत्पन्त क्षायिक चारित्र षट् इव्यों में जीव ग्रीर नव पदार्थों में जीव ग्रीर संवर है। श्रन्तराय कर्म के क्षय से

उत्पन्त पाँच क्षाधिक लिक्याँ षट्द्रक्यों में जीव ग्रीर नी पदार्थों में जीव ग्रीर निर्जरा है १ ।''

१२-तीन निर्मल भाव (गा० ६३-६५)

उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम—इन चार मावों में उदयमाव बंघ का हेतु है और बाद के तीन भाव मुक्ति के हेतु । कमों के उदय से आत्मा मलीन होती है और उनके उपशम, क्षय और क्षयोपशम से निर्मल—उज्ज्वल । उपशम और क्षयोपशम ग्रात्मा के प्रदेशों को सर्वतः उज्ज्वल नहीं करते, पर उनमें देश उज्ज्वलता लाते हैं। कमों के उपश्चम और क्षयोपशम से उत्पन्न भाव जीव के गुणरूप होते हैं। इन भावों से जीव को आत्मा के मूल स्वरूप की देश अनुभूति होती है। निर्जरा और मोक्ष में इतना ही अन्तर है कि मोक्ष ग्रात्मा के शुद्ध स्वरूप की सम्पूर्ण अनुभूति है और निर्जरा अकृत्स्न अनुभूति। ''स्वामीजी कहते हैं—जैसे देश विरति सम्पूर्ण विरति का ग्रंश है वैसे ही निर्जरा मोक्ष का ग्रंश है। जैसे सम्पूर्ण त्याग कर देने से देश विरति ही सम्पूर्ण विरति में परिणत होती है वैसे ही सम्पूर्ण कर्म-क्षय होने पर निर्जरा ही मोक्ष का रूप घारण कर लेती है। जैसे

१---भीणीचर्चा ३ :

ज्ञानावणी क्षायक निपन्न तं, छ में जीव पिछांण। नव में जीव ने निर्जरा, केवलजान सर्जाण ॥ दर्शनावणी क्षायक निपन्न ते, छ में जीव पिछांण। नव में दोच जीव निर्जरा, केवलदर्शन जांण ॥ मोह कर्म क्षायक निपन्न ते. छ में जीव सजीय। नव में जीब संबर निर्जरा, दर्शण चारित्र दोय ॥ दर्शण भोड आयक निपन्न ते. छ में जीव है तांस। नव में जीव संवर निर्जरा, धायक सम्यक्त पाम ॥ आयक सम्यक्त चौथा गुण ठाणां तणी. 🛭 में जीव विख्यात 🗄 नव में दोय जीव निर्जरा, संवर नहीं तिल्यात ॥ क्षायक सम्यक्त विरुत्तवंत री, 🥹 में जीव सुजांग । नव में जीव संवर कहा। पांचमां सं पिछांण।। चारित्र मोह क्षायक निपन्न ते, छ में जीव सजांण। नव में जीव संबर बिरत ते. कायक चारित्र पिछांण ॥ अंतराय क्षायक निपन्न ते. छ में जीव पिद्धांण । नव में दोय जीव निर्जरा, पांच क्षायक रूक्ध जांज ।।

समृद्ध के जल का एक बिंदु समृद्ध के समग्र जल से भिन्न नहीं होता वैसे ही निर्जरा मोक्ष से मिन्न तत्त्व नहीं, पर केवल उसका एक अंश है। देशतः कर्मों का क्षय कर ग्रात्म-प्रदेशों का देशतः उज्जवल होना निर्जरा है भीर सम्पूर्णरूप से कर्म-क्षय कर ग्रात्म-प्रदेशों का सम्पूर्णतः उज्जवल होना मोक्ष।

"जैसे संवर धास्तव का प्रतिपक्ष है वैसे ही निर्जरा बन्ध का प्रतिपक्ष है। ध्रास्तव का संवर धीर बन्ध की निर्जरा होती है। निर्जरा से धात्मा का परिमित स्वरूपोदय होता है। पूर्ण संयम धीर पूर्ण निर्जरा होते ही धात्मा का पूर्णोदय हो जाता है—मोक्ष हो जाता है ।"

१-जैन दर्गन के मौलिक तस्त्र पुर रदर

निरजरा पदारथ (ढाल:२)

दुहा

- १—निरजरा गुण निरमल कह्यों, ते उजल गुण जीव रो वशेख। ते निरजरा हुवें छें किण विधें, सुणजो आंण ववेक ॥
- २—भूख तिरषा सो तापादिक, कष्ट भोगवें विविध परकार। उदे आया ते भोगव्यां, जब करम हुवें छें न्यार॥
- ३---नरकादिक दुःख भोगव्यां, करम घस्यां थी हलको थाय। आतो सहजां निरजरा हुइ जीव रे, तिणरो न कीयों मूल उपाय।।
- ४—निरजरा तणो कामी नहीं, कष्ट करें छें विविध परकार। तिणरा करम अल्प मातर भरें, अकांम निरजरा नों एह विचार।।
- ५-अह लोक अर्थे तप करें, चक्रवतादिक पदवी कांम।
 केइ परलोक नें अर्थे करें, नहीं निरजरा तणा परिणांम।।
- ६—केइ जस महिमा वधारवा, तप करें छें ताम । इत्यादिक अनेक कारण करें, ते निरजरा कही छें अकांम ॥
- ७ सुघ करणी करें निरजरा तणी, तिण सूं करम कटें छें तांम ॥ थोडो घणों जीव उजलो हवें, ते सुणजो राखे चित ठांम ॥

निर्जरा पदार्थ (ढाल २)

दोहा

- १ भगवान ने निर्जरा को निर्मल मुण वहा है। निर्जरा जीव का विशेष उज्जवल गुण है। अब निर्जरा किस प्रकार होती है, यह विवेकपूर्वक सुनो।
- २—जीव भूख, प्यास, शीत, तापादि के विविध कष्टों को अकाम सकाम भोगता है। उदय में आए हुए कर्मों को इस तरह भोगने से निर्जरा कर्म अलग होते हैं। (दो० २-६)
- ३—नरकादिक दुःखों के भोगने से उदय में भाए हुए कर्म घिस कर इलके हो जाते हैं। यह जीव के सहज निर्जरा होती है। इसके लिए जीव की ओर से जरा भी प्रयास नहीं होता।
- ४—जो निर्जरा का कामी नहीं होता फिर भी अनेक तरह के कष्ट करता है, उसके कर्म अल्पमात्र भड़ते हैं। यह अकाम निर्जरा का स्वरूप है।
- ४-६ कई इस कोक के छल के लिए चक्रवर्ती आदि पदिवर्यों की कामना से, कई परलोक के छल के लिए भीर कई यश-महिमा बढ़ाने के लिए तप करते हैं। इत्यादि अनेक कारणों से जो तप किया जाता है तथा जिस तप में कर्म-क्षय करने के परिणाम नहीं रहते — वह अकाम निर्जरा कहकाती है ।
- ५—अब निर्जरा की शुद्ध करनी के विषय में घ्यानपूर्वक छनो, जिसते कम अधिक मात्रा में कर्म कटते हैं।

ढाल : २

(वृजी मंगल सिद्ध नमुं नित-ए देशी)

- १—देस थकी जीव उजल हुवो छें, ते तो निरजरा अनूप जी । हिवें निरजरा तणी सुघ करणी कहूं छूं, ते सुणजो घर चूंप जी॥ आ सुघ करणी छें करम काटण री*॥
- २--ज्यूं साबू दे कपडा नें तपावें, पांणी सूं छांटे करें संभाल जी। पछें पांणी सूं बोवें कपडा नें, जब मेल छंटे ततकाल जी॥
- ३—ज्यूं तप कर नें आतम नें तपाने, ग्यांन जल सूं छांटे ताय जी। ध्यांन रूप जल महें मस्त्रोले, जब करम मेल छंट जाय जी।।
- ४ ग्यांन रूप साबण सुध चोखें, तप रूपी निरमल नीर जी। धोबी ज्यूं छें अंतर आतमा, ते धोवे छें निज गुण चीर जी॥
- ४—कांमी छें एकंत करम काटण रो, और वंछा नहीं काय जी। ते तो करणी एकंत निरजरा री, तिण सूं करम मड जाय जी।।
- ६—करम काटण री करणी चोखी, तिणरा छें बारे भेद जी। तिण करणी कीयां जीव उजल हुवें छें, ते सुणजो आंण उमेद जी।।
- ७—अगसण करे च्यांरू आहार त्यागे, करें जावजीव पचखांण जी। अथवा थोडा काल तांइ त्यागे, एहवी तपसा करें जांण २ जी।।

[•]आगे की प्रत्येक गाथा के अन्त में यह आंकड़ी पढ़नी चाहिए।

ढाल : २

- १—जीव का एकदेश उज्ज्वल होना अनुपम निर्जरा है। अब निर्जरा की शुद्ध करनी का विवेचन करता हूँ। स्थिर चिस रहकर छनो। नीचे बताई हुई करनी कर्म काटने की शुद्ध विधि है।
- ?-?—जिस तरह पहिले सायु बाल्कर कपड़ों को तपाया जातः है फिर उनको संभाल कर जल से छाँटा जाता है और फिर साफ जल से घोने से तत्काल कपड़ों का मैल हुट जाता है, उसी तरह आत्मा को पहिले तप हारा तपाने से, फिर जानस्पी जल से छांटने से और अन्त में ध्यानस्पी जल में घोने से जीन का कर्मस्पी मैल दूर हो जाता है।

निर्जरा और वोबी का दृष्टान्त (गा॰ २-४)

- ४--- ज्ञानरूपी शुद्ध साबुत से, तपरूपी निर्मल नीर से, अंतर आत्मारूपी धोबी अपने निज गुणरूपी कपड़ों को धोता है ।
- ५—जो केवल कर्म-क्षय करने का ही कामी है, जिसे और किसी प्रकार की कामना नहीं है, वही निर्जरा की सच्ची करनी करता है और उसका कर्म-मैळ अब जाता है।

निजेरा की शुद्ध करनी

६ — कर्म-क्षय करने की उत्तम करनी के बारह भेद हैं। उन्हें उल्लासपूर्वक छनो। इस करनी से जीव उज्ज्वल होता है 3।

निजंरा की करनी के बारह भेद (गा०६-४४)

७—निर्जरा की हेतु प्रथम करनी अनवान है। चार प्रकार के आहार का कुछ काछ के छिए या यावज्जीवन के लिए स्वेच्छापूर्वक त्याग कर तपस्या करना अनवान कहछाता है।

धनशन (गाया ७-६) **४६४** नव पदार्थ

पण कष्ट सह्यां सुं निरजरा हुवे, तिणसं घाल्यो छे निरजरा मांय जी।

- ६—ज्यं २ भूख तिरषा लागें, ज्यं २ करट उपजें अतंत जी। ज्यं २ करम कटें हुवें न्यारा, समें २ खिरे छें अनंत जी॥
- १०—उणो रहें ते उणोदरी तप छें, ते तो दरब नें भाव छें न्यार जी। दरब ते उपगरण उणा राखें, बले उणोइ करें आहार जी।।
- ११—भाव उणोदरी क्रोधादिक वरजे, कलहादिक दिये छें निवार जी। समता भाव छें आहार उपिष थी, एहवो उणोदरी तप सार जी।।
- १२—भिष्याचरी तप भिष्या त्याग्यां ह्वें, ते अभिग्रहा छैं विवध परकार जी । ते तो दरव षेतर काल भाव आभग्रह छें, त्यांरी छें बोहत विस्तार जी।।
- १३—रस रो त्याग करें मन सुधे, छांड्यो विगयादिक रो सवाद जी। अरस विरस आहार मोगवे समता सूं, तिणरे तप तणी हुवें समाद जी।।
- १४—काया कलेस तप कष्ट कीयां हुवें, आसण करें विविध परकार जी। सी तापादिक सहे खाज न सणे, बले न करें सोभा नें सिणगार जी।।

- इस प्रकार अनग्रन करने से साधु के ग्रुम योगों का निरोध होने से संबर होता है। श्रावक के अविरति दूर होने से विरति संबर होता है। परम्तु कष्ट सहने से दोनों के कमों का अय होता है, इसिक्षए अनग्रन को निर्जरा के भेट्टों में स्थान दिया है।
- ६ जैसे-जैसे भूल और प्यास बड़ती है वैसे-वैसे कष्ट भी बढ़ता जाता है और जैसे-जैसे कप्ट बढ़ता जाता है वैसे-वैसे अधिकाधिक कर्म ध्रय होकर अलग होते जात हैं। इस तरह प्रतिसमय अनन्त कर्म आत्म-प्रदेशों से भक्ते हैं*।
- १०— छन रहना ऊनोदरी तप है। इच्य और भाव. इस तरह जनोदरी तप के दो भेद हैं। उपकरण कम रखना और भरपेट आहार न करना—इच्य ऊनोदरी तप है।

जनोदरी (गा० १०-११)

- ११-- क्रोधादिक का रोकना, कल्ड आदिका निवारण करना भाव जनोदरी तप है। आहार और उपित्र में समभाव रखना उत्तम जनोदरी तप हैं।
- १२ अिक्षा-स्थाग से अिक्षाचरी तप होता है। भिक्षा-स्थाग की प्रतिज्ञा दृत्य, क्षेत्र, काल और आव के भेदसे विविध प्रकार की होती है। इन अभिग्रहों का विस्तार बहुत करवा है ।

भिक्षाचरी

१३ — शुद्ध मन से रसों का त्याग कर, घी आदि विकृतियों के स्वाद को छोड़ने से तथा अरस और विरस आहार के भोजन में भी समभाय — अम्लानभाव रखने से जीव के रस-परित्याग तप-की साधना होती है ।

रसस्याग

१४—गरीर को कप्ट देने से कायक्छेश तप होता है। विविध प्रकार के आसन करना, शीत तापादि सहना, शरीर म खुजलाना, शरीर-शोभा और श्रंगार न करना आदि अमेक प्रकार का कायक्छेश तप हैं ।

कायक्लेश

५६ ६ नव पदार्थ

१५—परीसंलीणीया तप च्यार परकारें, त्यारां जूआजूआ छें नांम जी । इंद्री कषाय नें जोग संलीणीया, विवतसेंणासणसेवणा तांम जी।।

- १६—सोतइंद्री नें विषें नां मब्द सूं रूंधे, विषें सब्द न सुणे कि वार जी। कदा विषें रा सब्द कानां में पड़ीया, तो राग धेष न करें लिगार जी।।
- १७—इम चष्इंद्री रूप सूं संलीनता, घणइंद्री गंध सूं जांण जी। रसइंद्री रस सूं नें फरसइंद्री फरस मूं, सुरतइंद्री ज्यूं लीजो पिछांण जी॥
- १८---क्रोब उपजावारो ह्वंबण करवो, उदे आयों निरफल करें तांम जी।
 मान माया लोभ इम हिज जांणों, कषाय संलीणीया तप हवें आंम जी।।
- १६—गाडुआ मन नें रूंबे देगों, भलो मन परवरतावणो तांम जी। इम हिज बचन नें काया जांगों, जोग संलीणीया हवें आंम जी।
- २०—अस्त्री पसू पिडग रहीत थांनक सेवे, ते सुघ निरदोषण जांण जी । पीढ पाटादिक निरदोषण सेवें, विवतसँणासण एम पिछांण जी ॥
- २१--छव परकारें बाह्य तप कह्यों छें, ते प्रसिध चाबो दीसंत जी। हिवें छ परकारें अभिंतर तप कहूं छूं, ते माप्यो छें श्री भगवंत जी।।

१४—प्रतिसंखीनता तप चार प्रकार का होता है। अलग-अलग नाम ये हैं—(१) कचाय प्रतिसंखीनता, (२) इन्द्रिय प्रतिसंखीनता, (३) योग प्रतिसंखीनता और (४) विविक्त-शयनासनसेबनता। प्रतिसंत्रीनता (गा० १५-२०)

- १६ भुत इन्द्रिय को विषयपूर्ण शब्दों से रोकना, विषय के शब्द न छनना, विषय के शब्द कान में पड़ें तो उन पर राग-द्रेव न लाना भूत इन्द्रिय प्रतिसंजीनता तप है।
- १७—इसी तरह चञ्चिरिन्द्रिय का विषय रूप, ब्राणेन्द्रिय का विषय गांव, रसनेन्द्रिय का विषय रस और स्पर्शनेन्द्रिय का विषय रस और स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श है। इन्द्रिया को अपने-अपने विषयों से रोकना क्रमसः ओव्रेन्द्रिय, चञ्चिरिन्द्रिय, ब्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय प्रतिसंखीनता तप कहलासा है।
- १८--कोध को उत्पन्न न होने देना, उदय में आने पर उसे निष्फल करना; इसी तरह मान, माया और लोभ को रोकना और उदय में आने पर उन्हें निष्फल करना कवाय संलीनता तप कहलाता है।
- १६—प्रत की अग्रुभ प्रकृति को रोकता और ग्रुभ भावों में उपकी प्रकृति करना और इसी तरह वचन और काय के सम्बन्ध में करना योग संखीनता तप कहलाता है।
- २० —स्त्री, पशु और नयुंसकरहित तथा निर्दोप स्थानक एवं शय्या आसन का सेवन करना विविक्तशय्यासन तप कहलाता है ।
- १ अनगन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस-परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंलीनता — ये जो तप उत्पर में कहे गए हैं, ने इन्हों बाह्य तप हैं। ने लोक-प्रसिद्ध और बाहर से प्रकट होते हैं अतः उन्हें बाह्य तप कहा गया है। मगवान ने आभ्यन्तर तप भी छह बतलाए हैं। अब उनका वर्णन करता हूँ । ।

बाह्य तप: ग्राभ्यन्तर तप ५६८ नव पदार्थ

२२—प्रायिख्त कह्यों छें दस परकारें, दोष आलोए प्रायिख्त लेबंत जी। ते करम खपाय आराधक थावें, ते तो मुगत में बेगो जावंत जी।।

- २३—िबनों तप कह्यों सात परकारें, त्यांरो छें, बोहत विसतार जो। ग्यांन दरसण चारित मन विनों, वचन काया नें लोग ववहार जी।।
- २४—पांचूं ग्यांन तणा गुण ग्रांम करणा, ए ग्यांन विनों करणो छें एह जी। दरसण विनां रा दोय भेद छें, सुसरषा नें अणासातणा तेह जी॥
- २५—सुसरषा बडां री करणी, त्यांनें बंदणा करणी सीस नांम जी। ते सुसरषा दस विध कही छें, त्यांरा जूआजूआ नांम छें तांम जी।।
- २६-गुर आयां उठ उभो होवणो, आसन छोडणो तांम जी । आसन आमंत्रणो हरष सूं देणो, सतकार नें समांण देणो आंम जी ॥
- २७—बंदणा कर हाथ जोडी रहें उभो, आवता देख सांह्यो जाय जी।
 गुर उभा रहें त्यां लग उभा रहिणो, जायें जब पोहचावण जावें ताय जी॥
- २८—अणअसातणा विनां रा भेद, पेंतालीस कह्या जिणराय जी। अरिहंत नें अरिहंत परूप्यो धर्म, वले आचार्य नें उवभाय जी।
- २६—थिवर कुल गण संघ नों विनों, किरीयावादी संभोगी जांण जी । मति ग्यांनादिक पांचूंई ग्यांन रो, ए पनरेंइ बोल पिछांण जी ॥

- २२—प्रथम आञ्चन्तर तप प्राथित्वत्त है। प्रायित्वत्त दस प्रकार का बता गाया है। प्रायित्वत्त का अर्थ दोषों की आलो-चर ∴र उनके लिए दसक लेना होता है। जो दोषों की आलोचना कर प्रायित्वत्त करते हैं, वे कमी का क्षय करते हैं और आराधक बन बीच्न मोक्ष को पहुँचते हैं ''।
- विनय (गा० २३-३७)

प्रायश्चित

- २२-विनय दूसरा आभ्यन्तर सप है। यह सात प्रकार का कहा गया है--(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र, (४) मन, (५) बचन, (६) क्राय और (७) लोक-व्यवहार विनय। इनका बहुत विश्तार है।
- २४—पाँचों प्रकार के ज्ञान की गुणगरिमा करना ज्ञानविनय है। दर्शनविनय के दो भेद हैं—(१) गुश्रूपा और (२) अनासातना।
- २५ शुभूषा अर्थात् वयोवृद्ध साधुओं की सेवा करना, नत मस्तक हो उनकी बन्दना करना। यह शुभूषा भिन्न भिन्न नाम से इस प्रकार की है।
- २६-२७—गुरु आने से खड़ा होना, आसन छोड़ना, आसन के लिए आमन्त्रण कर हर्पपूर्वक आसन देना, सत्कार-सन्मान देना, बन्दना कर हाथ जोड़े खड़ा रहना, आते देखकर सामने जाना, जब तक गुरु खड़े रहें खड़ा रहना, जब जायें तब पहुँचाने जाना —शुक्षचा विनय है।
- २८-२६ अनासासनाविनय के अगवान ने ४५ भेद कहे हैं। अरिइंस और अरिइंसप्ररूपित धर्म, आचार्य और उपाध्याय, स्थितर, कुछ, गण, संघ, कियावादी, संभोगी (समान धार्मिक), मतिज्ञान, धुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवछज्ञान—ये प्रह बोछ हैं।

६०० नव पदार्थ

३०—यांरी आसातना टालणी नें विनों करणों, भगत कर देणो बहु संमाण जी।
गुणग्रांम करे नें दीपावणा त्यांनें, दरसण विनों छें सुध सरधांन जी।।

- ३१ यां पनरां बोलां में पांच ग्यांन फेर कह्यां छें, ते दीसे छें चारित सहीत जी । ए पांच ग्यांन ने फेर कह्या त्यांरी, विनां तणी ओर रीत जी ॥
- ३२—सामायक आदि दे पांचूंई चारित, त्यांरो विनों करणो जथा जोग जी । सेवा भगत त्यांरी हरष सूं करणी, त्यांसूं करणो निरदोष संभोग जी ॥
- ३३—सावद्य मन नें परो निवारे, ते सावद्य छें बारे परकार जी । बारे परकार निरवद मन परवरतावे, तिण सूं निरजरा हुवें श्रीकार जी ॥
- ३४—इम हिज सावद्य वचन बारे भेदे, तिण सावद्य नें देवे निवार जी। निरवद वचन बोले निरदोषण, बारेइ बोल वचन विचार जी।।
- ३५—काया अजेंगा सूं नहीं प्रवरतावे, तिणरा भेद कह्या सात जी। ज्यूं सात भेद काया जेंगा सूं परवरतावे, जब करम तणी हुवें घात जी।।
- ३६—लोग ववहार विनों कह्यों सात परकारे, गुर समीपे वरतवो तांम जी । गुरवादिक रे छांदे चालणो, ग्यांनादिक हेते करणों त्यांरो कांम जी॥
- ३७---भणायो त्यांरो बिनों वीयावच करणी, आरत गवेष करणों त्यांरो काम जी । प्रसताव अवसर नों जांण हुवेणों, सर्व कार्य करणो अभिरांम जी ॥

- २०—इनकी असातना से दूर रह इनका विनय करना, भक्ति कर बहुमान देना तथा गुणगान कर उनकी महिमा बढ़ाना— यह दर्गन विनय की मुद्ध रीति है।
- ३१ उपर्युक्त पनद्रह बोर्लों में पाँच ज्ञान का पुनरूरुलेख हुआ है। वे चारित्र-सहित ज्ञान मालूम देते हैं। ये जो यहाँ पाँच ज्ञान कहे हैं, उनके विनय की रीति भिन्न है।
- ३२ -- सामायिक आदि पांचीं चारिक्क्सीलों का यथायोग्य विनय करना, उनकी इर्षपूर्वक सेवा-मक्ति करना और उनसे निर्दोण संमोग करना--- ज्ञान विनय है
- ३३ सावध मन, जो बारह प्रकार का है, उसे दृर करना और उतने ही प्रकार का जो निरवध मन है उसकी प्रवृत्ति करना मन-विनय हैं। इससे उत्तम निर्जरा होती है।
- २४—इसी तरह सावच भाषा बारह प्रकार की है। सावच को दूर कर निर्दोष—निरवध भाषा बोलना वचन-विनय है।
- ३४ अयतनापूर्वक काय-प्रवृत्ति के ७ भेद हैं । इनको दूर कर काय की यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने से कर्मों का क्षय होता है। यतनापूर्वक काय-प्रवृत्ति के भो सात भेद हैं, यह काय-विनय तप है।
- १६-३७—लोक व्यवहार (लोकोपचार) विनय के सात भद हैं— (१) गुरु के समीप रहना, (२) गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, (३) ज्ञानादि के लिए उनका कार्य करना, (४) ज्ञान दिया हो उनकी वैद्यावृत्त्य करना, (४) आर्त-गवेषणा करना, (६) अवसर का जानकार होना और (७) गुरु के सब कार्य अच्छी तरह करना^{९ २}।

६०२ नवपदार्थ

३८--वीयावच तप छें दस परकारे, ते वीयावच साधां री जांण जी । करमां री कोड खपे छें तिण थी, नेड़ी हुवें छें निरवांण जी ॥

- ३६—सम्भाय तप छें पांच परकारे, जे भाव सहीत करें सोय जी। अर्थ नें पाठ विवरा सुघ गिणीया, करमां रा भड़ खय होय जी।।
- ४०—आरत रुदर ध्यांन निवारे, ध्यावें धर्म नें सुकल ध्यांन जी । ध्यावतो २ उतकष्टों ध्यावें, तो उपजें केवलग्यांन जी॥
- ४१—विउसग तप छें तजवा रो नांग, ते तो दरब नें भाव छें दोय जी । दरब विउसग च्यार परकारे, ते विवरो सुणो सह कोय जी ॥
- ४२—सरीर विउसग सरीर रो तजवो, इम गण नों विउसग जांण जी। उपिथ नों तजवो ते उपिथ विउसग, भात पांणी रो इमहिज पिछांण जी।।
- ४३--भाव विउसग रा तीन भेद छें, कवाय संसार नें करम जी। कवाय विउसग च्यार परकारे, क्रोधादिक च्यांरू छोड्यां छें धर्म जी।।
- ४४—संसार विजसग संसार नों तजवो, तिणरा भेद छें च्यार जी। नरक तिर्यंच मिनष नें देवा, त्यांनें तज नें त्यांसुं हुवें न्यार जी॥
- ४५ करम विउसग छें आठ परकारे, तजणां आठूंइ करम जी। त्यांनें ज्यूं ज्यूं तजे ज्यूं हलको होवें, एहवी करणी थी निरजरा धर्म जी।।

३८ -- वैयावस्य तीसरा आभ्यन्तर तुप है । यह तप दस प्रकार वैयावस्य का है। ये दलों ही वैयाबृत्त्व साधु की होती हैं। इनसे कर्म-कोटि का अब होता है और जीव मोश के समीप होता है १ 3 ।

३६ - स्वाध्याय तप चौधा आभ्यन्तर तप है । स्वाध्याय तप पाँच प्रकार का है। गुद्ध अर्थ और पाठ का भाव सहित स्वाध्याय करने से कर्म-कोटि का नाश होता है १ %।

स्वाध्याय

४०-अार्त और रौद्र ध्यान का निवारण कर धर्म और शक्र ध्यान का ध्याना-ध्यान नामक पाँचवां आभ्यन्तर तप है। इस प्रकार ध्यान ध्याते-ध्याते उत्कृष्ट गुक्क और धर्मध्यान के ध्याने से केदलकान प्राप्त होता है १ %।

घ्या।

४१-- ज्युत्सर्ग तप छठा आभ्यन्तर तप है । ज्युत्सर्ग का अर्थ है--त्याराना । यह द्रव्य और भाव-इस तरह दो प्रकार का होता है। द्रव्य व्यत्सर्ग चार प्रकार का होता है। उसका विवरण सब कोई सने।

व्युत्सर्ग

(110 YE-YY)

- ४२ शरीर को छोडना शरीर-ज्यत्सर्ग है. गण को छोडना गण-व्युत्सर्ग है, उपि को छोड्ना उपिय-व्युत्सर्ग है और मात-पानी को छोड़ना भात-पानी-ज्युत्सर्ग ।
- ४३-- भाव व्युत्सर्ग के तीन भेद हैं। (१) कपाय-व्युत्सर्ग अर्थात् क्रोध, मान, साया और लोअ-इन बारों कवायों का त्याग करना । इन चारों के त्याग से निर्जरा धर्म होता है ।
- ४४-(२) संसार-व्युत्सर्ग अर्थात् संसार का त्याग करना । इसके चारगतियों की अपेक्षा चार संसार का त्याग ।
- ४५-(३) कर्म-ज्युत्सर्ग-आठों कर्मों को त्यजना । इनको ज्यों-ज्यों जीव छोड़ता है त्यां-त्यों हल्का होता जाता है। ऐसी करनी से निजंश धर्म होता है 1

६०४ नव पहार्थ

४६—कारे परकारे तप निरजरा री करणी, जे तपसा करें जांण २ जी । ते करम उदीर उदे आंण खेरे, त्यांनें नेड़ी होसी निरवांण जी ॥

- ४७ साध रे बारे भेदे तपसा करतां, जिहां २ निरवद जोग रूधाय जी । तिहां २ संवर हुवें तपसा रे लारे, तिण सूं पुन लागता मिट जाय जी ॥
- ४८--इण तप माहिलो तप श्रावक करतां, कठे उसभ जोग रूंधाय जी। जब विरत संवर हुवें तपसा लारे, लागता पाप मिट जाय जी।।
- ४६—इण तप माहिलो तप इविरती करतां, तिणरे पिण करम कटाय जी । कोइ परत संसार करें इण तप थी, वेगो जाए मुगत रे मांय जी ।।
- ५०—साध श्रावक समिदिप्टी तपसा करतां, त्यांरे उतकप्टी टले करम छोत जी। कदा उतकष्टो रस आवें तिणरे, तो वंथे तीथंकर गोत जी।।
- ५१—तप थी आंणे संसार नों छेहडो, वले आंणे करमां रो अंत जी । इण तपसा तणे परतापे जीवडो, संसारी रो सिघ होवंत जी ॥
- ५२—कोड भवां रा करम संचीया ह्वें तो, खिण में दिये खपाय जी। एहवो छें तप रतन अमोलक, तिणरा गुण रो पार न आय जी।।
- ५३—निरजरा तो निरवद उजल हुवां थी, करम निवरते हुओ न्यार जी । तिण लेखे निरजरानिरवद कही ए, बीजुं तो निरवद नहीं छें लिगार जी ॥

४६ — उपर्युक्त बारह प्रकार का तप निर्जरा की किया है। जो इच्छा-पूर्वक तपस्या करता है वह कर्मों को उदीर्ण कर — उदय में लाकर विलेर देता है। मोक्ष उसके नजदीक आता जाता है। तपस्याकाफल (गा०४६-५२)

- ४७—उपर्युक्त बारह प्रकार के तप करते समय जहाँ-जहाँ साधु के निरवध योगों का निरोध होता है, वहाँ-वहाँ तपस्या के साथ-साथ संवर होता है। और संवर होने से पुगय का नवीन बंध हक जाता है।
- ४८ उपयंक्त बारह प्रकार के तथों में से कोई तप करते हुए जब श्रावक के अशुभ योगों का निरोध होता है, तय तपस्या के साध-साथ विरति संवर होता है जिससे नए पाप कर्मों का आना रक जाता है।
- ४६ इन तपों में से यदि अविरत भी कोई तप करता है तो उसके भी कर्म-क्षय होता है। कई इस तपस्या से संसार को संक्षिस कर बीब ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं।
- ६ साधु और समदृष्टि आवक के तपस्या द्वारा उत्कृष्ट कर्म-भार दूर होता है। और यदि तप में कदाचित् उत्कृष्ट तीव भाव आता है तो तीर्थंकर गोत्र तक का वंध होता है।
- ५१---तपस्या से जीव संसार का अन्त करता है, कर्मों का अन्त छाता है और इसी तपस्या के प्रताप से घोर रंसारी जीव भी सिद्ध होता है।
- ४२ तप करोड़ों भवों के संचित कर्मों को एक क्षण में खपा देता है। तप-रक्ष ऐसा अमूल्य है। इसके गुणों का पार नहीं आता^{९ ७}।

५३—निर्जरा —जीव का उज्ज्वल होना, कर्मों से निवृत्त होना— उनसे अलग होना है—इसलिए निर्जरा निरवय है। निर्जरा उज्ज्वलता की अपेक्षा निर्मल है अन्य किसी अपेक्षा से नहीं। निर्जरा निरबद्य है

६०६ नव पदार्थ

५४ — इण निरजरा तणी करणी छें निरवद, तिण स्ं करमां री निरजरा होय जी । निरजरा नें निरजरा री करणी, ए तो जूआजूआ छें दोय जी ॥

- ४४—निरजरा तो मोष तणो अंस निश्चें, देश थकी उजलो छें जीय जी। जिणरे निरजरा करण री चूंप लागी छें, तिण दीधी मुगत री नींव जी।।
- ४६—सहजां तो निरजरा अनाद री हुवे छें, ते होय २ नें मिट जाय जी । करम बंधण सूं निवरत्यो नांहीं, संसार में गोता खाय जी ॥
- ४७—निरजरा तणी करणी ओलखावण, जोड कीधी नाथदुवारा मक्तार जी । समत अठारे वरस छपनें, चेत विद बीज नें गुरवार जी ॥

५४—निर्भरा की करनी से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए वह निरदेश है। निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों ।अस-भिन्न हैं।

निर्जरा और निर्जरा की करनी भिन्न-भिन्न हैं (गा॰ ५४-५६)

- ५५—निर्जरा निश्चय ही मोक्ष का अंग है। जीव का देगतः उन्जयक होना निर्जरा है। जिसके निर्जरा की करनी से प्रेम हो गया है, उसने मुक्ति की नींव डाल दी है।
- ५६ ोसे तो निर्जरा सहज ही अनादि काल से हो रही है, पर वह हो-हो कर मिट जाती है। जो जीव नये कर्म बंध से निवृत्त नहीं होता, वह संसार में ही गौता खाता रहता है १८।
- ४७—निर्जराकी करनीको समकानेके लियु श्रीनाथद्वारा में संवत् १८४६ के जेत बदी २ गुरुवार को यह जोड़ की गई है।

टिप्पणियाँ

१-- निर्जरा कैसे होती है ? (दो० १-७) :

स्वामीजी ने प्रथम ढाल में निर्जरा के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। इस टिप्पणी से सम्बन्धित दोहों में स्वामीजी निर्जरा किस प्रकार होती है, यह बतलाते हैं।

स्वामीजी के अनुसार निर्जरा निम्न प्रकार से होती है:

- (१) उदय में ब्राए हुए कर्मों के फलानुभव से।
- (२) कर्म-क्षय की कामना से विविध तप करने से।
- (३) कर्म-क्षय की आकाक्षा विना नाना प्रकार के कब्ट करने से ।
- (४) इहलोक-परलोक के लिए नाना प्रकार के तप करते हुए। इन पर क्रमशः विस्तृत प्रकाश डाला जा रहा है।

(१) उदय में आए हुए कर्मों के फलानुभव से :

बंधे हुए कर्म उदय में आने हैं। इससे क्षुधा, तृषा, शीत, ताप ग्रादि नाना प्रकार के कष्ट जीव के उत्पन्न होते हैं। वैसे ही मुख भी उत्पन्न होते हैं। मुख-दु:खरूप विविध प्रकार के फल दे चुकने के बाद कर्म-पुद्गल ग्रात्म-प्रदेशों से स्वतः निर्जीण होते हैं। यह कर्म-भोग जन्य निर्जीरा है।

(२) कम-क्षय की कामना से विविध तप करने से :

तपों का वर्णन आगे आयगा। जो कर्म-क्षय की अभिलापा से — आत्मशृद्धि के अभिप्राय से उन विविध तपों का अनुष्ठान करता है उसके भी निर्जरा होती है। यह प्रयोगजा निर्जरा है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की निर्जरा के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्न विवेचन बड़े बोधपूर्ण हैं:

(म्र) श्री देवेन्द्रसूरि कहते हैं—''एकेन्द्रिय ग्रादि तिर्यञ्च छेदन, भेदन, शीत, ताप, वर्षा, मिन्नि, क्षुघा, तृषा तथा चात्रुक भीर ग्रंकुशादि की मार द्वारा ; नारकीय जीव तीन प्रकार की वेदना द्वारा; मनुष्य क्षुघा, तृषा, ग्राधि, दारिद्रच भीर कारागारवास ग्रादि के कब्ट

सर्वासां प्रकृतीनां फर्ळ विपाकोदयोऽनुभावो भवति । विविधः पाको विपाकः सतस्यानुभावात्कर्मनिर्जरा भवतीति

१—तस्वा० ८.२२ भाष्य ; ८.२४ भाष्य :

हारा भीर देवता परवशता भीर किल्विषता भादि हारा भसातवेदनीय कर्म का भनुभव कर उसका परिशाटन करते हैं। यह भकाम निर्जरा है। यह सब के होती है। कर्म-श्रय की ग्रिभिलाषा से बारह प्रकार के त्यों के करने से जो निर्जरा होती है, वह सकाम निर्जरा है। यह निर्जराभिलाषियों के होती है ।"

- (ग्रा) ''जिससे ग्रात्मा दुर्जर शुभाशुभ कर्मों की निर्जारा करती है, वह निर्जारा दो प्रकार की है। जो व्रत के उपक्रम से होती है, वह सकाम निर्जारा है ग्रीर जो नरकवासी ग्रादि जीवों के कर्मों के स्वतः विपाक से होती है, वह ग्रकाम निर्जारा है? 1"
- (इ) बाचक उमास्वाति लिखते हैं—''निर्जरा दो प्रकार की होती है—एक प्रबुखिपूर्वक भीर दूसरी कुशलमूल । इनमें से नरकादि गतियों में जो कर्मों के फल का प्रनुभवन बिना किसी तरह के बुखिपूर्वक प्रयोग के हुआ करता है, उसकी अबुढिपूर्वक निर्जरा कहते हैं। तप और परीषहजय कृत निर्जरा कुशलमूल है । ''
- (ई) स्वामी कार्तिकेय कहते हैं—"ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों की फल देने की शक्ति को विपाक-अनुभाग कहते हैं। उदय के बाद फल देकर कर्मों के झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। वह दो प्रकार की होना है—(१) स्वकालप्राप्त और (२) तपकृत। उनमें

स द्विविधोऽमुद्धिपूर्वः कुग्रस्कृष्यः । सत्र नरकादिषु कर्मकस्विपाको योऽमुद्धिपूर्वक-स्त्रमुवतोऽनुचिन्तयेदकुश्रस्यानुबन्धः इति । तपः परीषद्वस्यकृतः कुश्रस्यकृतः । तं गुणतोऽनुचिन्तयेत् गुभानुबन्धो निरमुबन्धो वेति ।

१ — नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः देवानन्दसृरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरण अ०६: सकामनिजरा पुण निजराहिलासीणं'''छव्विहं बाहिरं'''''' छव्विहमक्संतरं च तवंतवेताणं

२—धर्मशर्मास्युदयस् २१.१२२-१२३ : दुर्जरा निर्जरत्यात्मा यया कर्म शुभाशुभस् । निर्जरा सा द्विधा ज्ञेया सकामाकामभेदतः ॥ सा सकामा स्मृता जैनेया व्यक्तिपक्षमेः कृता । अकामा स्वविपाकेन यथा व्यक्तिविश्वसिकाम् ॥

३—तस्वा० ६.७ माष्य ६ :

पहिली स्वकाल श्राप्त निर्णरा तो चारों ही गति के जीवों के होती है और दूसरी तम द्वारा की हुई बतयुक्त जीवों के "।"

- (उ) 'बन्द्रप्रभवरित' में कहा है: "कर्मक्षपण लक्षणवाली निर्जरा दो प्रकार की होती है—एक कालकृत भीर दूसरी उपक्रमकृत । नरकादि जीवों के कर्म-भुक्ति से जो निर्जरा होती है, वह यथाकालजा निर्जरा है भीर जो तप से निर्जरा होती है, वह उपक्रमकृत निर्जरा है ।
- (ऊ) 'तत्त्वार्यसार' में लिखा है---''कर्मो के फल देकर झड़ने से जो निर्जरा होती है, बह विपाकजा निर्जरा है धौर धनुदीर्ण कर्मों को तप की शक्ति से उदयाविल में लाकर वेदने से जो निर्जरा होती है वह प्रविपाकजा निर्जरा है ।''

स्वामीजी ने पहली प्रकार की निर्जरा को सहज निर्जरा कहा है। उनके ब्रनुसार यह ब्रप्रयस्तमूला है। यह विना उपाय, विना चेष्टा भौर विना प्रयस्त होती है। यह इच्छाकृत नहीं; स्वयंभूत है। इस निर्जरा को स्वकालप्राप्त, विपाकजा भादि जो विशेषण प्राप्त हैं, वे इस बात को भच्छी तरह सिद्ध करते हैं। यह स्थान देने की बात है कि स्वामीजी ने कर्मभोग-

१—द्वावयानुप्रेक्षाः निर्जवा अनुप्रेक्षाः १०३,१०४ः सेम्बरित कम्माणं, सत्तिविवाओ हवेद् अणुभाओ । तद्यंतरं तु सदणं, कम्माणं णिज्जरा जाणः ।। सा पुण दुविद्वा जेवा, सकारूपत्ता तवेण क्यमाणाः । बादुगदीणं पदमा, वयजुत्ताणं हवे विदियाः ॥

चन्त्रंप्रभचरितम् १८.१०६-११० ः
 वधाकालकृता काचितुपक्रमकृतापरा ।
 निर्जरा द्विविधा होया कर्मक्षपणलक्षणा ॥
 वा कर्मभुक्तिः व्वज्ञावौ सा वयाकालजा स्मृता ।
 तपसा निर्जरा या गु सा चोपक्रमनिर्जरा ॥

३—तत्त्वार्धसार : ७.२-४ : उपात्तकर्मणः पातो निर्जरा द्विविधा च सा । आद्या विपाकजा तत्र द्वितीया चाविपाकजा ॥ अनादिवन्धनोपाधिविपाकवद्यवर्षितः । कर्मारम्भफणं चत्र श्लीयते सा विपाकजा ॥ अनुदीर्ण तपः शक्या चत्रोदीर्णोदयावणीम् । प्रवेश्य वेद्यते कर्म सा सवस्यविपाकजा ॥

जन्य निर्जरा को 'मकाम निर्जरा' नहीं कहा है। कारण इस निर्जरा में उन हेतुओं— कियाओं—साधनों के प्रयोग का सर्वथा समाव है जिनसे निर्जरा होती है। यह निर्जरा तो कर्मों के स्वामाधिक तौर पर फल देकर दूर होने से स्वतः उत्पन्न होती है। सकाम निर्जरा तब होती है जब किया—साधन तो रहते हैं पर उनका प्रयोग कर्म-क्षय की प्रमिलाधा से नहीं होता। कर्मभोग-जन्य निर्जरा में साधनों का ही समाव है।

दूसरे प्रकार की निर्जरा, जो शुद्ध करनी द्वारा उत्पन्न होती है, उसे स्वामीजी ने प्रमुपम निर्जरा कहा है। इस अनुपम निर्जरा से ही जीव मुक्ति को समीए लाता है। प्रपनी किया की उत्कृष्टता के अनुसार उसकी आत्मा न्यूनाधिक उज्जवल होती जाती है। यह निर्जरा इच्छाकृत होती है। जब कर्म-क्षय की अभिलावा से शुद्ध किया की जाती है तभी यह निर्जरा उत्पन्न होती है अतः यह सहज नहीं, प्रयोगजा है।

ब्रागमों में 'घ्रकाम निर्जरा' शब्द मिलता है। 'सकाम निर्जरा' शब्द नहीं मिलता। 'सकाम निर्जरा' शब्द घागमों में उपलब्ध न होने पर भी 'घ्रकाम निर्जरा' के प्रतिपक्षी तत्त्व के रूप में वह प्रपने घ्राप फलित होता है। पहली निर्जरा सहज है क्योंकि वह बिना अभिलाषा—बिना उपाय—बिना चंदरा होती है। दूसरी निर्जरा सकाम निर्जरा है क्योंकि वह प्रयत्नमूला है। वह कर्म-अय की अभिलाषा से उत्पन्न उपाय—केटरा, प्रयत्न से होती है। कहा है—"कर्मणां फल्डबर, पाको, पदुपायार, स्वतोऽपि क"—फल की तरह कर्मों का पाक भी दो तरह से होता है—उपाय से और स्वतः। सकाम निर्जरा उपायकृत होती है और प्रकाम निर्जरा सहज रूप से स्वतः होनेवाली। घ्रकाम निर्जरा सब के होती है और सकाम निर्जरा बारह प्रकार के तपों को करनेवाले निजराभिलाषी व्यक्तियों के।

पहली प्रकार की निर्जरा किस के होती है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। वह सर्वस्त से 'सन्त्रजीवाणं'—सर्व जीवों के होती है। दूसरी प्रकार की निर्जरा के विषय में मतभेद है।

श्री हेमचन्द्रसूरि कहते हैं—''सकाम निर्जरा यमियों—संयमियों के ही होती है श्रीर श्रन्य दूसरे श्राणियों के 1"

१—नवतस्वसाहित्यसंग्रहः हेमचन्द्रस्रियणीत सप्ततस्वग्रकरण गा० १२८ : शेया सकामा बिमनामकामान्यदेष्टिनाम् ।

स्वामी कार्तिकेय ने भी निका है—"प्रथम बार गरियों के जीवों के होती है ग्रीर दूसरी बतियों के गे।" "अविपाका मुनीन्द्रानां सविपाकाखिकात्मनाम्"—भी इसी बात को प्रकट करता है। एक यह भी है कि सकाम निर्णास सम्यक्ष्टिक के ही होती है, यह मिथ्यादिष्ट के नहीं होती।

स्वामीजो के मनुसार सकाम निर्जरा साधु-श्रावक, बती-मनती, सम्यक्टिष्ट-मिथ्या-टब्टि सब के हो सकती है । शर्त इतनी ही है कि तप निरवद्य भीर लक्ष्य कर्म-भय हो । जहाँ ब्रह्म कर्म-सम नहीं बहुाँ शुद्ध तप भी सकाम निर्जरा का हेतु नहीं होता ।

पं ब्राइवन्द्रजी सिद्धान्तवास्त्री ने एक विचार दिया है "ययाकाल निर्णरा सभी सवारी जीवों के और सदाकाल हुआ करती है, क्योंकि बंधे हुए कर्म अपने समय पर फल देकर निर्जीर्थ होते... ही रहते हैं। अतएव इसको निर्णरा-तत्त्व में नहीं समझना चाहिये। दूसरी तरह की निर्णरा तप आदि के प्रयोग द्वारा हुआ करती है। यह निर्णरा-तत्त्व है और इसीलिए मोक्षका कारण है। इस प्रकार दोनों के हेतु में और कल में अन्तर है करे रूप।"

इसी विचार को मुनि सूर्यसागरजी ने इस प्रकार उपस्थित किया है : "मौदियिक मान से प्रेरा हुआ यथा कमानुसार विपाक काल को प्राप्त हुआ जो शुभ-अशुभ कर्म अपनी बंधी हुई स्थिति के पूर्ण होने पर उदय में आता है, उसके भोग चुकने पर जो कर्म की आत्म-प्रदेशों से जुदाई होती है वह सविपाक निर्जरा कहलाती है। यह दृब्य रूप है।... इस निर्जरा से आत्मा कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। क्योंकि जो कर्म छूटता है उससे अधिक उसी समय बंग जाता है "...। जो तपस्या द्वारा बिना फल दिये हुए

१-- हादशानुष्रेक्षाः निर्जरा अनुष्रेक्षा १०४ (पृ० ६६० पा० टि० १ में उद्भंत)

व—देखिए गा० ४७-**४०**

३--इस प्रश्न का आगे विस्तार से विवेचन किया आग्रागा।

४--समाञ्यतस्वाधीधिगमसूत्र पृ० ३७८

५--संयम-प्रकाश (उत्तरार्ख्) प्रथम किरण ए० ५८-५६

इस बात को समकाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है— जैसे एक मनुष्य को चारित्र मोहनीय के उदय से कोध आया और कोध आने पर उसने क्रोधवर्ध निज पर का मन-वचन-काय से अनेक कष्ट दिये और अनेकों से बेर बांध लिया । ऐसी दशा में पहिला कर्म तो कोध को उत्पन्न करके दूर हो गया, परन्तु, क्रोधवर्ध जो कियायें उस जीव ने की उनसे फिर अनेक प्रकार के नदीन कर्म बंध गये। अतः मोक्षार्थों के लिए सविषाक निर्जरा काम की नहीं है।

कर्मों की निर्णरा होती है धर्यात् तपश्चरण द्वारा कर्मों की फल देने की शक्ति का नाश करके जो निर्णरा होती हैं उसकी अविपाक निर्णरा कहते हैं। ... वहीं आरमा का हित करनेवाली हैं। इसीसे शनै: शनै: सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होकर मोत्र की प्राप्ति होती है । ।"

वाचक उमास्वाति ने भी तप भौर परीषहजय कृत निर्जरा को ही कुशलामूल तथा शुभानुबन्धक भौर निरनुबन्धक कहा है। अबुद्धिपूर्वा निर्जरा को उन्होंने अकुशलानुबन्धक कहा है?।

स्वामीजी ने प्रपनी बात निम्न रूप में कही है-

माठ कर्म छे जीव रे मनाद रा, त्यारी उत्तयत माश्रव द्वार हो।

ते उदे यह नें पछे निरजरे, बले उपमें निरंतर लार हो।।

ते करम उदे यह जीव रे, समें समें मनन्ता झड़ जाय हो।

मरीया नींगल जूं करम मिट नहीं, करम मिटवा रो न जांणे उपाय हो।।

बारे परकारे तम निरजरा री करणी, जे तपसा करे जांण २ जी।

ते करम उदीर उदे मांण खेरे,त्यांनें नेड़ी होसी निरवाण जी।।

सहजा तो निरजरा मनाद री हुवे छें, ते होय २ नें मिट जाम जी।

करम बंधण सूं निवरत्यो नांही, संवार में गोता खाय जी।।

सावद्य जोगां सूं सेवे पाप मठारें, ते तों पाप री करणी जांणो रे।

ते सावद्य करणी करतां पिण निरजरा हुवें छें, त्यारो न्याय हीया में पिछांणो रे।।

उदीरी उदीरी नें करें कोबादिक, जब लागे छें पाप ना पूरो रे।

उदीरी नें कोबादिक उदें माण्या ते, करम झरें पड़े दूरो रे।।

पाप री करणी करतां निरजरा हुवें छें, तिण करणी में जावक खांमी रे।

सावद्य जोगां पाप ने निरजरा हवें छें, ते निरजरा तणों नहीं कांमी रे³।।

(३) कर्म-क्षय की आकांक्षा विना नाना प्रकार के कप्ट करने से : इस निर्जरा के उदाहरण इस प्रकार दिये जा सकते हैं :

(क) एक मनुष्य को कर्म-क्षय की या मोझ की अभिलाषा तो नहीं है पर वह तृषा, सुषा, ब्रह्मचर्यवास, अस्मान, सर्दी, गर्मी, दंश-मशक, स्वेद, धूलि, पंक और मल के तप, कष्ट, परीषह से थोड़े या अधिक समय के लिए आत्मा को परिक्लेशित करता है। इस कष्ट से कर्मी की निर्जरा होती है।

१--संयम-प्रकाश (पूर्वाई) चतुर्थ किरण पृ० ६४५-४६

र—देखिए पृ० ६०६ पा॰ टि० ३

३---(क) १.१,४; (स) २.४६,४६ (ग) टीकम डोसी री चर्चा ३.२१-२३

(ल) एक स्त्री है। उसका पित कहीं चला गया अथवा मर गया है। वह बाल विधवा है, अथवा पित द्वारा छोड़ दी गई है। वह मातादि से रक्षित है। वह अपने शरीर का संस्कार नहीं करती। उसके नख, केश और कांख के बाल बढ़े होते हैं। वह धूप, पुष्प, गन्ध, माल्य और अंलकारों को घारण नहीं करती। वह अस्नान, स्वेद, जल्ल, मल, पंक के कष्टों को सहन करती है। दूष, दही, मनखन, घी, तेल, गुड़, नमक, मधु, मद्य और मांस का भोजन नहीं करती। वह बहावर्ष का पालन करती हुई पित की शब्या का उल्लघंन नहीं करती। ऐसी स्त्री के निर्जरा होती है।

स्वामीजी कहते हैं—''इस प्रकार जो नाना प्रकार के कप्ट किए जाते हैं उनसे भी ग्रह्म मात्रा में कमों का क्षय होता है—निर्जरा होती है। पर यह ग्रकाम निर्जरा है क्योंकि इन कप्टों के करने वाले का लक्ष्य कर्म-क्षय नहीं।'' यहाँ किया शुद्ध होने पर भी लक्ष्य न होने से जो निर्जरा होती है वह ग्रकाम निर्जरा है। जो कर्म-क्षय की दृष्टि से बारह प्रकार के त्यों को करता है ग्रथवा परीपहों का सहन करता है उसको सकाम निर्जरा होती है ग्रीर जो बिना ऐसी ग्रिभिनापा के इन तयों को करना है ग्रथवा परीपहों का सहन करना है ग्रथवा परी- षहों का सहन करना है ग्रथवा परी-

श्री जयाचार्य के सामने एक सिद्धान्त ग्राया—''जो ग्राप्ति, जल ग्रादि में प्रवेश कर मरते हैं वे इस कब्ट से देवता होते हैं।''

श्री जयाचार्य ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया—''ते तो झागला भव में झशुभ कर्म बांध्या ते उदय झाया भोगवे छै। पिण जीव री हिंसा रूप सावद्य कार्य ते निर्जरा री करणी नहीं। एह थी पुन्य पिण बंधे नहीं। इम सावद्य कार्य नां कष्ट थी पुन्य बंधे तो नीलो घाम काटतां कष्ट ह्वै। संग्राम में मनुष्यों ने खड़गादिक थी मारतां हाथ ठंठ ह्वै। कष्ट ह्वै। मोटा झणाचार सेवतां, शीत काल में प्रभाते स्नान करतां कष्ट ह्वै। तिण रे लेखे एह थी पिण पुन्य बंधे। ने माटे ए सावद्य करणी थी पुन्य बंधे नहीं ग्रने जे जीव हिंसारहित कार्य शीतकाल में शीत खमें, उष्णकाल में सूर्य नी झतापना लेबै, भूख तृषादिक लर्में निर्जरा झ्रथें ते सकाम निर्जरा छै। तिणरी केवली झाझा देवे। तेहथी पुन्य बंधे। झने बिना मन भूख तृषा शीत तावड़ादि खमैं, बिना मन ब्रह्मचर्य पाले ते निर्जरा रा परिणाम बिना तनसादि करे ते पिण झकाम निर्जरा झाझा मोहि छैं।"

१-- मगवती नी जोड़ : संघक अधिकार =

(४) इहलोक-परलोक के किए तप का हुए :

मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, मेरा ग्रमुक लौकिक कार्य सिद्ध हो, मुझे यश-कीर्ति प्राप्त हो— इस भावना से जो क्षुत्रा, तृष्णा भ्रादि का कष्ट सहन करता है भ्रथवा तपस्या करता है उसके भी स्वामीजी ने भ्रकाम निर्जरा की निष्पत्ति बतलायी है। स्वामीजी कहते हैं— "इहलोक परलोक के हेतु से जो तपस्या की जाती है वह भ्रकाम निर्जरा है। कारण यहाँ लक्ष्य कर्म-क्षय नहीं, पर लौकिक-पारलौकिक सिद्धियाँ हैं।"

दशबैकालिक सूत्र में कहा है—इस लोक के लिए तप न करे, परलोक के लिए तप न करे, कीर्ति-वर्ण-शब्द और श्लोक के लिए तप न करे। एक निर्जराको छोड़ कर अन्य लक्ष्य के लिए तप न करे। पाठ इस प्रकार है:

चउन्तिहा खलु तब-समाही भवह, तं जहा। नो इहलोगहुयाए तबमहिट्टेज्जा, नो परलोगहुयाए तबमहिट्टेजा, नो कित्ति-वण-सइ-सिलोगहुयाए तथमहिट्टेजा, नक्तरथ निज्ञरहुयाए तबमहिट्टेजा चउत्थं पयं भवह् । ऐसा ही पाठ ग्राचार-समाधि के विषय में भी है।

स्वामीजी ने दशवैकालिक सूत्र के उपयुक्त स्थल को ध्यान में रखते हुए निम्न विचार दिए हैं—

विने करें सूतर भणें रे, करें तपसा ने पालें भाचार रे।
इहलोक परलोक जस कारणें रे लाल, ते तो भगवंत री भाग्या बार रे॥
इहलोकादिक अर्थे तपसा करें रे, बले करें संलेखणा संथार रे।
कह्यो दसवीकालक नवमा अर्थन में रे, आग्यां लोगी ने परीया उजाह रे॰॥
स्वामीजी ने अन्यत्र निम्न गाया दी है—

जिण श्रागना विण करणी करें, ते तो दुरगतना धार्गेवाण । जिण श्राग्या सहीत करणी करें, तिण सूं पामें पद निरवांण ।

इन दोनों को मिलाने से ऐसा लगता है कि इहलोक-परलोक के अर्थ तप करने से जीव की दुर्गति होतो है।

स्वामीजी ने पौषध दत के प्रकरण में निम्नलिखित गायाएँ दी हैं— माव यकी राग द्वेष रहीत करं, वले चोखे चित उपीयोग सहीत जी। जब कमें हके छोशावतां, वले निरजरा हुवे रुडी रीत जी।।

१ -द्यावै० ६.४.७

२—अिश्व-मन्थरसाकर (प्र०स॰) आचार की चौपई डा॰ १७.४४-४४ ३—वही : जिनाग्या री चौपई डा॰ २.२६

इहलोक रे धर्म करे नहीं, न करे खावा पीवा रे हेत जी।
लोभ लालच हेते करे नहीं, परलोक हेते न करे तेय जी।।
संवर निरंजरा रे हेते करे, श्रौर वंछा निंह काय जी।
हण परिणांमा पोसो करें, तो भाव यकी सुध याय जी।।
कोई लाड्या साट पोसो करें, कोई परिग्रह लेवा करे ताम जी।
कोई श्रौर द्रव्य लेवा पोसो करें, ते कहिवा रो पोसो छे नाम जी।।
ते तो भरथी छै एकंत पेट रो, ते मजूरीया तणी छै पांत जी।
त्यारा जीव रो कार्य सन्ने नहीं, उलटी घाली गला माहें रांत जी।।
विरक्त होय काम भोग थी, त्यांने त्याय्या छै मुध परिणांम जी।
मोल रे हेन पोसो करें, ते असल पोसो कहाो ताम जी।।
इण विध पोसा ने कीजीये, तो सीझसी ग्रातम काज जी।।
कर्म क्कसी ने वले टूटसी, इम भाषीयो श्री जिणराज जी।।
उन्होंने भन्यत्र लिखा है—

लाडू ब्रा सार्ट पोषा कर, तिणमें जिल भाष्यों नहीं धर्म जी ।
ते तो इहलोक रे घरथे करें, तिणरो मूरल न जाणें मर्म जी ।
सामायिक के सम्बन्ध में स्वामीजी के निम्न उद्गार मिलते हैं—
भाय थी राग द्वेय रहीत छै, तब संबर निरजरा गुण थाय जी ।
इण रोते समाइ म्रोलल करें, जब मावे समाइ हुवं ताय जी ।
म्रितिथिसंविभाग ब्रत के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है—

जो उदान दे मुगत रे कारणे, और वंछा नहिं काय । जब नीपर्जे व्रत बारमों, इम भाष्यो जिणराय ॥ ३ ॥ पुन्य री बंछा कर देवे नहिं, समदिष्टो साधा ने दान जी । देवे संबर निरजरा कारणे, पुन्य तो सहिजां बंधे ब्रासान जी ।

१-- भिक्षु-प्रन्थरताकर (प्र० ल०) भावक ना बारे वत ढा० १२.५,१६-२२,२६-२६

२--वही : अणुकम्पा री चौपई ढा॰ १२.४७

३--वही : भावक ना बारे जत ढा॰ १०.३४

४-वही : बही १२.३८

इन तथा ग्रन्य स्थलों के ऐसे उद्गारों से यह धारणा बनती है कि इहलोक-परलोक के ग्रर्थ तपादि किया करने में धर्म नहीं है।

श्री जयाचार्य के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित हुमा लगता है। उन्होंने इसका रूपटी-करण बड़े विस्तार से किया है।

श्री जयाचार्य लिखते हैं—''पूजा श्लाघा रे अर्थे तपसादिक करे ते पिण अकाम निर्जरा छै। ए पूजा श्लाघा नी बांछा आजा माहि नथी तेथी निर्जरा पिण नहीं हुवे। ते बांछा थी पुन्य पिण नहीं बंधे। अने जे तपसा करे मूख तृषा खमैं तिण में जीव री घात नथी ते माटै ए तपस्या आजा माहि छै। निर्जरा रो अर्थी थको न करें तिण सूं अकाम निर्जरा छै। एह थकी पिण पुन्य बंधे छै पिण आजा बारला कार्य थी पुन्य बंधे नथीं।''

श्री जवाचार्य ने ग्रन्यत्र लिखा है :

"कोई कहै दशवैकालक में कह्यो इहलोक परलोक राजश कीर्त्त नें अर्थे तप न करणो, एक निर्जरा ने अर्थे तप करणो। सो इहलोक-परलोक जश-कीर्त्त अर्थे तप करे सो तप खोटो, ते तप स् पाप बंधे, ते तप आजा बाहिर छैं, ते तप सावद्य छैं, ते तप सं दुर्गति जाय, इम कहैं ते नो उत्तर—

१—ए तप खोटो नहीं, इहलोक-परलोक नी बंछा खोटी छै। बंछा स्नासरे भेलो पाठ कह्यो ••••••

२—घणा वर्ष संजम तप पाली नियाणों करे तो बंछा खोटी पिण तप संजम पाल्यो ते खोटो नहीं तिम वर्तमान श्रागमियां काल रो पिण तप बंछा सहित छै ते बंछा खोटी पिण तप खोटो नहीं।

३—सुयगडांग श्रु० १ श्र० ८ गाथा २४ "तेसि पि तवो श्रमुद्धो" — जे साधु श्रनेरा गृहस्थ ने जणावी तप करे तप करी पूजा श्लाधा बंछे ते तप श्रशुद्ध कह्यो । इहां पिण पूजा-श्लाधा श्रासरी श्रशुद्ध बंछा छै पिण तप चोलो । छडे गुणठाणे पिण तप करे श्राचार पाले छै सो तिडे पिण पूजा-श्लाधा री लहर श्रावा रो ठिकाणो छै तो त्यारे लेखे ते पिण तप शुद्ध न कहिए । श्रप्रमादी रे खोटी लहर न श्रावे तो त्यारे तप शुद्ध कहिए ।

४—भगवती श॰ २ उ० ५ — तुंगीया नगरी रा श्रावका रा अधिकारेसराग संजम १ सराग तप २ बाकी कमे ३ कर्म पुद्गल नो संग ४ यां च्यारां स्यूं साधु देवलोक जाय

१--- भगवती की जोड़ : संघक अधिकार ८

इम कह्यों तो रागपणो सावज छै अने तप निरवद्य छै सराग स्यूं तो पाप बंधे ने तप स्यूं कर्म कटे ते निरवद्य छै। इयां सरागपणे में त्याग रो अभिन्नाय छै सो तप छै तिम तप चोखों पिण वंछा चोखी नहीं।

४— उनवाई में कह्यो चार प्रकारे देवता हुवे ते सराग संजम १ संजमासंजम २ बाल तप ३ प्रकाम निर्जरा ४। इण में संजमासंजम ते कोई संजम कोई धसंजम, ते धसंजम तो लोटो ने संजम थी देवता थाये। बाल तप किंहये तप तो चोलो ते तप थी तो देवता हुवे ने बालपणो लोटो। धकाम निर्जरा ते तप चोलो तिण थी देवता हुवे प्रकाम ते निर्जरा नी बंछा नहीं ते धकाम पणो बुद्ध नहीं। तिम तिहां पिण तप चोलो ने बंछा लोटी छै।

६ — उववाई प्रश्न ५ में कह्यो — निर्णरा री बंछा रहित तप, कष्ट, भूख, तृषा, सी, तावड़ो, शीलादिक यो दस सहस वर्ष ने ब्राऊषे देवता हुवे ए निर्णरा नी बंछा नहीं ते सोटी पिण भूखादिक समे ते निरवद्य छै तेह थी देवता हुवे छै।

७—प्रश्न में कह्यों जे बाल-विषया सासरे-पीहर नी लाजे करी निर्जरा री बंछा बिना शील पाले तो ६४ हजार वर्षे झाऊषे देवगति में उपजे। इहां लाजे करी पाले ते संसार नी कीर्त्त नी झर्थे ठहरी। जे पोता नो झपजबा टालवा रखे झजबा हुवे लोक मूंडा कहे इसा भाव सूं शील पाले तेह ने शोभा नी कीर्त्त नी बंछा छै। तेह ने पिण शील पालवा रो लाम छै तिण सूं शील पाल्यां झवगुण नहीं।

-- तथा कोई शोभारे निमत्ते साधु ने दान देवे, पुत्रादिक ने अर्थे देवे। साधु ज्ञान मूं तथा उनमान सूं जाणे तो आहार लेवे के नहीं, तेह ने धर्म नहीं जाणे ता क्यूं लेवे १ तेह पुत्रादि नी वंछा नो तो पाप छै, ने साधु ने देवे ते धर्म छै तिण सूं साधु बहिरे छै। इमिज शील तप जाणवो।

६—भगवती श० १ उहें शे २ कहा। असंजती भिष द्रव्य देव उत्कृष्टो नवग्रीवेग में जाय। तिहा टीका में कहा। भव्य तथा अभव्य पिण जावे। ते किम जाय ! साधु नो रूप असण्ड किया आचार ना पालवा थी। तो जे अभव्य पिण जाये ते किम ? असण्ड साधु नी किया किण अर्थे पाले ? तेहनी उत्तर—साधु ने चक्रवर्तादिक पूजता देखी ते पूजा क्लाघा ने अर्थे बाह्य किया अखण्ड पाले तेह थी नवग्रीवेग जाय एहवूं कह्यूं छै। जे अभव्य नवग्रीवेगे जाये ए तो प्रसिद्ध छै। ते तो मोक्ष सरघे नहीं। तेह ने सकाम निर्जरा तो नथी दीसती। ते तो पूजा-प्रशंसा रे अर्थे साधु री किया आचार पाले ते भनी छे

तिवारे तेह थी नवसीवेग जाय एतो पाघरो न्याय छे। तिम कीर्त्त ने सर्थे, तिम राज, घन, पुत्रादिक ने सर्थे शील पाले ते पिण जाणवो। पिण सावज करणी सूं देवता न थाय।"

मुनि श्री नथमनजी का इस विषयक विवेचन इस प्रकार है :

"स्वामीजी का मुख्य सिद्धान्त था— 'मनाज के पीछे तूड़ी या भूसा सहज होता है, उसके लिए मलग प्रयास जरूरी नहीं।' मात्मिक सम्पुदय के साथ लौकिक उदय प्रपने माप फलता है। संयम, ब्रत या त्याग सिर्फ भात्म-मानन्द के लिए ही होना चाहिए। लौकिक कामना के लिए चलने वाला ब्रत सही फल नहीं लाता। उससे मोह बढ़ता है।

'पुष्य की-लौकिक-उदय की कामना लिए तपस्या मत करो', यह तेरापंथ का ध्रुव-सिद्धान्त है।

धर्म का लक्ष्य भौतिक-प्राप्ति नहीं, झारम-विकास है। भौतिक सुख झारमा का स्वभाव नहीं है। इसलिए वह न तो घर्म है भौर न धर्म का साध्य ही। इसलिए उसकी सिद्धि के लिए घर्म करना उद्देश्य के प्रतिकृत हो जाता है।

इच्छा प्रेरित तपस्या नहीं होनी चरहिए। वह व्यक्ति को सही दिशा में नहीं ले जाती। फिर भी कोई व्यक्ति ऐहिक इच्छा से प्रेरित हो तपस्या करता है वह तपस्या बुरी नहीं है। बुरा है उसका लक्ष्य। लक्ष्य के साहचर्य से तपस्या भी बुरी मानी जाती है। किन्तु दोनों को झलग करें तब यह साफ होगा कि लक्ष्य बुरा है और तपस्या अच्छी।

ऐहिक सुख-सुविधा व कामना के लिए तप तपने वालों को, मिथ्यात्व-दशा में तप तपने वालों को परलोक का अनाराधक कहा जाता है वह पूर्ण अराधना की दृष्टि से कहा जाता है। वे अंशतः परलोक के आराधक होते हैं। जैसे उनका ऐहिक लक्ष्य और मिथ्यात्व विराधना की कोटि में जाते हैं वैसे उनकी तपस्या विराधना की कोटि में नहीं जाती।

ऐहिक लक्ष्य से तपस्या करने की आजा नहीं है इसमें दो बाते हैं—तपस्या का लक्ष्य भीर तपस्या की करणी। तपस्या करने की सदा आजा है। हिसारहित या निरवद्य तपस्या कभी आजा बाह्य धर्म नहीं होता। तपस्या का लक्ष्य जो ऐहिक है उसकी आजा नहीं है—निषेध लक्ष्य का है, तपस्या का नहीं। तपस्या का लक्ष्य जब ऐहिक होता है तब वह आजा में नहीं होता—धर्ममय नहीं होता। किन्तु 'करणी' आजा बाह्य नहीं होती। इसीलिए भाचार्य मिक्षु ने इस कोटि की करणी को जिन-माजा में माना है। यदि यह जिनाजा में नहीं होती तो इसे भकाम निर्जरा नहीं कहा जाता।

जो झकाम निर्जर। है वह सावद्य करणी नहीं है भौर जो सावद्य करणी नहीं है वह जिन-म्राज्ञा बाह्य नहीं है।

इसलिए तत्त्व विवेचन के समय लक्ष्य और करणी को सर्वथा एक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।

सावद्य ध्येय के पीछे प्रवृत्ति ही सावद्य हो जाती है यह कारण बताया जाये तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि निरवद्य ध्येय के पीछे प्रवृत्ति निरवद्य हो जाती है।

ऐहिक उद्देश्य से की गई तपस्या को हेतु की दृष्टि से निस्सार माना गया है उसके स्वरूप की दृष्टिसे नहीं। जहाँ स्वरूप की मीमोसा का अवसर आया वहाँ स्वामीजी ने स्पष्ट बताया कि इस कोटि की तपस्या से थोड़ी-बहुत भी निर्जरा और पुण्य-बंध नहीं होता—ऐसा नहीं है। जैसा कि उन्होंने लिखा है—'पाछे तो वो करमी सो उणने होय। पिण लाडू खवायां धर्म नहीं कोय'।

निष्कर्ष यह निकलता है कि सर्व श्रेंप्ठ तपस्या वही है जो श्रात्म-शुद्धि के लिए की जाती है, जो सकाम निर्णरा है।

उद्देश्य बिना सहज भाव से भूल-प्यास ग्रादि सहन करने से होनेवाली तपस्या प्रकास निर्जरा है, यह उससे कम ग्रारम-बोधनकारक है।

वर्णनागनतुमा के मित्र ने वर्ण नागनतुमा का ग्रनुकरण किया (भग० ७-६)। यह मज्ञानपूर्वक तप है। मल्प निर्जरा कारक है।

भन्तिम दोनों प्रकार के तप अकाम निर्जरा होते हुए भी विकृति नहीं हैं।

लाडुआ साटें पोपा करें, तिण में जिन माप्यों नहीं धर्म जी । ते तो इड्लोक रे मरथे करें, तिणरो मुर्ल न जांणे मर्म जी ॥

वैसी हालत में "पाछे तो वो करसी सो उणने होय।" इस अंग से जो यह निष्कर्ष निकाला गया है कि—"जहाँ स्वरूप की मीमांसा का अवसर आया वहाँ स्वामीजी ने स्वष्ट बताता है कि इस कोटि की वपस्या से थोड़ी-बहुत भी निर्जरा और पुराय बन्ध नहीं होता, ऐसा नहीं है"—वह फिलत नहीं होता ।

१—स्वामीजी के सामने दो प्रश्न थे—पौषप्र कराने के लिए सहदू खिलाने वाले को क्या होता है। उद्भुत निया होता है। उद्भुत गाथा में स्वामीजी ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने जो दिया वह इस प्रकार है:

पौद्गलिक अभिसिद्धि के लिए जो तपस्या की जाती है वह स्वार्थपूर्ति की मावना होनें के कारण शुद्ध हप की अपेक्षा विकृति भी है। इसीलिए ऐहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। किन्तु कोई कर ले तो वह तपस्या सावद्य होती है ऐसा नहीं है।

श्रभव्य ग्रात्म-कल्याण के लिए करणी नहीं करता सिर्फ बाह्य—हिष्ट पूजा— प्रतिष्ठा, पौद्गलिक मुख की हिष्ट से करता है। क्या ऐसी क्रिया निर्जरा नहीं ? अवस्य ग्रकाम निर्जरा है।

निर्जारा के बिना क्षयोपशमिक भाव यानि झारिमक उज्ज्वलता होती नहीं। श्रभव्य के भी झारिमक उज्ज्वलता होती है। दूसरे निर्जारा के बिना पुष्य-बन्ध नहीं होता। पुष्य-बन्ध निर्जारा के साथ ही होता है—यह ध्रुव सिद्धान्त है। अभव्य के निर्जारा धर्म और पुष्य बन्ध दोनों होते हैं। निर्जारा के कारण वह अंगरूप में उज्ज्वल रहता है। पुष्य-बन्ध से सद्गति में जाता है। इहलोक झादि की दृष्टि से की गयी तपस्या लक्ष्य की दृष्टि से अशुद्ध है किन्तु करणी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है।"

२-- निर्जरा, निर्जरा की करनी और उसकी प्रकिया (गा॰ १-४):

ठाणाङ्ग सूत्र में कहा है—'एना णिज्जरा' (१.१६)—िनर्जरा एक है। दूसरी म्रोर 'बारसहा निज्जरा सा उ' निर्जरा बारह प्रकार की है, ऐसा माना जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे अग्नि एक का होने पर भी निमित्त के भेद से काष्ठाग्नि, पाषाणाग्नि—इस प्रकार पृथक्-पृथक् संज्ञा को प्राप्त हो म्रनेक प्रकार की होनी है वैसे हो कमेपरिशाटन रूप निर्जरा तो वास्तव में एक ही है पर हेतुश्रों की अपेक्षा से बारह प्रकार की कही जाती है ।

चूं कि तप से निकाचित कमों की भी निर्जरा होती है झतः उपचार से तप को निर्जरा कहते हैं । तप बारह प्रकार के हैं झतः कारण में कार्यका उपचार कर निर्जरा भी

काष्ठोपलादिल्पाणां निदानानां विभेदतः । विद्वर्षथैकरूपोऽपि पृथग्रूष्यो विवद्यते ॥ निर्जरापि द्वाद्वया तपोभेदैस्तयोदिता । कर्मनिर्जरणात्मा तु सेकरूपैव वस्तुतः ॥

१-शान्तस्थारसः निर्जरा भावना २-३:

२ — नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः श्रीदेवगुप्तसूरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण ११ आष्य ६० : जम्हा निकाद्याणऽवि, कम्माण तवेण होड् निज्जरणं। तम्हा उवयाराओ, तवो हुहं निज्जरा भणिया॥

बारह प्रकार की कही गई है। कनकाविल आदि तप के भीर भी भनेक भेद हैं। उनकी अपेक्षा से निर्जरा के भी भनेक भेद हैं।

श्री ग्रभयदेव लिखते हैं—''ग्रष्टिविघ कर्मों की अपेशा निर्जरा ग्राठ प्रकार की है। द्वादश विध तथों से उत्पन्त होने के कारण निर्जरा बारह प्रकार की है। प्रकाम, क्षुषा, पिपासा, शीत, प्रात्य, दंश-मशक और मल-सहन, ब्रह्मचर्य-भारण ग्रादि ग्रनेक विघ कारण जनित होने से निर्जरा ग्रनेक प्रकार की है।

निर्जारा की परिभाषाएँ चार प्रकार की मिलती हैं:

१— 'अणुभू अरसाणं कम्मपुरगळाणं पसिष्ठणं निज्जरा । सा दुविहा पराणता, सकामा अकामा य ³1' वेदना—फजानुभाव के बाद अनुभूतरस कर्म-पुद्गलों का आत्म-प्रदेशीं से छूटना निर्जरा है। वह अकाम और सकाम दो प्रकार की है।

इसका मर्म है—कर्मों की बेदना अनुभूति होती है, निर्जरा नहीं होती। निर्जरा अकर्म की होती है। बेदना के बाद कर्म-परमाणुश्रों का कर्मत्व नष्ट हो जाता है, फिर निर्जरा होती है^थ।

कर्म परमाणुओं का कर्मत्वनष्ट हो जाता है, फिर निजंरा होती है, यह बात निम्न बार्त्तानाप से स्पष्ट हो जायगी :

"हे भगवन् ! जो वेदना है क्या वह निर्जरा है मौर जो निर्जरा है वह वेदना ?" "हे गौतम ! यह मर्थ योग्य नहीं । कारण वेदना कर्म है मौर निर्जरा नो-कर्म ।"

साचाष्टविधकरमांपेत्रयाऽष्टविधाऽपि द्वादशविधतपोजन्यत्वेन द्वादशविधाऽपि अकाम-श्चतिपपासाश्चीतातपर्श्यमशकमलसहनवश्चर्यभारणाद्यनेकविधकारणजनित

अनुभूतरसं कर्म प्रदेशेभ्यः पश्चिटतीतः बेदनानन्तरं कर्मपरिशटनरूपां निर्जरां ६—अगवती ७.३

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः श्री देवगुप्तसृरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण ११...... अणसणभेयाद् तवा, बारसहा तेण निज्ञरा होइ। कणगाविक्षभेया दा, अहव तवोऽजेगहा भणिओ ॥

२--ठाणाजः १.१६ टीकाः

३---नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः देवानन्दसुरिकृत सप्ततत्त्व प्रकरण अ० ६

४--डाणाङ्ग १.१६ टीका :

"हे भगवन् ! जो वेदा गया क्या वह निर्जरा-प्राप्त है भीर जो निर्जरा-प्राप्त है वह वेदा गया ?"

''हे गौतम ! यह ग्रर्थ योग्य नहीं। कारण कर्म वेदा गया होता है भीर नो-कर्म निर्जरा-प्राप्त।"

"हे भगवन् ! जिसको वेदन करता है क्या जीव उसकी निर्जरा करता है श्रीर जिसकी निर्जरा करता है उसका वेदन ?"

"हे गौतम ! यह अर्थ योग्य नहीं। कारण जीव कर्म को वेदन करता है और नो-कर्म की निर्जरा।"

"हे भगवन् ! जिसका बेदन करेगा क्या उसकी निर्जरा करेगा और जिसकी निर्जरा करेगा उसी का बेदन ?"

"हे गौतम ! यह अर्थ योग्य नहीं। कारण वह कर्म का वेदन करेगा और नो-कर्म की निर्जरा।"

'हि भगवन् ! जो वेदना का समय है क्या वही निर्जरा का समय है और जो निर्जरा का समय है वही वेदना का ?'

"हे गौतम ! यह स्रयं योग्य नहीं । कारण जिस समय वेदन करता है उस समय निर्जरा नहीं करता स्रीर जिस समय निर्जरा करता है उस समय वेदन नहीं करता ! झन्य समय वेदन करता है, अन्य समय निर्जरा करता है, वेदन का समय भिन्न है स्रीर निर्जरा का समय भिन्न है ।"

उक्त प्रथम परिभाषा में कर्मों का स्वतः झड़ना और तप से झड़ना दोनों का समावेश होता है।

२---'सा पुण देसेण कम्मखओ "--- देशरूप कर्म-श्रय निर्जरा है।

'अनुभूतरसकर्म' अर्थात् 'अकर्म' को उपचार से कर्म मान कर ही यह परिभाषा की गई है अतः पहली और इस दूसरी परिभाषा में कोई अन्तर नहीं।

३— "महा ताप से तालाब का जल बोषण को प्राप्त होता है वैसे ही जिससे पूर्वनिबद्ध कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं। वह बारह प्रकार की है?।" "संसार के बीजभूतकर्म जिससे जीण हों, उसे निर्जरा कहते हैं ।"

पुञ्चनिबद्धं कम्मं, महातवेणं सरंमि सछिछं व । निजिजह जेण जिए, बारसहा निजरा साउ॥

३-वही : हेमचन्द्रस्रिकृत सस्तत्त्वप्रकरण गा० १२७ :

कर्मणां अवहेत्नां, जरणादिह निर्जरा ।

१---नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः देवगुससूरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण गा० ११ का भाष्य ६५

२-(क) नवतत्त्वसाहित्य अंग्रह : देवेन्द्रस्रिकृत नवतत्त्वप्रकरण गा० ७६ :

यह परिभाषा हेतु-प्रधान है। जिन हेतुओं से निर्जारा होती है उन्हें ही उपचार से कार्य मानकर यह परिभाषा दी गई है। निर्जारा के हेतु बारह प्रकार के तप हैं, उन्हें ही यहाँ निर्जारा कहा है ।

४—स्वामीजी के अनुसार देशरूप कर्मी का क्षय कर आत्म का देशरूप उज्ज्वल होना निर्जरा है। इस परिभाषा के अनुसार निर्जरा कार्य है और जिससे निर्जरा होती है, वह निर्जरा की करनी है। निर्जरा एक है और निर्जरा की करनी बारह प्रकार की। कर्मी का देशरूप क्षय कर आत्म-प्रदेशों का देशतः निर्मल होना निर्जरा है और बारह प्रकार के तप, जिनसे निर्जरा होती है, निर्जरा की करनी के भेद हैं। स्वामीजी कहते हैं—- 'निर्जरा' और 'निर्जरा की करनी'—दो मिन्न-मिन्न तत्त्व हैं—एक नहीं।

निर्जरा पदार्थ के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए स्वामीजी लिखते हैं-

'देशतः (ग्रंशत): कर्मों को तोड़कर जीव का देशतः (ग्रंशतः) उज्ज्वल होना निर्जरा है। इसे समझने के लिए तीन दृष्टान्त हैं—

- (१) जिस तरह तालाब के पानी को भोरी श्रादि द्वारा निकाला जाता है, उसी तरह मले भाव की प्रकृति द्वारा कर्म को दूर करना निर्जरा है।
- (२) जिस तरह मकान का कचरा झाड़-बुहार कर बाहर निकाला जाता है, उसी तरह भले भाव की प्रवृत्ति द्वारा कर्म को बाहर निकालना निजरा है।
- (३) जिस तरह नाव का जल उलीच कर बाहर फेंक दिया जाता है, उसी तरह भले भावों की प्रवृत्ति द्वारा कर्मों को बाहर करना निर्जरा है ।"

स्वामीजी ने गाथा १-४ में झात्मा को विशुद्ध करने की प्रक्रिया को धोबी के रूपक हारा स्पष्ट किया है। धोबी हारा वस्त्रों को साफ करने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है:

- (१) घोबी जल में सादन डाल कपड़ों को उसमें तपाता है।
- (२) फिर उन्हें पीट कर उनके मैल को दूर करता है।

१—शान्तस्वारसः निर्जरा भावना १ः यन्निर्जरा द्वादशधा निरुक्ता। तद् द्वादशानां तपसां विभेदात्॥ हेतुप्रमेदादिह कार्यभेदः। स्वातंत्र्यतस्त्वेकविधेव सा स्यात्॥

२-तेराद्वार : द्यान्तद्वार

(३) फिर उन्हें साफ जल में खँगाल कर स्वच्छ करता है। ऐसा करने के बाद वस्त्रों से मैल दूर हो जाता है।

स्वामीजी घोबी की तुलना को दो तरह से घटाते हैं। तप साबुन के समान है और आत्मा वस्त्र के समान। ज्ञान जल है और ध्यान स्वच्छ जल। तपल्पी साबुन लगाकर आत्मा को तपाने से, ज्ञानरूपी जल में छांटने से और फिर ध्यानरूपी जल में घोने-खँगालने से आत्मारूपी वस्त्र से लगा हुआ कर्मरूपी मैल दूर होता है और आत्मा स्वच्छ रूप में प्रकट होती है।

यदि ज्ञान को साबुन माना जाय तो तप निर्मल नीर का स्थान ग्रहण करेगा। अन्तराहमा धोवी के समान होगी ग्रौर ग्राहमा के निजगुण वस्त्र के समान होंगे। स्वामीजी कहते हैं—"जीव ज्ञानरूपी शुद्ध साबुन ग्रौर तपरूपी निर्मल नीर से ग्रपने ग्राहमारूपी बस्त्र को घोकर स्वच्छ करे।"

३--निजंरा की एकांत शुद्ध करनी (गा०५-६) :

प्रथम टिप्पणी में यह बताया गया या कि निर्जरा चार प्रकार से होती है। उनमें से तीन प्रकार ऐसे हैं जिनमें कर्म-क्षय को भावना नहीं होती। जिन्हें जीव प्रात्मा की विशुद्धि के लक्ष्य से नहीं प्रपनाता। चौथा उपाय जीव कर्म-क्षय के लक्ष्य से प्रपनाता है।

यहाँ स्वामीजी कहते हैं कि निर्गरा की एकांन्त बुद्ध करनी वही है जिसका एकमात्र लक्ष्य कर्म-अय है। जिस करनी का लक्ष्य कर्म-अय के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, वहीं करनी जीव के प्रदेशों से कर्म-मैल को दूर कर आत्मा को अनन्य रूप से स्वच्छ करती है। जिस तप के साथ ऐहिक कामना—कर्म-अय के सिवाय अन्य आकांक्षा या भावना जुड़ी रहती है अथवा जो उद्देश्य रहित होता है उस तप से अल्प मात्रा में कर्म-क्षय होने पर भी—अकाम निर्जरा होने पर भी आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया में उसका स्थान नहीं होता। आत्म-विशुद्धि की प्रक्रिया इच्छाकृत निष्काम तपस्या ही है। वह ऐहिक-लच्य के साथ नहीं चलती। उसका लक्ष्य एकान्त आत्म-क्ष्याण ही होता है। जो तप एकान्ततः कर्म-अय के लिए किया जाता है वही तप विशुद्ध होता है और उससे कर्मों का क्षय भी चरम कोटि का होता है। जान, दर्शन, चारित्र और तप—इन चार को मोक्षमार्य कहा गया है। यहाँ सम्यक् तप का अहण है। सम्यक् तप वही है जिसका लक्ष्य सम्पूर्णतः आत्म-विशुद्धि हो।

मोक्ष-मार्ग में कर्म-क्षय की ऐसी ही करनी स्वीकृत और उपादेय है। उस के बारह मेद हैं। ६२६ नव पदार्थ

४--अनशन (गा॰ ७-६) :

स्वामीजी ने अनशन दो प्रकार का बताया है। इसका आधार निम्नलिखित आगम-गाथा है:

> इत्तरिय मरणकाला य अणसणा दुविहा भवे । इत्तरिय सावकंखा निरवकंखा उ विङ्क्षिया ।

इसका भावार्थ है—ग्रनशन दो प्रकार का होता है—एक इत्वरिक—ग्रन्पकालिक भीर दूसरा यावत्कथिक—यावज्जीविक । इत्वरिक तप ग्रवकांका सहित होता है भीर यावरकथिक ग्रवकांक्षा रहित ।

इत्वरिक अनशन, सावधिक होने से उसमें अमुक अवधि के बाद भोजन-ग्रहण की भावना होती है इससे उसे सावकांक्ष—ग्राकांक्षा सिंहन कहा है। यावस्कथिक अनशन मृत्यु पर्यन्त का—मरणकाल पर्यन्त का होने से उसमें आहार-ग्रहण की आकांक्षा को अवकाश नहीं होता अतः उसे निरवकांक्ष—आकांक्षा रहित कहा है।

दोनों प्रकार के श्रनशनों का नीचे विस्तार से विवेचन किया जाता है। १—इत्वरिक अनशन:

श्रीपपातिक सूत्र में इत्वरिक तप को अनेक प्रकार का बताते हुए उसके चौदह भेदों का उल्लेख किया गया है यया—(१) चतुर्थभक्त—उपवास, (२) षष्टभक्त—दो दिन का उपवास, (३) षष्टभक्त—तीन दिन का उपवास, (४) दशम भक्त—चार दिन का उपवास, (६) चतुर्थदशमक्त—छह दिन का उपवास, (५) चतुर्थदशमक्त—छह दिन का उपवास, (७) पोडशभक्त—सात दिन का उपवास, (०) प्रधमासिकमक्त—पन्द्रह दिन का उपवास, (६) मासिकभक्त—एक मास का उपवास, (१०) हैमासिकभक्त—दो मास का उपवास, (११) त्रैमासिकभक्त—तीन मास का उपवास, (१२) चतुर्थमासिक भक्त—चार मास का उपवास, (१३) पंचमासिकभक्त—पाँच मास का उपवास और (१४) पट्मासिकभक्त—छह महीने का उपवास।

जैन परम्परा के अनुसार उपवास में चार बेला का आहार छूटता है—उपवास के दिन की सुबह-शाम दो बेला का तथा पहले दिन की एक और पारणा के दिन की एक बेला का आहार। इसी कारण उपवास को चतुर्थ मक्त कहा है। बेले में—बेले के दो दिनों की चार बेला और बेले के आरंभ के पहले दिन की एक बेला और पारणा के दिन

१--- उत्त०३०.६

की एक बेला—इस तरह छह बेला के भोजन का वर्जन होता है खतः उसे पष्टभक्त कहा है। ग्रागे भी इसी तरह समझना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैन परम्परा के श्रनुसार उपवास २४ घंटे से ग्रधिक का होना चाहिए। उपवास के पहले दिन सूर्यास्त होने के पहले-पहले वह ग्रारंभ होना चाहिए। उपवास के दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व उपवास का पारणा नहीं होना चाहिए।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस्वरिक तप जवन्य से एक दिन का और जिल्हण्ट से पट् मास तक का होता है। टीका भी इसका समर्थन करती है—'इत्वरं चतुर्थादि परामासान्तमिदं तीर्थमाधित्येति' ।

कहीं-कहीं 'नवकारसिंहन' को भी इत्वरिक तप कहा है पर उपवास से कम इत्वरिक तप नहीं होना चाहिए।

उत्तराध्ययन में यह तप छह प्रकारका बताया गया है—(१) श्रेणितप (२) प्रतरतप (३) धनतप, (४) वर्गतप, (४) वर्गवर्गतप भीर (६) प्रकीर्णतप 3 । संक्षेप में इनका स्वरूप इस प्रकार है :

(१) श्रेणितप--- अगर में इत्वरिक तप के जो उपवास से षट्मासिक तप तक के भेद बताये गये हैं. उन्हें क्रमशः निरन्तर एक के बाद एक करने को श्रेणितप कहते हैं; यथा--- उपवास के पारणा के दूसरे दिन बेला करना दो पद का श्रेणितप है। उपवास कर, बेला कर, तेला कर, जोला करना--चार पदों का श्रेणितप है। इस तरह एक उपवास से क्रमशः पट्मासिक तप की श्रनेक श्रेणितप हो सकती हैं। पंक्ति उपलक्षित तप की श्रीणतप कहते हैं।

१—ठाणाष्ट्र ३.३.१८२ की टीका : एकं पूर्वदिने हे उपवासदिने चतुर्थ पारणकदिने भक्तं—भोजनं परिहरति यत्र तपसि तत् चतुर्थभक्तम्

२-- ठाणाङ्ग ४.३.४१२ की टीका

३--उस० ३०.१०-११ :

जो सो इत्तरियतवो सो समासेण छिन्वहो । सेढितवो पयरतवो घणो य तह होइ वग्गो य ॥ तत्तो य वग्गवग्गो पंचमो छट्टओ पङ्गणातवो । मणङ्ख्यिचित्तत्यो नायव्वो होङ् इत्तिरिओ ॥

४--- उत्तर ३०.१० की नेमिचन्द्रीय टीकाः पङ्किस्तद्वपलक्षितं तपः श्रेणितपः

(२) प्रतरतप —एक श्रेणितप को जितने अस-प्रकारों से किया जासकता है उन सब क्रम-प्रकारों को मिलाने से 'प्रतरतप' होता है। उदाहरण स्वरूप उपवास, बेला, तेला और चौला —इन चार पदों की श्रेणि लें। इसके निम्नलिखित चार क्रम-प्रकार बनते हैं:

कम प्रकार	۶	२	7	8
á	उपवास	वंता	तेला	चौला
ź	बेला	तेला	चौला	उपवास
3	तेला	चौला	उपवास	बेला
8	चौला	उपवास	वेला	तेला

यह प्रतरतप है। इसमें कुल पदों की संख्या १६ है। इस तरह यह तप श्रेणि की श्रेणियदों से गुणा करने से बनता है (श्रेणिनेव श्रेयया गुणिता प्रतर तप उच्यते— श्री नेमिचन्द्राचार्य)

- (३) घनतप—जितने पदीं की श्रीण है प्रतर को उतने पदों से गुणा करने से घनतप बनता है (पद्वगुष्टयातिमकपा श्रेष्या गुणितों घनो भवति—श्री नेमिचन्द्राचार्य)। यहाँ चार पदों की श्रेणि है। अतः उपर्युक्त प्रतर तप की चार से गुणा करने से अर्थीत् उसे चार बार करने से घनतप होता है। धनतप के ६४ पद बनते हैं।
- (४) वर्गतप—धन को घन से गुणा करने पर वर्गतप बनता है (धन एव भनेन गुणितो वर्गों भवति —श्री नेभिजन्द्राचार्य) अर्थात् घनतप को ६४ वार करने से वर्गतप बनता है। इसके ६४×६४=४०६६ पद बनने हैं।
- (४) वर्गवर्गतप-वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वर्गवर्गनम बनता है (वर्ग एव यदा वर्गण गुग्यते तदा वर्गवर्गो भवति—वहीं) अर्थान् वर्गतप को ४०१६ बार करने से वर्गवर्गतप बनता है। इसके ४०१६×४०१६=१६७७७२१६ पद बनते हैं।
- (६) प्रकीर्णतप—यह तप श्रीण श्रादि निश्चित पदों की रचना बिना ही ग्रपनी शक्ति श्रनुसार किया जाता है (श्रेषयादिनियत रचनाबिरहितं स्वग्रक्त्यपेक्षं—बही)। यह श्रनेक प्रकार का है।

उत्तराध्ययन (३०.११) में इत्त्ररिक तप के विषय में कहा है—'मणइच्छियचित्तस्थो नायव्यो होइ इत्तरिओ' इसका ग्रर्थ श्री नेमिचन्द्राचार्य कृत उत्तराध्ययन की टीका के भनुसार इस प्रकार होता है: "मनस ईप्सित:—इस्टः; चित्र'—अनेक प्रकारः; अर्थः—स्वर्गापवर्गादिः तेजो-केरवादिनी बस्मात् तद् मनईप्सितचित्रार्थं ज्ञातव्यं भवति इत्वरकं तपः।"

दसर्वकालिक में इहलोक भीर परलोक के लिए तप करना वर्जित है। वैसी हालत में इत्वरिक तप स्वर्ग तेजोलेक्यादि मनोवाञ्चित भ्रयं के लिए किया जा सकता है या किया जाता है - ऐसा अर्थ सूत्र की गाथा का है या नहीं, यह जानना श्रावक्यक है।

स्राचार्य श्री भात्मारामजी ने इसका स्रथं भिन्न किया है— "मनोवाध्वित स्वर्गापवर्ग फलों को देनेवाला यह इस्वरिक तप सावधिक तप है" (उत्तराध्ययन स्रनुवाद : भाग ३ पृ० ११३७)। श्री सन्तलालजी ने भी स्रपने स्रनुवाद में प्रायः ऐसा ही स्रथं किया है (देखिए पृ०२७=)। यह सर्थ मी ठीक है या नहीं, देखना रह जाता है।

इस पद का राज्यार्थ है—''मनइन्छित बिनिय अर्थवाला इत्वरिक तप जानने योग्य है''। इसका भावार्थ है—इत्वरिक तप करने वाले की इन्छानुसार विचित्र होता है—वह एक दिन से लगाकर छह मासतक का हो सकता है। वह इन्छा अनुसार भिन्न-भिन्न रूप से किया जा सकता है। करनेवाला को तो उसे श्रेणितप के रूप में कर सकता है या अन्य किसी रूप में। विचित्र अर्थवाला—इसका ताल्प्य यहाँ यह नहीं है कि वह स्वर्ग-अपवर्ग आदि भिन्न-भिन्न फल—हेतुओं के लिए किया जा सकता है। यहाँ अर्थ का पर्या शब्द फल—हेतु नहीं लगता। इसमें सन्देह नहीं कि तप स्वर्ग-अपवर्ग आदि भिन्न-भिन्न फलों को दे सकता है पर 'अर्थ' शब्द का व्यवहार यहाँ फल के रूप में हुमा नहीं लगता। इस तप के औपपातिक और उत्तराध्ययन में जो अनेक प्रकार बताये गए हैं और जो उत्तर विणित हैं, वे इत्वरिकतप की विचित्रता के प्रचुर प्रमाण हैं। इत्वरिकतप करनेवाले की इच्छा या सामर्थ्य के अनुसार मिन्न-भिन्न अर्थ—प्रकार—अभिन्यजना—प्रतित —रचना—रूप को लेकर हो सकता है। इसी बात को व्यान मे रखकर हमने इस पद का अर्थ किया है—मनइन्छित—मन अनुसार, विचित्र—नाना प्रकार के, अर्थ—रूप-मेद बाला इत्वरिक तप है।

२ --- यावत्कथिक अन**ग**नः

यावरकथिक—मारणान्तिक अनदान दो प्रकार का कहा गया है —(१) सिवचार श्रीर (२) अविचार । यह भेद काय-चेष्टा के आश्रय से है।

जा सा अणसणा मरणे दुविहा सा विवाहिया। सविवारमविवारा कार्याचट्टं पई भने॥

१—डॉ॰ याकोबी आदि ने ऐसा ही अर्ध ्रिया है। (देखिए सी. बी. ई. बो॰ ४० ए० १७४)

२--उत्त० ३०.१२ :

जिसमें उद्वर्तनादि ग्रावश्यक शारीरिक क्रियाओं का विचार हो— उनके लिए ग्रव-काश हो—वे की जा सकती हों, उसे सविचार मारणांतिक ग्रनशन कहते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं का विचार न हो—उनके लिए ग्रवकाश न हो— वे न की जा सकती हों, वह ग्रविचार मारणांतिक ग्रनशन कहलाता है।

श्रीपपातिक में यावरकथिक—मारणांतिक श्रनशन दो प्रकार का कहा गया है—
(१) पादोपगमन और (२) भक्तपत्याख्यान । समवायाङ्ग सम० १७ में इस श्रनशन के तीन भेद बताये हैं—(१) पादोपगमन, (२) इंगिनी और (३) भक्तप्रत्याख्यान । इन तीनों भेदों के लक्षण इस प्रकार हैं:

(१) पादोपगमन:

चारों प्रकार के ग्राहार का जीवनार्यन्त के लिए त्याग कर किसी खास संस्थान में स्थित हो यावज्जीवन पतित-पादा की तरह निश्चल रहकर जो किया जाय, उसे पादोपगमन ग्रनशन कहने हैं। पादप सम-विषम जैसी भी भूमि पर जिस रूप में गिर पड़ता है वहाँ उसी रूप में निष्कंप पड़ा रहता है। गिरे हुए पादप की उपमा से शरीर की सारी कियाग्रों को छोड़ एक स्थान पर किसी खास मुद्रा में स्थित हो निष्कंप रह जो ग्रनशन किया जाय, वह पादोपगमन है। कहा है:

तमविसमिम्म य पडिओ, अच्छइ सो पायवो व्व निक्कंपो । चरुणं परप्पश्रोगा, नवर दुमम्सेव तस्स भवे^९ ॥

(२) इंगिनीमरण:

इंगित देश में स्वयं चार प्रकार के आहार का त्याग करे और उद्वर्तन-मर्दन वगैरह खुद करे पर दूसरों से न करावे, वह इंगिनीमरण कहलाता है। इस मरण में चार प्रकार के आहार का त्याग कर इंगित—नियत देश के अन्दर रहना पड़ता है और चिटाएँ भी इसी नियत देश-क्षेत्र में ही की जा सकती हैं। इसके लक्षण को बतलानेवाली निम्न गाया स्मरण रखने जैसी है:

इंगियदेसंभि सयं चउन्त्रिहाहारचायनिष्करनं । उन्त्रत्तणाइनुतं नऽग्रणेण उ इंगिणीमरणं ॥ इसे इंगितमरण भी कहा जाता है।

१—उत्त० ३०. १३ की टीका में उद्धृत २—ठाणाङ्ग २.४.१०२ की टीका में उद्धृत

(३) भक्तप्रत्याख्यान :

भक्तप्रत्याख्यान या मक्तपरिज्ञा बनजन तीन ब्रथवा चार प्रकार के स्नाहार-त्याग से निष्पन्न होता है। यह नियम से सप्रतिकर्म—जिस प्रकार समाधि हो शरीर की वैसी ही प्रतिक्रिया से युक्त कहा गया है। मक्तप्रत्याख्यान ब्रनशन करनेवाला स्वयं उद्वर्तन-परिवर्तन करता है धौर समर्थ न होने पर समाधि के लिए थोड़ा अप्रतिबद्धरूप से दूसरे से भीकराता है। इसके लक्षण बतलानेवाली निम्नलिखित गाथाएँ स्मरण रखने योग्य हैं:

> मत्तपरिन्नाणसणं तिश्वजिवहाहारश्वायि। प्यान्नं । सप्पडिकममं नियमा जहासमाही विणिहिट्टं ॥ उञ्चत्तह् परियतह, सयमन्नेणावि कारए किन्च । जस्य समस्यो नदरं, समाहिजणयं अपडिशस्तो ॥

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पादोपगमन ग्रीर इंगिनी में चार प्रकार के श्राहार का त्याग होता है ग्रीर भक्तप्रत्याख्यान में तीन प्रकार के ग्राहार का भी त्याग हो सकता है। पादोपगमन सर्व चेष्टाग्रों से रिहंद होता है। इंगिनीमरण में दूसरे का सहारा लिए बिना नियत चेष्टाएँ की जा सकती हैं ग्रीर भक्तप्रत्याख्यान में दूसरे के सहारे से भी चेष्टाएँ की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में पादोपगमन ग्रविचार ग्रनशन है ग्रीर इंगिनी मरण तथा भक्तप्रत्याख्यान सविचार ग्रनशन है। पादोपगमन में जो स्थान ग्रहण किया हो उससे नेशमात्र भी इधर-उत्तर नहीं हुग्रा जा सकता ग्रथीत पतित-पादप की तरह उसी स्थान पर बिना हिले-हुने रहना पड़ता है। इंगिनी में नियत स्थान में हलवल की जा सकती है। भक्तप्रत्याख्यान में क्षेत्र की नियति नहीं होती ग्रतः लम्बा विहार ग्रादि किया जा सकता है।

व्याचात और निव्यांघात भेद :

पादोपगमन श्रनशन श्रीर भक्तप्रत्याख्यान दोनों दो-दो प्रकार के कहे गये हैं— (१) व्याघात श्रीर (२) निव्याघात ।

सिंह, दावानल आदि उपतर्गों से अभिभूत होने पर हटात् जो अनशत किया जाता है, वह व्याघात और बिना ऐसी परिस्थितियों के यथाकाल किया जाव, वह निर्व्याघात अनशन है।

१—(क) ठाणाङ्ग २.४.१०२ की टीका में उद्धृत

⁽स) उत्तः २०.१२ की टीका में उद्धत

साघारण नियम ऐसा है कि मारणांतिक अनशन संलेखनापूर्वक किया जाना चाहिए—
प्रयात् शरीर और कषायों की यथाविधि तप से संलेपना करते—उन्हें क्षीण करते
हुए वाद में यथासमय यावज्जीवन आहार का त्याग करना चाहिए अन्यथा आर्तध्यान
की संभावना रहती है। पर कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि संलेपना का
प्रवसर ही नहीं रहता। सिंह, दावानल, भूकम्प आदि ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हो
जाती हैं कि तुरन्त ही समाधिमरण करने की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे समय में
जब अचानक काल समीप दिखाई देने लगता है उस समय जो मारणांतिक अनशन किया
जाता है, वह व्याघात कहलाता है। सूत्र, अर्थ और भूत्रार्थ—तीनों जाननेवाला
मुमुञ्ज परिकर्म—संलेपनात्मक तप कर यथासमय जो मारणांतिक अनशन करता है,
वह निर्वाघात कहा गया है।

ग्रनशन के व्यात्रात श्रीर निर्व्याशात भेदों को सपरिकर्म श्रीर श्राप्तकर्म शब्दों के द्वारा भी व्यक्त किया गया है। यथा—

> अहवा सपरिकम्मा अपरिकम्मा य आहिया । नीहारिमनिहारी आहारच्छेओ दोस वि³॥

सपरिकर्म का अर्थ है जो संनेषनापूर्वक किया जाय (संलेषना सा यत्राऽस्ति तत् सपरिकर्म) । अपरिकर्म का अर्थ है जो संनेषना दिना किया जाय (तिद्वपरीतं तु अपरिकर्म) । इस तरह स्वष्ट है कि व्याघात-निव्योधात और अपरिकर्म-सपरिकर्म शब्द पर्याय-वाची हैं।

निव्योघात पादोपगमन अनजन की विधि को बनलानेवाली १६ गायाएँ ठाणाङ्ग (२.४.१०२) की टीका में उद्धन मिलती हैं।

निहारिम और अनिहारिम भेद :

पादोपगमन श्रीर भक्त प्रत्याख्यान श्रनशन श्रन्य तरह सं भी दो-दो प्रकार के होते ξ : (१) निर्हारिम श्रीर (२) श्रनिर्हारिम ।

१—उत्तः ३०.१३ की श्री नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका : व्याघाते संलेखनामविधायेव क्रियेनेभक्तप्रत्याख्यानादि

- —वही : अव्याघात त्रयमप्येत्स्त्रार्थोभयनिष्ठितो निष्पादितशिष्यः संदेखनापूर्वकमेव विधन्ते ।
- ३-- उत्त० ३० : १३
- ४---(क)भगवती : २**५.७**
 - (ख) ठाणाङ्ग २.४,१०२

निर्हारिम ग्रीर ग्रनिर्हारिम शब्दों की व्याख्याएँ निम्न रूप में मिलती हैं :

- (क) जो वसित या उपाश्रय के एक माग में किया जाता है जिससे कि कलेवर को उस म्राश्रय से निकालना पड़ता है, वह निर्हारिम मनान है। जो गिरिकंदरादि में किया जाता है, वह मनिर्हारिम मनान कहलाता है (भगवती २५.७; ठाणाङ्ग २.४.१०२ टीका)।
- (स) जो गिरिकन्दरादि में किया जाता है जिससे ग्रामादि के बाहर गमन करना होता है, वह निर्हारि ग्रीर उससे विपरीत जो त्रजिकादि में किया जाता है ग्रीर जिसमें शव उठाया जाय ऐसी ग्रपेक्षा है, वह श्रनिर्हारी कहा जाता है ।
- (ग) जो ग्रामादि के बाहर गिरिकंदरादि में किया जाता है, वर् निर्हारिम । जो शव उठाया जाय इस कामना से व्रजिकादि में किया जाता है और जिसका ग्रन्त वहीं होता है. वह ग्रनिर्हारी कहलाता है—

बहिया गामाईणं, गिरिकंदरमाइ नीहारि । बहबाइस,जं अंतौ, उट्टेडमणाण ठाइ अणिहारि ॥

इन व्यास्याम्रों में निर्हारिम-मनिर्हारिम शब्दों के भर्य के विषय में मतमेद स्पष्ट है। यह देखकर एक माचार्य कहते हैं—'परमार्थ नु बहुभूता विदन्ति।'

सारांश यह है कि भारणांतिक अनशन दो तरह का होता है एक जो ग्रामादि स्थानों में किया जाता है और दूसरा जो एकांत पर्वतादे स्थानों पर किया जाता है।

प्रतिकर्म अनुकान नियम से अप्रतिकर्म होता है और भक्तप्रत्याच्यान अनुकान नियम से सप्रतिकर्म ।

सपरिकर्म और अपरिकर्म शब्दों का अर्थ मंनेषनापूर्वक और बिना संलेषना—ऐसा अपर बताया जा चुका है। इनका दूसरा अर्थ भी है। सपरिकर्म —स्थाननिषद्नादि- रूपपरिकर्मयुक्तम्, अपरिकर्म —तद्विपरीतम् ।

१—उत्त० ३०.१३ की नेसिचन्द्राचार्य कृत टीका : निर्हरणं निर्हार:-गिरिकन्दरादिगमनेन प्रामादेवहिंगमनं तहिचते यत्र तक्षिर्हार, तदन्यदनिर्हारि यदुत्थातुकामे ब्रजिकादौ विधीयते

३—मूल शब्द 'सप्पडिकस्म' 'अप्पडिकस्मे' हैं। उत्तराध्ययन (३०.१३) में मूल शब्द 'सपरिकस्मा'—सपरिकर्म, 'अपरिकस्मा'—अपरिकर्म हैं। अप्रतिकर्म—शरीर-प्रतिक्रिया—सेवा को वर्जन जिस में हो। सप्रतिकर्म—शरीर प्रतिक्रिया—सेवा का वर्जन जिसमें न हो।

४--- उत्तः ३०.१३ की श्री नेसिचन्द्राचार्य कृत टीका

५-- अनोवरिका (गा० १०-११) :

दूसरे बाह्य तप के 'ऊणोयरिया'—ऊनोदरिका⁹, 'झोमोरियाझो'—झवमोदरिका⁹ ग्रीर 'झोमोयरणं', 'ग्रोमाणं'—झवमौदर्यं ³—ये तीन नाम मिलते हैं।

'ऊण' ग्रीर 'ग्रोम' दोनों का ग्रर्थ है—कम । उत्तराध्ययन में इसी ग्रर्थ में इनका प्रयोग मिलता है" । 'उयर'—उदर का ग्रर्थ है पेट । प्रमाणोपेत मात्रा से ग्राहार की मात्रा कम रखना—पेट को न्यून, हस्का रखना ऊणोदरिका ग्रथवा श्रवमोदरिका तप कहलाता है । उपलक्षण से मब बातों की—ग्राहार, उपिंध, भाव—क्रोधादि की न्यूनता के ग्रथ में इसका प्रयोग हुग्रा है । इसी कारण ग्रागम में इसके तीन भेद मिलते हैं—१-उपकरण ग्रवमोदरिका, २-भक्तपान ग्रवमोदरिका ग्रीर ३-भाव ग्रवमोदरिका" । इस तप के विषय में ग्रागमों में निम्न प्रभोतर मिलता है ।

"श्रवमोदरिका तम कितने प्रकार का है ?" 'वह दो प्रकार का है—द्रव्य श्रवमो-दरिका श्रीर माव श्रवमोदरिका ।" ''द्रव्य श्रवमोदरिका कितने प्रकार का है ?" ''वह दो प्रकार का है—उनकरण श्रवमोदरिका श्रीर भक्तमन श्रवमोदरिका ।''

तिविधा ओमोयरिया एं॰ तं॰ उवगरणोमोयरिया भक्तपाणोमोदरिता भावोमो-दरिता

से कि तं ओमोयरियाओ ? दिवहा पराणता । तं जहा---वच्चोमोदरिया य भावो-मोदरिया य । से कि तं दच्चोमोदरिया ? दुविहा पराणता । तं जहा---- उवगरण-दच्चोमोदरिया य भत्तपाणदच्चोमोदरिया य ।

१--(क) उत्तः ३०.८

⁽स) समवायाङ्ग सम० ६

⁽ग) भगवती २५.७

^{· —(}क) औपपातिक समः ३०

⁽ख) ठाणाङ्ग ३.३.१८२

⁽ग) भगवती २४,७

३--(क) उत्त० ३०.१४,३३

⁽स्व) तत्त्वाः १.१६

४— उत्तः ३०,१४,२०,२१,२४

४—डाणाङ्ग ३.३.१८२ :

६—(क) औपपातिक सम०३ ः

⁽ख) भगवती २५.७

इस यार्त्सालाप से भी तीन ही भेद फलित होने हैं। नीचे तीनों प्रकार के ग्रवमोद-रिका तपों का स्वरूप संक्षेप में दिया जा रहा है:

१--डपकरण अवसोदरिकाः

यह तीन प्रकार का होता है।

- (क) एक वस्त्र से भ्रविक का उपयोग न करना।
- (स) एक पात्र से अधिक का उपयोग न करना ।
- (ग) चियत्तोपकरणस्वदनता । संयमीसम्मत उपकरण का घारण करना अथवा मलीन बस्त्र, उपकरण--उपि स्रादि में भी स्रप्रीतिभाव न करना :

साधु आसंयमी नहीं होता । अधिक रखनेवाला अथवा यतनापूर्वक व्यवहार नहीं करने-वाला साधु असंयमी होता है...

> जं बट्टइ उचगारे, उचकरणं तं सि होइ उवगरणं । अहरेगं अहिगरणं, अजओ अजयं परिहरंती?॥

साधारणतः माशु के लिए अधिक बस्त्रादि का अग्रहण ही अवमोदरिका तप है। जो साध बिहित वस्त्र-पात्र उपधि को भी न्यन करता है, वह अवमोदरिका तप करता है।

मलीन वस्त्र-पात्रों में अप्रीतिभाव का होना उपकरण मूर्छा है। इस मूर्छा कर घटाना-मिटाना उपकरण अवसोदरिका है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव श्रीर पर्याय की अपेक्षा से यह तय पाँच प्रकार का बताया गया है 3 ।

उवगरणोमोद्दरिता निविद्दा पं० तं० - एगं वत्थं एगं पातं चियत्तोवहिसातिज्ञणता

- (ख) औपपातिक समः ३०
- (ग) भगवती २५.७
- २--डाणाङ्ग ३.३.१८२ की टीका में उद्धत

३--उत्त० ३०.१४:

ओमोयरणं पंचहा समासेण विवाहियं। दव्वओ खेतकालेणं भावेणं पज्जवेहि य ॥

१-(क) ठाणाङ्ग ३ ३ १८२ :

(क) जिसका जितना ब्राहार है उसमें से जघन्य में एक कवल भी न्यून करना द्रव्य से भक्तपान ब्रवमोदरिका तप है । ब्रागम में कहा है :

कुकड़ी के अर्ण्ड जितने बतीस कवल का आहार करना प्रमाण प्राप्त आहार कहलाता है। इससे एक भी कवल अन्य आहार करनेवाला श्रमणनिर्यन्य प्रकामरसभोजी नहीं होता।

कुकड़ी के अण्डे जिनने इकतीम कवल से अधिक आहार न करना किंचित् भक्तपान अवमोदरिका है।

कुकड़ी के अण्डे जितने चौबीम कवल से प्रधिक ग्राहार न करना एकभाग-प्राप्त भक्तपान ग्रवमोदरिका है।

कुकड़ी के अप्डें जितने सोलह कवल से अधिक आहार न करना दोभाग-प्राप्त अबमोदरिका है।

कुकड़ी के अण्डे जितने बारहकवल से अधिक आहार न करना अपार्धा भक्तपान अवमोदरिका है।

कुकड़ी के अण्डे जितने ग्राठ कवल ने अधिक ग्राहार न करना अल्पाहार है?।

जो जस्स उ आहारो तत्तो ओमं तु जो करं। जहननेणेगसित्थाई एवं दृष्टीण उ भवे॥

१—उत्त० ३०.१४ :

२...-(क) औपपातिक सम० ३०

⁽ख) भगवती २५.७

⁽ग) ठाणाङ्गः २.३.१८२ की टीका में उद्भृत :

बतीसं किर कवला आहारो कुन्छिएरओ भणिओ ।

पुरिसस्स महिलियाण अट्टावीसं भवे कवला ॥

कवलाण य परिमाणं कुम्कुहिअंडगपमाणमेत्तं तु ।

जो वा अविगिअवयणो वयणंमि छुहेज्ज वीसत्थो ॥

अप्पाहार १ अवड्डा २ दुभाग ३ पत्ता ४ तहेव किच्णा ।

अट्ट १ दुवालस २ सोलस ३ चउवीस ४ तहेक्कतीसा य ४ ॥

३—यहाँ दिया हुआ अनुवाद औपपातिक सूत्र के क्रम से ठीक उल्टा है। मूल "कुकड़ी के अग्रेड जितने आठ कवल से अधिक आहार न करना अल्पाहार है"—से ग्रुरू होता है और ""प्रकामरसमोजी नहीं कहलाता" में शेष होता है। समभने की सगमता की दृष्टि से क्रम उल्टा रखा गया है।

(ल) प्राम प्रादि नाना प्रकार के क्षेत्र भिक्षा के लिए हैं। इनमें इस प्रकार ग्रमुक क्षेत्रादि में ही भिक्षा करना मुझे कल्पता है—साधु का ऐसा या ग्रन्य नियम करना क्षेत्र से मक्तपान ग्रवमोदरिका है ।

'इस प्रकार' शब्द विधि के छोतक हैं। (१) पेटा (२) अर्छपेटा, (३) गोमूत्रिका, (४) पतंगवीधिका, (५) शंबूकावर्त्त और (६) भायतंगत्वाप्रत्यागना—ये भिक्षाटन के प्रकार हैं। इनकी संजिप्त व्याख्या इस प्रकार है:

- (१) पेटा: एक घर से भिक्षा शुरू कर दूसरे ऐसे घरों से भिक्षा करता कि स्पर्शित धरों का एक चौकोर पेटी का प्राकार बन जाय, वह पेटाविधि कहलाती है।
- (२) अर्द्धपेटाः एक घर से भिक्षा शुरू कर दूसरे ऐसे घरों से भिक्षा करना कि स्पर्शित घरों का एक अर्द्ध पेटा का आकार बन जाय, यह अर्द्धपेटा विधि कहलाती है।
- (३) गोमूत्रिकाः गोमूत्रिका की तरह भिक्षाटन करना गोमूत्रिका विधि कहलाती है। एक पंक्ति के एक घर में जाकर सामने की पंक्ति के घर में जाना, किर पहली पंक्ति के घर में जाना गोमूत्रिका विधि कहलाती है।
- (४) पर्तगवीधिका . पतंग के उड़ने की तरह ब्रिनियत क्रम से भिक्षा करना ब्रथींत् एक घर से भिक्षा ले फिर कई घर छोड़कर फिर किसी घर में भिक्षा लेना पतंगवीधिका विधि कहलाती है।
- (५) **गंबूकावर्तः** जिस भिक्षाटन में शंख के म्रावृत्त की तरह पर्यटन हो, उसे गंबूका-वर्त्त विधि कहते हैं।
 - (६) भायतंगत्वाप्रत्यागताः एक पंक्ति के घरों से भिक्षा लेते हुए आगे क्षेत्र पर्यन्त

गामे नगरे तह रामहाणिनिगमे य आगरे पर्ली। खंडे कव्यहरोणमुहपट्टणमडम्बसंबाहे॥ आसमपण् विहारे सन्निवेसे समायघोसे थ। थिलसेणाखन्थारे सस्थे संवट्टकोटे य॥ बाढेस व रच्छास व घरेस वा एवमित्तियं खेतं। कप्पह उ एवमाई एवं खेतेण स मवे॥

२--वहीः ३०.१६:

पेडा य अद्धपेडा गोमुक्तिपयंगवीहिया चेव । सम्बुक्कावद्दाययगन्तुंपच्चागया छहा ॥

१-- उत्त० ३०.१६-१८ :

चला जाना और फिर लौटने हुए दूसरी पंक्ति के घरों से भिक्षा लेना आयतंगत्वा-प्रत्यागता अथवा गरवाप्रत्यागता विधि कहलाती है।

(ग) दिवस की चारों पौरुषियों में जितना काल रखा हो उस नियत काल में साधु का भिजाटन करना काल अवनीदर्य है। अथवा तीसरी पौरुषी कुछ कम हो जाने पर या चौथाई भाग कम हो जाने —बीत जाने पर आहार की गवेषणा करना काल से भक्तपान अवमोदिरिका है।

आगम में तीसरी पौरुषी में भिजा करने का विधान है। तीसरी पौरुषी के भी दी-दो घड़ी प्रमाण चार भाग होते हैं। इन चार भागों में से किसी अमुक भाग में ही भिजा के लिए जाने का अभिग्रह काल की अपेजा से अवमोदरिका है क्योंकि इसमें भिजा के विहित काल को भी त्यून — कम कर दिया जाता है।

(घ) स्त्री अयवा पृष्प, अलंकृत अथवा अनलंकृत, अमृक वयस्क अथवा अमृक प्रकार के बस्त्र की धारण करनेवाला, अन्य किसी विशेषता— हुएँ आदि की प्राप्त अथवा विशेष वर्णवाला—इन भावों से संयुक्त कोई देगा तो ग्रहण कहनेगा—साधु का इस प्रकार अभिग्रह पूर्वक भिक्षाटन करना भाव से भक्तपान अवसीदर्थ है ।

(ङ) द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के विषय में जो भाव कथन किये गये हैं उन सब भावों—पर्यायों से साधु का भक्तपान अवमोदिरका करना पर्याय अवमोदर्य कहलाता है। ऐसा भिक्ष पर्यवचरक कहलाता है?।

दिवसस्स पोइसीणं चडगहं पि उ जिस्ताओं भवे कालों। एवं चरमाणों खलु कालोमाणं मुणेयव्वं॥ अहवा तह्याण् पोरिसीण् ऊणाह् घासमेसन्तो। चडमागृणाण् वा एवं कालेण ऊ भवे॥

२—उत्त० ३८, २२-२३ :

इत्थी वा पुरिसो वा अलंकओ वा नलंकओ वा वि । अन्नयरवयत्थो वा अक्षयरेणं व वत्थेणं ॥ अन्नेण विसेसेणं वर्णणे भावमणुसुयन्ते उ । एवं चरमाणो खलु भावोमाणं सुणेयव्यं ॥

३-- वही : ३०.२४:

दन्ते खेत्रे काले भावस्मि य आहिया उ जे भावा । एएहिं ओमचरओ पञ्जवचरको भने भिक्त् ॥

१--- उत्तः ३०,२७--२१ :

३-भाव अवमोव्रियाः

यह तप अनेक प्रकार का कहा गया है, यथा—(क) अल्पकोध—कोध को कम करना, (ख) अल्पमान—मान को कम करना, (ग) ग्रल्प माया—माया को अल्प करना, (घ) अल्पलोभ—लोभ को कम करना (ङ) अल्पशब्द—बोलने को घटाना और (च) अल्पक्षंशा—झंझा को कम करना। (छ) अल्प तूं-तूं-तूं-तूं, मैं-मैं को कम करना।।

वाचक उमास्वाति ने भवमौर्दय के स्वरूप को बतलाते हुए लिखा है—''भ्रवम' शब्द ऊन—स्यन का पर्याय वाचक है। इसका भ्रष्य कम या खाली होता है। कम पेट—खाली पेट रहना भ्रवमौर्द्य है। उत्कृष्ट भौर जघन्य को छोड़कर मध्यम कवल की भ्रपेक्षा से यह तप तीन प्रकार का होता है—भ्रन्पाहार भ्रवमौर्द्य, उपिध भ्रवमौर्द्य और प्रमाणशास से किचित् ऊन भ्रवमौर्द्य। कवल का प्रमाण बत्तीम कवल से पहलेका ग्रहण करना चाहिए ।'

वाचक उमास्वाति के अनुसार साधु को ज्यादा-से-ज्यादा बत्तीस कवल आहार लेना चाहिए। एक ग्रास और बत्तीस ग्राम को छोड़कर मध्य के दो से लेकर इकतीस ग्रास तक का आहार लेना अवमीदर्य तप है। दो, चार, छह आदि अल्प ग्रास लेने को अल्पाहार अवमीदर्य, आधे के करीब—पंद्रह-सोलह ग्रास लेने को उपधि अवमीदर्य और उकनीस ग्रास के आहार तक को प्रमाणप्रात से किचित् ऊन अवमीदर्य कहते हैं।

उमास्वाति ने एक यास ग्रहण को प्रवमीदर्य क्यों नहीं माना—यह समझ में नहीं माता। पूर्ण श्राहार न करना जब प्रवमीदर्य है तब उसे भी ग्रहण करना चाहिए था। श्री श्रकलङ्कदेव ने उसे ग्रहण किया है—"आधितंभवो य औदनः तस्य चनुर्भागेन्माई प्राप्तेन वा अवसमूनं उद्दरमस्यासाववमोदरः, अवसोदरस्य भावः कर्म वा अवसो-दर्यम् ।

से कि तं भावोमोयरिया ? २ अणेगविहा पर्णसा। तं जहा-अप्पकोहे अप्पमाणे अप्पमाए अप्पछोहे अप्पसंहे अप्पक्षंके

(खं) भगवती २४.७:

भावोमोयरिया अणेगविहा पं॰ तं—अप्पकोहे जाव—अप्पलोभे, अप्पसहे, अप्पसंभे अप्पत्तमंतुमे । सेत्तं भावोमोयरिया

१-(क) औपपातिक सम ० २०:

२—तत्त्वा ० ६.१६ <mark>भाष्य</mark> २

३—तस्बा ः ६.१६ राजवार्तिक ३

ग्रा० पूज्यपाद ने संयम की जागृति, दोषों के प्रशम तथा सन्तोष भीर स्वाध्याय की मुखपूर्वक सिद्धि के लिए इसे ग्रावश्यक बताया है ।

६-भिक्षाचर्या तप (गा०१२) :

उत्तराध्ययन, श्रीपपातिक, भगवती श्रीर ठाणाङ्ग में इस तप का यही नाम मिलता है।

इस तप के वृत्तिसंजेप व्यार वृत्तिपरिसंख्यान व, नाम भी प्राप्त हैं।

प्रश्न हो सकता है कि अनशन—अहार-त्याग को तप कहा है तब भिक्षाचर्या—
भिक्षाटन को तप कैसे कहा ? इसका कारण यह है कि अनशन कि तरह भिक्षाटन में भी
कष्ट होने से साधु को निजेरा होती है। अतः वह भी तप है। अथवा विशिष्ट और विचित्र
प्रकार के अभिग्रह से संयुक्त होने से वह साधु के लिए वृक्तिसंतिप रूप है और इस तरह
वह तप है । श्रा० प्रथ्यपाद ने इसका लग्नण इस प्रकार बताया है—"सुनेरेकागारा
दिविषयः सङ्करणः चिन्तावरोधो वृत्तिपरिसंख्यानस्।" इसका फल आशा-निवृत्ति है।

श्रिभिग्रह के उपरांत भिक्षा न करने में स्वामीजी ने इसका लक्षण मिक्षा-त्याग किया है। उन्होंने भिक्षाचर्या को श्रनेक प्रकार का कहा है। आगम में निम्न भेदों का उल्लेख मिलता है :

मंचमप्रजागरदोषप्रश्रमसन्तोषस्वाद्यायादिस्खसिद्ध्यर्थमदमौद्येम्।

- २---समवायाङ्गः सम० ६
- ३--(क) तस्वा॰ १६.१६
 - (स) द्ववैकालिक नियंक्ति गा॰ ४७
- ४---डाणाङ्ग ४.३.४११ टीका :

भिक्षाचर्यां सव तपौ निर्जराङ्गन्वादनग्रनवद् अथवा सामान्योपादानेऽपि विशिष्टा विचित्राभिग्रहयुक्तत्वेन वृत्तिसंक्षेपरूपा सा ग्राह्मा ।

प्—औपवातिक सम• ३० :

दृश्वाभिगाहचरणु सेताभिगाहचरणु कालाभिगाहचरणु भावाभिगाहचरणु उक्लित्तचरणु णिक्लित्तचरणु उक्लित्तणिक्स्तचरणु णिक्लित्तचरणु उक्लित्तचरणु जिक्लितचरणु उक्लित्तणिक्स्तचरणु जिक्लितचरणु विद्विज्ञमाणचरणु साहरिज्ञमाणचरणु उवणीयचरणु अवणीयचरणु अवणीयचरणु अवणीयचरणु अवणीयचरणु अत्राव्यस्त साहरिज्ञमाणचरणु असंसद्वचरणु असंसद्वचरणु तज्ञायसंसद्वचरणु अग्णायचरणु भोगचरणु दिश्वकाभिणु अदिद्वलाभिणु पुदुलाभिणु अपुद्रदलाभिणु भिक्लालाभिणु अभिक्लालाभिणु अग्रिक्लालाभिणु अग्रि

१---तत्त्वा० ६-१६ सर्वार्थसिद्धिः

- (१) ब्रन्यामित्रह चर्चा : द्रव्य सम्बन्धी श्रभिग्रह कर भिक्षाटन करना । उदाहरणार्थ भाले के ग्रग्न भाग पर स्थित द्रव्य विशेष को लूंगा—इत्यादि प्रतिज्ञा द्रव्याभिग्रह है ।
- (२) क्षेत्राभिग्रह चर्याः क्षेत्र सम्बन्धी मभिग्रह कर मिक्षाटन करना । उदाहरणार्थ देहली के दोनों मोर पैर रखकर बैठा हुमा कोई दे तो लूंगा—इत्यादि प्रतिज्ञा क्षेत्राभिग्रह है ।
- (३) कालाभिग्रह चर्याः काल विषयक ग्रभिग्रह कर मिक्षाटन करना। उदाहरणार्थं सब भिक्षाचर गोचरी कर चुके होंगे उस समय भिक्षाटन करूँगा--ऐसी प्रतिज्ञा कालाभिग्रह है।
- (४) भावाभिग्रह चर्या: भाव विषयक ग्रमिग्रह कर भिक्ताटन करना । उदाहरणार्थ हँसता, रोता या गाता हुआ पुरुप देगा तो लूंगा आदि प्रतिज्ञा भावाभिग्रह है।
- (४) उक्षिस चर्या: यहस्य द्वारा स्वप्रयोजन के लिए पाक-भाजन से निकाला हुआ द्वार प्रहण करने का ग्रभिग्रह कर भिक्षाटन करना।
- (६) निक्षिप्त चर्याः पाक-भाजन से निकाली हुई वस्तु को ग्रहण करने का ग्रिभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।
- (७) उन्निप्तनिक्षिप्त चर्याः उक्षित एवं निक्षित दोनों को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना भ्रथवा पाक-भाजन से निकाल कर उसी में या भ्रन्यव रखी हुई वस्तु ग्रहण करने का प्रभिग्रह कर भिक्षाटन करना।
- (८) निश्चित्तडिक्षिप्त चर्याः निक्षिप्त श्रीर उक्षिप्त दोनों को ग्रहण करने का समिग्रह कर भिक्षाटन करना ग्रथवा पाक-भाजन में रखी हुई वस्तु भोजन-पात्र में निकाली हुई हो उसे ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना।
- (६) परिवेच्यमाण चर्याः परोसे जाते हुए में से लेने का प्रभिग्रह कर भिक्षाटन करना।
- (१०) संहियमाण चर्या: फैलाई हुई वस्तु बटोर कर पुन: भाजन में रखी जा रही हो उसे ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना।
- (११) उपनीत चर्या : किसी द्वारा समीप लाई हुई वस्तुको ग्रहण करने का श्रीभग्रह कर भिक्षाटन करना ।
- (१२) अपनीत चर्याः देय द्रव्य में से प्रसारित—प्रन्यत्र स्थापित वस्सु को ग्रहण करने का प्रभिग्रह कर भिक्षाटन करना।

६४२ नव पदार्थ

(१३) उपनीतापनीत चर्याः उपनीत-श्रपनीत दोनों को ग्रहण करने का ग्रभिग्रह कर भिक्षाटन करना। श्रथवा दाता द्वारा जिसका गुण कहा गया हो वह उपनीत, जिसका गुण नहीं कहा गया हो वह श्रपनीत। एक श्रपेक्षा से जिसका गुण कहा हो ग्रीर दूसरी श्रपेक्षा से दोष—उस वस्तु को ग्रहण करने का ग्रभिग्रह कर भिक्षाटन करना। उदाहरण स्वरूप—यह जल शीतल है पर क्षारयुक्त है—दाता द्वारा इस तरह प्रशंसित वस्तु को ग्रहण करना

- (१४) अपनीतोपनीत चर्या: जिस वस्तु में एक ग्रपेक्षा से दोप और एक ग्रपेक्षा से गुण बताया गया हो उसे ग्रहण करने का ग्रभिग्रह कर भिक्षाटन करना। उदाहरण स्वरूप—यह जल क्षारयुक्त है पर शीतल है—दाना द्वारा इस तरह ग्रप्रशंसित-प्रशंसित वस्तु को ग्रहण करना।
- (१४) संस्**ष्ट चर्याः भरे** हुए हाथ या पात्रादि से देने पर लेने का नियम कर भिक्षाटन करना।
- (१६) असंसृष्ट चर्याः बिना भरे हुए हाथ या पात्रादि मे देने पर लेने का नियम कर भिक्षाटन करना।
- (१७) तज्जातसंसृष्ट चर्याः जो देय वस्तु है उसी से मंस्रुष्ट हाथ या पात्रादि से देने पर लेने का नियम कर भिक्षाटन करना।
- (१८) अज्ञात चर्याः स्वजाति या सम्बन्ध आदि को जनाये विना प्रिक्षाटन करना।
 - (१६) मौन चर्या : मीन रह कर भिक्षाटन करना ।
- (२०) इष्टलाभ चर्याः दृष्ट धाहार ग्रादि की प्राप्ति के लिए भिक्षाटन करना ग्रयवा पूर्व देखे हुए दाता से भिक्षा ग्रहण करना।
- (२१) अहष्टकाम चर्याः अहष्ट माहार मादि की प्राप्ति के लिए भिक्षाटन करना मयवा पहले न देखे हुए से भिक्षा ग्रहण करना।
- (२२) पृष्टलाभ चर्याः साघु! म्राप को क्या दें ? ऐसा प्रश्न कर कोई वस्तु दी जाए तो उसे लेना।
 - (२३) अपृष्टलाभ चर्या : बिना कुछ पूछे कोई वस्तु दी जाए उसे लेना ।
 - (२४) भिक्षालाभ चर्याः तुच्छ या ग्रजात वस्तु को ग्रहण करना।
 - (२५) अभिक्षालाभ चर्याः तुच्छ या ब्रजात वस्तु न लेने का ब्राभिग्रह करना ।

- (२६) अन्नरहायकचरकत्व चर्याः अञ्च बिना विषादप्राप्त साधु के लिए भिक्षाटन करना । इस के दो नाम और मिलते हैं—ग्रन्नग्लानकचरकत्व तथा ग्रन्यग्लायकचरकत्व का ग्रर्थ है—ग्रन्य वेदनादि वाले साधु के लिए भिक्षाटन करना । यहाँ 'ग्रन्नवेल' पाठान्तर मिलता है, जिसका ग्रर्थ है—भोजन की बेला के समय भिक्षाटन करना ।
- (२७) औपनिष्ठित चर्याः जो वस्तु किसी तरह समीप में प्राप्त हो उसके लिए मिश्राटन करना। इसका प्रयर नाम 'भौपनिधिकत्व चर्यां भी है, जिसका प्रयं होता है—जो वस्तु किसी प्रकार से समीप लाई गई हो उसके लिए मिश्राटन करना।
- (२८) परिमित्तपिग्रहपात चर्या : इत्यादि की संख्या से परिमित पिण्डपात के लिए भिक्षाटन करना ।
- (२६) शुद्धेषणा चर्या: मात या वैसी ही श्रन्य एपणाश्रो द्वारा शंकितादि दोषों का वर्जन करते हुए भिक्षाटन करना।

एवणाएँ सात हैं --संसुट, असंसुट, उड़्ता, अल्पतेषा, उद्यहीता, प्रयहीता और उज्झितधर्मा ।

संसुष्ट हाथ या पात्र से देने पर लेना 'ससुष्टा', असंसुष्ट हाथ या पात्र से देने पर लेना' असंसुष्टा', राधने के वर्तन से निकाला हुवा लेना 'उद्वा', अस्व लेपवाली वस्तु या नंगरिहत वस्तु से लेना 'अस्पलेगा', परोसने के लिए लाई जाती हुई वस्तु में से लेना 'उद्विशाना', परासने के लिए हाथ में ग्रहण की गई या परोमने समय भोजन करनेवाले ने अपने हाथ से ले ली हो, उसमें से लना—'अग्रहीता' और जो परित्यक्त वस्तु हो — ऐसी वस्तु जो दूसरा न लेना हो, उसको लेना, 'उज्झितधर्मा' एषणा कहलाती है।

(३०) संख्यादित चर्याः इतनी दित्त को ग्रहण करूँगा इस प्रकार का ग्रभिग्रह कर भिक्षाटन करना। घार टूटं बिना एक बार में जितना गिरे उसे एक दित्त कहते हैं। पिर वस्तु प्रवाही न हो तो एक बार में जितना दिया जाय वह एक दित्त कहनाती है ।

भौपपातिक (सम० ३०) भीर भगवती (२४.७)में भिक्षाचर्या के उपर्युक्त तीस भेद हैं, पर यह भेद-संख्या भन्तिम नहीं लगती । ठाणाङ्ग (५.१.३६६) में दो भेद भौर मिलते हैं :

१---- उत्तर ६०.२४ की टीका में उद्भृतः संसद्वससंसद्घा उद्धृड तह अप्पलेवडा चंदा। उग्गहिया पग्गहिया उज्जियधम्मा य सत्तमिया॥

२—ठाणाङ्ग ५.१.३६६ की टीका में उद्ध्तः दत्ती उजित्तपु वारे खिवई होति तित्तया । अवोच्छिकणिवाषाओ दत्ती होड दनेतरा॥

(३१) पुरिमाकर्ष चर्या : पूर्वीह में भिक्षाटन करने का अभिग्रह।

(३२) भिन्नपिस्डपात चर्याः टुकड़े किए हुए पिण्ड को ग्रहण करने का ग्रिभग्रह। उत्तराध्ययन में कहा है: ''ग्राठ प्रकार के गोचाराग्र, ग्राठ प्रकार की एषणा तथा ग्राम्य को ग्रीभग्रह हैं उन्हें भिक्षाचर्या कहते हैं? ।''

गाय की तरह भिक्षाटन करना— जिस तरह गाय छोटे-बड़े सब घास को चरती हुई प्रागे बढ़ती है, उसी तरह घनी-गरीब सब घरों में समान भाव से भिक्षाटन करना— गोचरी कहलाती है।

भग्न भ्रयात् प्रधान—भाठ प्रकार की प्रधान गोचरी का उल्लेख इस प्रकार मिलता है—(१) पेटा, (२) भ्रद्धिरेटा, (३) गोमूत्रिका, (४) पतंगवीथिका, (५) भ्राभ्यन्तर शम्बू-कावर्त्त, (६) बहिशम्बूकावर्त्त, (७) भ्रायतगंतुं और (८) प्रत्यागत । कहीं-कहीं भ्रंतिम दो को एक मान कर वर्षे स्थान में ऋजुगित का उल्लेख मिलता है। प्रायः गोचराग्रों का भर्ष पहले दिया जा चुका है।

शम्बूकावर्त के लक्षण का वर्णन पहलं किया जा चुका है। शंख के नाभिक्षेत्र से ब्रारंभ हो बाहर बाहर भाता है, उसी प्रकार भीतर के घरों में गोचरी करते हुए बाहर विस्त में बाहर सामा ब्राम्यन्तर शम्बूकावर्त्त गोचरी है। शंख में बाहर से भीतर की ब्रोर श्रावृत्त जाता है, उस प्रकार बाहर विस्त में भिक्षाटन करते हुए ब्राभ्यन्तर विस्त में प्रवेश करना बहिशेन्बूकावर्त्त गोचरी कहलाती है। इन शब्दों के श्रर्थ में सम्प्रदाय भेद रहा है, यह निम्न उद्धरणों हरणों से प्रकट होगा:

"यस्यां क्षेत्रबहिभागात् गंस्रवृत्तः वगत्याऽटन् क्षेत्रमध्यभागमायाति साऽभ्यन्तरसंबुक्ता, यस्यां तु मन्यभागाद् बहियाति सा बहिः सम्बुक्तिनि" (ठाणाङ्ग ४.३.५१४ की टीका)

''तत्य अन्भितरसंबुकाए संखनाभिलेत्तीवसाए आगिईए अंती आढवइ वाहिरओ सखिबहुद, इयरीए विवज्रओ।'' (उत्त॰ ३०.१६ की टीका)

"अञ्चित्रतरसंबुङ्का मज्ञाभिनरो बहि विजिल्लरह । तव्त्रिवरीया भग्णह् बहि संबुङ्का य भिक्खा ति ।"

सात प्रकार की एषणाओं का वर्णन पहले किया जा चुका है। (देखिए पु॰ ६४३)

१—उस० ३०.२४ :

अट्टविहगोयरगां तु तहा सत्तेव एसणा । अभिगाहा व जे अन्त्रे अिक्खायरियमाहिया ॥

म्राभिग्रह—द्रव्य, क्षेत्र, कास्त्र भीर मान के भेद से चार प्रकार का कहा गया है। उनके लक्षण पहले दिये जा चुके हैं। (देखिए पृ० ६४०-१)

उ—रसपित्याग (गा० १३) :

रसों के परिवर्जन को रस-परित्याग वृत कहते हैं । यह अनेक प्रकार का कहा गया

- है। श्रीपथातिक सूत्र में इसके नौ भेद मिलते हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) निर्विकृति
- (२) प्रणीतरसपरित्याग, (३) भाचाम्ल, (४) भवश्रावणगतसिक्थभोजन, (४) भरसाहार,
- (६) विरसाहार, (७) भन्त माहार, (=) प्रान्त्य माहार भीर (६) लूझाहार । संक्षंप में इनका विवरण इस प्रकार है :
 - (१) निर्विकृति : विकृतियां नो हैं ³—दूध ४,दही,नवनीत,घी४, तेल६, गुड़ ७, मधु८, मद्य ६

२--- औपपातिक सम[्] ३०

से कि तं रसपरिच्चाए ? २ अणेगिवहे पग्णते । तं जहा—१ निव्वीइए २ पणीयरस-परिच्चाए ३ आयिबिलिए ४ आयामसित्थभोई ६ अरसाहारे ६ विरसाहारे ७ अंताहारे ६ पंताहारे ६ लहाहारे ।

३- डाणाङ्ग ६.३.६७४ : णव विगतीतो पं० तं० स्त्रीरं द्धां णवणीतं सप्पि तेलं गुलो महुं मङ्जं मंसं

४ -- ब्रुद्धगाथा के अनुसार गाय, भैंस, अंटनी, बकरी और भेड़ का देख ।

- ४--बृद्धगाथा में कहा गया है कि ऊँटनी के दूध का दही आदि नहीं होता अतः ताय, भेंस, बकरी और भेंद्र के भेद से दही, नवनीत और घी चार-चार प्रकार के होते हैं।
- ६ इ. द्वायाथा के अनुसार तिल, अलसी, कुसुंभ और सरसव का तेल । अन्य महुआ आदि के तेल विकृति में नहीं आते ।
- ७—बृद्धगाथा के अनुसार गुड़ दो प्रकार का होता है— द्रवगुड़ (नश्स गुड़) और पिडगुड़ (कठोर गुड़)।
- ५—बृद्धगाथा के अनुसार मधु तीन प्रकार का होता है (१) माक्षिक—मक्खी सम्बन्धी, (२) कॉतिक—छोटी मक्खी सम्बन्धी और (३) अमरज—अमर सम्बन्धी।

१ -- उत्तः ३०.२६ वीरदहिसप्पिमाई पणीयं पाणभोयणं ! परिवज्ज्जं रसाणं तु भणियं रसविवज्जणं ॥

श्रीर मांस⁹। इनका परिवर्जन निविकृति तप है।

जो शरीर भीर मन को प्रायः विकार करनेवाली हों, उन्हें विकृति कहा है (विकृतयः धरीरमनसोः प्रायो विकार हेतुत्वात्)। मधु, मांस, मख भीर नवनीत—इन चार को महाविकृत्यां कहा जाता है (ठाणाङ्ग ४.१.२७४)। इसका कारण यह है कि महा रस के फलस्वरूप ये महा विकार तथा महा जीवोपघात की हेतु हैं।

ठाणाङ्ग में उल्लिखित नौ विकृतियों के उपरांत श्रीप॰ टीका द्वारा उड़्त वृद्धगाथा में 'ग्रीगाहिमगं'—श्रवगाहिम—घृत या तेल में तली वस्तु को भी विकृति कहा है। गाथा इस प्रकार है---

खीरदिह णवणीयं, घयं तहा तेल्लमेव गुडमन्जं । महु मंसं चंव तहा, औगाहिमगं च दसमी उ^र ॥

- (२) प्रणीतरस-परित्याग—प्रणीत ^३—घी आदि से अत्यन्त स्निग्ध —रसयुक्त पेय और भोजन का विवर्जन ।
 - (३) आचाम्ल--कुल्माप, ग्रोदन ग्रादि ग्रीर जल का ग्राहार।
- १—बृद्धगाथा के अनुसार जलचर, थलचर और खेचर जीवों की अपेक्षा से मांस तीन प्रकार का होता है। अथवा मांस, बसा—चरबी और शोणित के भेद से तीन प्रकार का होता है।
- चित्र वहां यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रथम तीन पायों में तली वस्तु ही विकृति है। वी या तेल-भरी कड़ाही में जब प्रथम बार पुरियां ढाली जाती हैं तो उसे प्रथम पावा कहा जाता है। चौथे पावे में तली पुरियां विकृति में नहीं आती यथा—

आइहा तिन्नी चल चल, ओगाहिमग च विगईओ। सेसा न होंति विगई अ, जोगवाडीण ने उकपंती॥

इसी प्रकार स्पप्ट किया गया है कि तने पर घी आदि डालकर पहली बार जो चीज पूरी जाती है, वह विकृति है। पर उसी तने के उसी घी में जो दूसरी-तीसरी बार में पूरी जाती है, वह वस्तु विकृति नहीं है। उसे लेपकृत कहा जाता है—

एक्केण चेव तवओ, पूरिबाइ पूथपूण जो ताओ। विक्षेओऽवि स पुण कप्पद्दः निष्वगर्देश रुविदो नवरं॥

- ३-(क) अतिस्नेहवान्-समवायाङ्ग सम ०२५ टीका
 - (ख) गलद्यृततदृग्धादि बिन्दुः--औपपातिक समः ३० टीका
 - (ग) अति बृंहकं-उत्तराध्ययन ३०: ३६ टीका

- (४) अवश्रावणगत सिक्थमोजन---पकाये पदार्थों से दूर किये गये जल में म्राये सिक्थों का भोजन ।
 - (५) अरसाहार —हिंगादि व्यंजनों से ग्रसंस्कृत ग्राहार का सेवन ।
 - (६) विरसाहार -- विगतरस -- पुराने धान्य ग्रोदनादि ग्राहार का सेवन ।
 - (७) अन्त आहार घरवालों के भोजनोपरान्त अवशेष रहे स्नाहार का सेवन।
- (८) प्रान्त्य आहार^२ घरवालों के खा चुकने के बाद बचे-खुचे प्रत्यन्त प्रवशेष ग्राहार का सेवन ।
 - (ε) लुक्षाहार³—किन ग्राहार का सेवन।

वाचक उमास्वाति ने रस-परित्याग तप की परिभाषा देते हुए कहा है-''मद्य, मांस, मधु और नवनीत ब्रादि जो-जो रसविकृतियाँ हैं, उनका प्रत्यास्थान तथा विरस—रूक्ष ब्रादि का ब्रभिग्रह रसपरित्याग तप है ^४।''

म्राचार्य पूज्यवाद कहने हैं—"घृतादि बृष्य—गरिष्ठ रसों का परित्याग करना रस-परित्याग तप है% ।"

कहीं-कहीं पट्रस के त्याग को ही रस-परित्याग तप कहा है । पट्-रस का स्रथं दो प्रकार से किया जाता है। कहीं घृत, दूध, दही, शक्कर, तेल, और तमक को पट्-रस कहा है और कहीं मधुर, अम्ल, कटु, कवाय, लवण और तिक्त इन छह स्यादों की।

रसपरित्यागौऽनेकविधः । तद्यथा—मांसमधुनवनीतादीनां मद्यरसविकृतीनांप्रत्या-ख्यानं विरसस्क्षाद्यभिप्रहरच

५—तत्त्वा० ६. १६ सर्वार्थसिद्धिः वतादिवृष्यरसपरित्यागम्बतुर्थतपः

१-(क) अन्तेभवम् अन्त्यं जघन्यधान्यं वल्लादि (औपपातिक सम० ३० टीका)

⁽ख) अन्ते भवम् आन्तं — भूकावरोषं वल्लादि (ठाणाङ्ग ४.१.३६६ टीका)

२—(क) प्रकर्पण अन्त्यं वल्लादि एव भुक्तावशेषं पर्युषितं वा (औप० सम०३० टीका)

⁽स्र) प्रकृष्टं अन्तं प्रान्तं—तदेव पर्यपितं (ठाणाङ्ग ४.१.३६६ टीका)

३—कहीं-कहीं तुच्छाहार मिलता है। तुच्छ—अल्प सारवाला

४—तस्वा॰ १. १६ भाष्य ४ :

६—नवतत्त्वस्तवन (भी विवेकविजय विरचित) : ८. पट् रसनों करे त्याग, पु बोधो खक्को सोभागी ॥

यहाँ यह व्यान में रखने की बात है कि सिक्या का मोजन, प्रसंस्कृत पदार्थों का भोजन, विगतरस पदार्थों का भोजन ग्रादि ग्रादि तप नहीं पर सिक्थों से भिन्न भोजन का त्याग, संस्कृत पदार्थों का त्याग ग्रादि तप है। यही बात ग्राचाम्ल तप के विषय में समझनी चाहिए। उड़द ग्रादि का खाना ग्राचाम्ल तप नहीं, इनके सिवा ग्रन्थ पदार्थों का न खाना तप है।

इन्द्रियों के दर्प-नित्रह, निद्वा-विजय और सुखपूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि के लिए यह तप प्रत्यन्त सहायक है ।

अनशन आदि प्रथम चार तपों में परस्पर इस प्रकार अन्तर है—अनशन में आहार मात्र की निवृत्ति होती है, अवमोर्दय में एक दो आदि कवल का परित्याग कर आहार मात्रा घटायी जाती है, वृतिपरिसंख्यान में क्षेत्रादि की अपेक्षा कायचेव्हा आदि का नियमन किया जाता है। रस-परित्याग में रसों का ही परित्याग किया जाता है?।

८-कायक्लेश तप (गा० १४):

उत्तराष्ट्रयन (३०.२७) में इस तप की परिभाषा इस प्रकार मिलनी है : "बीरा-सनादि उग्न कायस्थिति के भेदों को यथारूप में धारण करना कायक्लेश तप है।" पाठ इस प्रकार है :

ठाणा बीरासणाईया जीवस्स उ सहावहा।
उग्गा जहा धरिज्जन्ति कायकिलेसं नमाहियं॥
स्वामीजी की परिभाषा इसी श्रागम गाया पर ब्राधारित है।
कायक्तेश तप श्रनेक प्रकार का कहा गया है । ठाणाङ्ग में एक स्थन पर इसके

इन्द्रियदर्पनिग्रहनिद्राविजयस्वाध्यायस्ख्रिसङ्गाराथी

२--तत्त्वा ६, १६ राजवार्तिक:

भिक्षाचरणे प्रवर्तमानः साधुः एतावत्क्षेत्रविषयां कायचेष्टां कुर्वीत कदाचिराधा-शकीति विषयगणनार्थं वृक्तिपरिसंख्यानं क्रियेत, अनशनमभ्यवहर्त्तव्यनिवृक्तिः, एवम् अवमोदर्यरसपरित्यागौ अभ्यवहर्तव्यकदेशनिवृत्तिपराविति महान् भेदः।

- ३-(क) भौपपातिक सम० ३०
 - (स) भगवती २४.७ :

से कित कायकिलेसे ? कायकिलेसे अणेगविहे प०

१--तत्त्वा ६. १६ सर्वार्थसिद्धिः

सात भेद बतलाये गये हैं । अन्य स्थल पर दो पंचकस्थानकों में दस नाम मिलते हैं । श्रीपपातिक में इसके बारह मेद बतलाये गये हैं । इससे स्पष्ट है कि कायक्लेश तप के मेदों को कोई निक्चित संख्या निर्वारित नहीं की जा सकती। वह अनेक प्रकार का है ।

श्रीपपातिक में वर्णित इस तप के बारह भेदों के नाम इस प्रकार हैं : १ → स्थाना-यितक, २ → उत्कटुकासनिक, ३ → प्रतिमास्थायी, ४ → बीरासनिक, ५ → नैवदिक, ६ → दंडायितक, ७ → लगंडशायी, द → स्नातापक, ६ → स्रशाहतक, १० → सकण्डूयक, ११ → प्रनिष्ठिक क्रीर १२ → सर्वगात्रप्रतिकर्मविमुखाविष्ठमुक्त ।

इन भेदों की व्याख्या क्रमशः इस प्रकार है :

१—स्थानायतिक: कायोत्सर्गमें स्थित होना। इस काय-क्लेश तप के 'स्थानस्थितिक' 'स्थानातिग', 'स्थानातिय' स्रादि नामों का भी उल्लेख पाया जाता है र ।

२—उत्कटुकासनिक : उत्कटुक ग्रासन में स्थित होना । जिसमें केवल पैर जमीन की स्पर्ग करें, पून जमीन से ऊपर रहे, इस तरह बैठने को 'उत्कटुक ग्रासन' कहते हैं ।

३---प्रतिमास्थायी: प्रतिमाओं में स्थित होना। एक रात्रिक ग्रादि कायोसर्ग विशेष में स्थित होना प्रतिमा है।

४--वीरासनिक : बीरासन में स्थित होना । जमीन पर पैर रत्नकर सिंहासन पर

१ —ठाणाङ्ग ७.२.४४४ : सत्तविधे कायकिलेसे पराणत्ते, तं - —ठाणातिते उक्कुबुवासणिते परिमदाती वीरास-णिते लेसज्जिते दंडातिते लगंडसाती ।

२—२।णाष्ट्रः ४.१ ३६६ : पंच ठाणाइं० भवंति, तं०—ठाणातिते उक्कडुआसणिषु पिडमहाती वीरासणिषु णेस-जिनपु, पंच ठाणाइं० भवंति, तं०—इंडायितते सगंडसाती भातावते भवाउडते अक्डयते ।

२—औपपातिक सम १ ३० :
से कि तं कायकिलेसे ? २ अणेगविहे पराणते । सं जहा — १ ठाणिहिश्ष् [ठाणाइष्]
२ उन्कु बुयासणिए ३ पिडमठ्ठाई ४ वीरासणिए ५ मेसल्जिए [दंडायतिए छउडसाई]
६ आयावए ७ अवाउडए ८ अर्बंडुवण् ६ अणिठ्ठहण् [धुयकेसमंद्रकोमे] १०
सञ्जावपरिकम्मविम्सविष्यमुक्के, से सं कायकिलेसे ।

४—(क) ठाणाकु स्० ४.१.३६६ और ७.३.५५४ की टीका (ख) औपपातिक सम० ३० की टीका

बैठे हुए पुरुष के नी वे से सिहासन निकाल लेने पर जो ग्रासन बनता है, उसे बीरासन कहते हैं।

५—नैयक्कि: निषदा प्राप्तन में स्थित होना । बैठने के प्रकार विशेषों को निषदा कहते हैं। निषदा पाँच प्रकार की कही गई है :

- (१) भ्रासन पर केवल पैर हों भीर पुत लगा हुग्रा न हो इस प्रकार पैरों के बल पर बैठने के भ्रासन को उत्कट्टक कहते हैं। इस भ्रासन से बैठना — उत्कट्टक निषद्या कहलाता है।
- (२) गाय दुहने समय जो स्नासन बनता है, उसे गोदोहिका स्नासन कहते हैं। उसमें बैठना गोदोहिका निषद्या कहा जाता है। दूसरी परिभाषा के स्ननुसार गाय की तरह बैठने रूप सासन गो निषदा कहलाता है।
- (३) जमीन को पैर भीर पुत दोनों स्पर्श करें, ऐसे भ्रासन को समपादपुत आमन कहते हैं। उसमें बैठना समपादपुत निपद्या कहलाता है।
- (४) पर्मासन की-प्लस्यो मार कर बैठने को पर्यक-प्रासन कहने हैं। इस श्रासन में बैठना पर्यक निषदा है।
- (५) जंघा पर एक पैर चड़ाकर बैठना 'मर्द्धगर्यक-म्रामन' कहलाता है। इस म्रामन में बैठना मर्द्ध-पर्यक निषद्या है।

६ — इंडायतिकः दण्ड की तरह स्रायाम — देह प्रमारित कर — पैर लम्बे कर बैठना।

छन्न स्वांद्यायी : टेट्रे-वृक्ति लक्ड़े की तरह भृमि के पीठ नहीं लगाकर सोना ।

अतापक: सर्दी-गर्मी—शीन-मानर मादि सहनक्ष्य मातापना तप। बृहद्
 कस्य में मातापना तप के बारे में निम्न वर्णन मिलता है:

(१) भातापना तप के तीन भेद हैं — उस्कृष्ट, मध्यम और जवन्य। सोते हुए की उस्कृष्ट, बैठे हुए की मध्यम भीर खड़े हुए की जवन्य भातापना है—

आयावणा य तिविहा उक्कोसा मिल्प्समा जहन्ना थ। उन्नोसा उ निवन्ना निसन्न मज्जा ठिय जिहन्ना ॥

१—वीरासनिक, दण्डायतिक और छगंडगायी के बृहत्करूप में निम्न रूक्षण दिए हैं— बीरासणं तु सीहासणेट्य जहमुख्जाणुगणिविद्वी । डंडे रुगंडटवमा आययकुन्जे य वीग्रहणि ॥

(२)सोते हुए की उत्कृष्ट प्रातापना तीन प्रकार की है—(क) नीचे मुखकर सोना— उत्कृष्ट-उत्कृष्ट, (ख) पार्श्व —बाजू के बल सोना—अत्कृष्ट-मध्यम प्रोर (ग) उत्तान-चित होकर सोना उत्कृष्ट जधन्य—

विविद्या होइ निवन्ना ऑसंथियपास तह्य उत्ताण।

(३) मध्यम ब्रातापना के तीन भेद हैं—(क) गोदोहिका रूप मध्यम-उत्कृष्ट, (ख) उत्कृटिका रूप मध्यम-मध्यम ब्रीर (ग) पर्यंक रूप मध्यम-जवन्य—

गोदुइउक्कुडथिक्यं क्रमेस तिविहाय मजिभमा होई।

- (४) जबन्य प्रातापना के तान मेद हैं--(क) हस्तिशीडिका कष्ण अधन्य-उत्कृष्ट,
- (स) एक पेर प्रदर भीर एक पैर जमीन पर रखकर खड़े रहना जधन्य-मध्यम भीर
- (ग) दोनों पर जमीन पर खड़े रह मातायना लेना जघन्य-जयन्य मातापना है-

तह्या उ इत्थिसोडंग पावस अवाह्या चंव ।

६--अप्रावृतकः : मनाच्छादिन देह-- नम रहना ।

१० - अकग्रुय : खाज न करना।

११--अनिष्ठितकः युक्त न निगमना ।

१२—सर्वगात्रपतिकर्मविभूषाविष्रमुकः शरीर के किसी भी श्रङ्ग का प्रतिकर्म— शृथुषा श्रौर विभूषा नहीं करना ।

६--प्रतिसंकीनता तप (गा॰ १५-२०) :

छुठा तप प्रतिसंतीनता तप है। यह चार प्रकार का कहा गया है: १-इन्द्रिय प्रतिसंतीनता, २-रुपाय संतीनता, ३-योग प्रतिसंतीनता और ४-विविक्तशयनासन-सेंबनतार।

उत्तराध्ययन (३०.५) में छह बाह्य तपा के नाम बताते समय छठा बाह्य तप 'संलीयणा'—'संलीनता' बतलाया गया है। यही नाम समवाया हुन (सम०६) में मिलता है। छठ बाह्य ता का ल तण बताते समय उत्तराध्ययन (३०.२८) में 'विवित्तसयणासणं'—'विविक्तसयनासनता' शब्द का प्रयोग किया है। टीकाकार स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं: ''अनेन च विविक्तस्यों नाम संलीनतोक्ता। शेप सलीनतोपलक्षणमेपा यतक्षचतुर्विधा

हंदियकसायजीगे, पहुच संलीणया मुणेयव्या । तह जा विवित्तवरिया, पन्नता वीयरागेहि ॥

१--- पुत पर बंहकर एक पैर को उठाना हस्तिसीशिटका आसन है।

२--- उत्तर ३०.३८ की टीका में उद्धतः

इयमुका।'' यहाँ प्राचार्य नेशिचन्द्र ने स्पष्ट कर दिया है कि चार संलीनताओं में केवल एक का ही यहाँ उल्लेख है प्रतः वह छठे तप का नाम नहीं उसके एक भेदमात्र का संलीनता तप के उपलक्षण रूप से उल्लेख है। ग्रीपपातिक ग्रीर भगवती से भी स्पष्ट है कि 'विविक्तशयनासन' प्रतिसंलीनता तप का एक भेदमात्र है। तत्त्वार्थसूत्र (६.१६) में बाह्य तपों का नाम बताते हुए भी इसका नाम 'विविक्तशय्यासन' कहा है ग्रीर उसका स्थान पौचवां—कायक्लोश के पहले रखा है।

प्रति प्रयात् विरुद्ध में, संजीनता प्रयात् सम्यक् प्रकार से लीन होना । कोघादि विकारों के विरुद्ध में — उनके निरोध में सम्यक् प्रकार से लीन — उद्यत होना — 'प्रति-मंतीनता तप' है।

उपर्युक्त चार प्रकार के तपों का स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है:

- १--इन्द्रियप्रतिसंनीनता तप पाँच प्रकार का कहा गया है:
- (१) श्रोतेन्द्रिय की विषय-प्रकृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए श्रोतेन्द्रिय के विषयों या अर्थों में राग-क्षेप का निग्रह ।
- (२) चक्षुरिन्द्रिय की विषय-प्रकृति का निरोध अथवा प्राप्त हुए चक्षुरिन्द्रिय के विषयों या अर्थों में राग-द्वेष का निग्रह।
- (३) घ्राणेन्द्रिय की विषय-प्रकृत्ति का निरोध ग्रयवा प्राप्त हुए घ्राणेन्द्रिय के विषयों या प्रयों में राग-द्रंप का निग्रह ।
- (४) रसनेन्द्रिय की विषय-प्रकृति का निरोध अथवा प्राप्त हुए रसनेन्द्रिय के विषयों या अर्थों में राग-द्वेष का निग्रह।
- (५) स्पर्शनेन्द्रिय की विषय-प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए स्पर्शनेन्द्रिय के विषयों या अर्थों में राग-द्वेष का नियह।
 - २-कपायप्रतिसंलीनता तप चार प्रकार का कहा गया है :
- (१) क्रोघ के उदय का निरोध—क्रोब को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त— उत्पन्न हुए क्रोध को विफल करना।

उदयस्सेव निरोही उदयप्पत्ताण वाऽफलीकरणं ।

१--- काणाङ्ग ४.२.२७८ की टीका में उद्धुत:

जं एत्थ कसायाणं कसायसंशीणया एसा ॥

- (२) मान के उदय का निरोध—मान को उदय न होने देना भथवा उदयप्राप्त— उत्पन्न हुए मान को विफल करना।
- (३) माया के उदयका निरोध---माया को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त---उत्पन्न माया को विफल करना।
- (४) लोभ के उदय का निरोध—लोभ को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त— उत्पन्न लोभ को विफल करना !
 - ३ योगप्रतिसंलीनता तप तीन प्रकार का कहा गया है ° :
- (१) प्रकुशल मन का निरोध, कुशल मन की उदीरणा—प्रवृत्ति ग्रीर मन को एकाग्रमाव करना²—यह मनयोग प्रतिसंतीनता है।
- (२) ब्रकुशल बचन का निरोध, कुशल मन की उदीरणा—-प्रवृत्ति भीर वचन को एकाग्रभाव करना ³—मह बचनयोग प्रतिसंलीनता है।
- (३) हाथ-पैरों को मुसमाहित कर कुम्भ की तरह गुप्तेन्द्रिय और नर्ब अंगो को प्रतिसंलीन कर स्थिर रहना—यह काययोग प्रतिसंलीनता है ।

अपसत्थाण निरोही जोगाणसुदीरणं च कुसलाणं । करजंमि य विही गमण जोगे संलीणया भणिया ॥

१—योगसंखीनता के विषय में ठाणाङ्ग ४.२.२७८ की टीका में उद्धृत निम्न गाथा मिलती है:

२—मूळ —'मणस्स वा एगत्तीमावकरणं' (भगवती २५.७)। इस तीसरे भेद का औपपातिक में उल्लेख नहीं है।

२--मूल--'वद्दण वा' एगत्तीभावकरणं (भगवती २५.७)। इस तीसरे भेद का औपपातिक में उल्लेख नहीं है।

अौपपातिक (सम०३०) का मूल पाठ इस प्रकार है :

^{&#}x27;'जंणं ससमाहियपाणिपाए कुम्मी इव गुर्तिदिए सध्यगायपहिसंहीणे चिट्टड, से तं कायजोगपहिसंहीणया''।

भगवती सूत्र में (२४.७) काययोगप्रतिसंखीनता की परिभाषा इस प्रकार है—''जन्नं छसमाहियपसंतसाहरियपाणिपाए कुम्मो इव गुर्तिदिए अहीणे पह्लीणे चिट्ठति; सेसं कायपहिसंखीणया।''

अर्थ इस प्रकार है—समाहित प्रशांत हो हाथ-पैरों को सकीच कुंभ की तरह गुन्तेन्द्रिय और आसीन-प्रसीन स्थिर रहना काययोग प्रतिसंकीनता है।

४—विविक्तसपनासनसेवनता भाराम, उद्यान, देवकुल, समा, पौ, प्रणीतग्रह, प्रणीतशाला, स्त्री-पशुनपुंसक के ससर्ग से रहित बस्ती में प्रापुक एषणीय पीठ, फलक, बम्या भौर संस्तारक को प्राप्त कर रहना विविक्तसपनासनसेवनता तप है।

उत्तराध्ययन में कहा है:

"एकात में जहाँ स्त्रियों ग्रादि का ग्रातिगत न होता हो तहाँ तथा स्त्री-पशु से विविधित—रिह्त शयन, ग्रासन का सेवन विविक्तशयनासनसेवनता कहलाता है । ।" १० — बाह्य और अभ्यन्तर तप (गा० २१):

ऊर में जिन छह तयों का वर्णन भाषा है, स्वामीजी ने उन्हें बाह्य तप कहा है। भागे जिन छह तयों का वर्णन करने जा रहे हैं उन्हें स्वामीजी ने भ्राभ्यन्तर तप कहा है।

उत्तराध्ययन में कहा है—''तप दो प्रकार का होता है। एक बाह्य और दूसरा प्राम्यन्तर। बाह्य तप छह प्रकार का है वैसे ही माम्यन्तर तप भी छह प्रकार का है। मनभन, प्रवमोदिरका, भिक्षाचर्या, रसस्याग, कायक्लेश और प्रतिसलीनता— ये छह बाह्य ता है। प्रायदिवत, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सगं— ये छह माम्यन्तर तप हैं।''

स्वामीजी का विवेचन इसी क्रम से चल रहा है। बाह्य तप ग्रीर माम्यन्तर तप की ग्रनेक परिभाषाएँ मिलती हैं:

(१) जो तप मुख्य रूप से बाह्य शरीर का शोषण करते हुए कर्मक्षय करता है, वह बाह्य तप कहलाता है श्रीर जो मुख्य रूप से श्रन्तरवृत्तियो को परिवृद्ध करता हुआ

१---उत्त० ३०.२६ :

पूर्गतमणावाप् इत्थीपस्रविविक्तिण् । सयणासणसेवणया विवित्तसयणासणं ॥

२—बहीः ३०. ७-८,३० :

सो तबो दुविहो वुत्तो बाहिरक्मन्तरो तहा। बाहिरो छिव्विहो दुत्तो ए।मब्भन्तरो तबो॥ अणसणमूणीयरिया भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ। कायिक्छसो संलीगया य बज्जो तबो होइ॥ पायिक्छत्ते विण्ञो वेयावक्ष्यं तहेव सक्काओ। माणं च विभोसागो एसो अब्मिन्तरो तथो॥ कर्म तयका हेतु होता है, वह माम्यन्तर तप कहलाता है ।

- (२) प्रायः बाह्य शरीर को तपानेवाला होने से जो लौकिक दृष्टि में भी तप रूप मे माना जाय वह बाह्य तप और जो मुख्यनः भ्रान्तर शरीर को तपानेवाला होने से दूसरों की दृष्टि में शीघ्र तप रूप प्रतिभाषित न हो, जिसे केवल सम्यक् दृष्टि ही तप रूप माने वह भ्राम्यन्तर तप है ।
- (३) लोकप्रतीरय होने से कुतीर्थिक मी जिसका प्रपने प्रमिश्राय के प्रनुसार प्रामेवन करते हैं, वह बाह्य तप है और उससे भिन्न प्राम्यन्तर तप है ।
- (४) जो वाह्य-द्रक्य के भ्रालम्बन से होता है भ्रोर दूसरों के देखने में श्राता है, उसे बाह्य तप कहते हैं तथा जो मन का नियमन करनेवाला होता है, वह श्राभ्यन्तर तप है ।
 - (४) ग्रनशन ग्रादि बाह्य तप निम्न कारणों से बाह्य कहलाते हैं :
- (क) इनमें बाह्य-द्रव्य की अपे ता रहती है, इससे इन्हें बाह्य संज्ञा प्राप्त है। ये प्रज्ञतादि द्रव्यों की अपेक्षा से किए जाते हैं।
 - (ख) ये तप दूसरों के द्वारा प्रत्यक्ष जैय होते हैं प्रतः बाह्य हैं।

अीपपातिक सूत्र ३० की अभयदेव सृरिकृत टीका : अब्भितरए—अम्यन्तरम्—आन्तरस्यैव शरीरस्य तापनात्सम्यस्कृष्टिभिरेव तपस्तया प्रतीयमानस्वाध, 'बाहीरए' ति बाह्यस्यैव शरीरस्य तापनान्मिच्यादृष्टि-मिरपि तपस्तया प्रतीयमानस्वाच्चेति ।

४--तस्चा० ६.१६-२० सर्वार्थसिद्धिः
बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाचः बाह्यत्वम् । कथमस्याभ्यन्तरत्वम् ! मनोनियमनार्थत्वात् ।

१ —समवायाङ्ग सम ० ६ की अभयदेव सृहिकृत टीका :
बाह्यतपः बाह्यशरीरस्य परिशोषणेन कर्मक्षपणहेनुत्वादिति, आभ्यन्तरं — चित्तिनरोधप्राधान्येन कर्मक्षपणहेनुत्वादिति ।

(ग) अनकान आदि तन अन्यतीर्थी और यहस्यों द्वारा भी किए जाते हैं अतः ये बाह्य हैं ।

प्रायदिचतादि प्राप्यन्तर तप निम्न कारणों से ग्राप्यन्तर कहलाते हैं :

- (१) ये अन्य तीर्थियों से अनम्यस्त और अप्राप्तपार होते हैं अतः स्नाम्यन्तर हैं।
- (२) ये अन्तः करण के व्यापार से होते हैं अतः आव्यन्तर हैं।
- (३) इन्हें बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं होती अतः ये आक्यन्तर हैं ।

निश्चय से बाह्य और आभ्यन्तर तप दोनों अन्तरङ्ग हैं क्योंकि जब दोनों ही वैराग्य-वृत्ति और कर्मों को क्षय करने की दृष्टि से किये जाते हैं तभी शुद्ध होते हैं। ११—प्रायश्चित (गा० २२):

जिससे पाप का छंद हा अथवा जो प्राय: चित्त की विशोधि करता हो, उसे प्रायश्चित कहते हैं। कहा है:

> पापं छिनति बस्मात् प्रायम्बितिमिति भगवते तस्मात् । प्रायेण वापि चित्तं विगोधयति तेन प्रायश्चितम् ।।

दोष-शुद्धि के लिए योग्य प्रायश्चित ग्रहण कर उसे सम्यक् रूप से वहन करना प्रायश्चित तप कहलाता है।

आलोयणारिहाईयं पायष्टितं तु दसविहं । जं भिक्लू वहह सम्मं पायष्टितं तमाहियं ।

प्रायश्चित तप दस प्रकार का कहा गया है —(१) झालोचनाई, (२) प्रतिक्रमणाई, (३) तदुभयाई, (४) विवेकाई, (४) व्युत्सर्गाई, (६) नपाई, (७) छेदाई, (८) मूलाई,

१---तत्त्वा० ६.१६ शजवार्तिकः

बाह्यद्रव्यापेक्षत्वाद् बाह्यत्वम् । १७ ।

परप्रस्यक्षत्वात् । १८ ।

तीर्ध्यगृहस्थकार्यत्वाच । १६ । अनशनादि हि तीर्ध्यौर्गृहस्थैश्च क्रियते तत्तोऽध्यस्य बाह्यत्वम् ।

२-वही ६.२० राजवार्तिक:

अन्यतीध्यांनभ्यस्तत्वादुसरत्वम् । १ ।

अन्तःकरणव्यापारात् । २ ।

बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वाच । ३ ।

३---दसर्वेकालिक सूत्र १.१ की हारिभदीय टीका में उद्धृत

४--इस० ३० : ३१

- (६) ग्रनवस्थाप्यार्ह भीर (१०) पारांचिकार्ह । प्रत्येक की व्याख्या नीचे दी जाती है :
- (१) आस्त्रोचनाई: मालोचना^३ करने से जिस दोष की शुद्धि होती हो, वह ग्रास्त्रोचनाई दोष³ कहलाता है। ऐसे दोष की ग्रास्त्रोचना करना ग्रास्त्रोचनाई प्रायश्चित कहलाता है³।
- (२) प्रतिक्रमगार्हः प्रतिक्रमण से जिस दोष की शृद्धि होती हो । उसके लिए प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमणाई प्रायक्ष्यित है।
- (३) तदुभयाई: आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से जिस दोव की शुद्धि होती हो उसकी ग्रालोचना और प्रतिक्रमण करना तदुभयाई प्रायदिचन कहलाता है।
- (४) विवेकाह : किसी वस्तु के विवेक—स्याग—परिष्ठापन से दोप की शुद्धि हो तो उसका विवेक— स्याग करना—उसे परठना विवेकाई प्रायश्चित कहलाता है।
- १ -(क) औपपातिक सम० ३०
 - (स) आलोयगपडिश्कमणे मीसविवेगे तहा विडस्सग्गे । तबदेशमूकअणबट्टया य पारंचिए चेव ॥

(दश १.६ की दारिभदीय टीका में वहत)

- २—अपने दोष को गुरु के सम्मुख प्रकाशित करना—गृत से बहना आलोचना कहकाती है।
- ३--- भिश्चाचर्यां आदि में कोई अतिचार हो जाता है, वह आलाचनाई दोव है। कहा है--- भिश्चाचर्यां आदि में कोई दोच न होने पर भी आलोचना न करने पर अविनय होता है। दोच हो जाने पर तो आलोचना आवश्यक है ही।
- ४—ठाणाङ्ग १०.१.७३३ की टीका : आछोचना गुक्तिवेदनं समेन यद शुद्धपति अतिचारजातं तत्तदईत्वादाछोचनाई तस शृह्यधं यत्प्रायक्षितं तदि आछोचनाई तस् च आछोचना एव इत्येव सर्वत्र
- ६—मिथ्यादुण्कृत ग्रहण को प्रतिक्रमण कहते हैं। 'मेरा दुण्कृत मिथ्या हो'— ऐसी भावना प्रतिक्रमण कहलाती है।
- ६--समिति या गृप्ति की कमी से जो दोष हो जाता है, वह प्रतिक्रमणाई दोष कहलाता है।
- मन से राग-होव का होना तर्भवाई दोव है। उपयोगयुक्त साधु हारा एकेन्द्रियादि
 बीवों को संबद्ध से जो परिवाप आदि हो जाता है, वह तदुभवाई दोव कहकाता है

- (४) व्यु सर्गार्ह : व्युत्सर्ग-कायोत्सर्ग-कायचेष्टा के निरोध करने से जिस दोप की गुद्धि हो । उसके लिए वैसा करना व्युत्सर्गार्ह प्रायदिचत कहलाता है।
- (६) तपार्ह: तप करने से जिस दोष की शृद्धि हो उसके लिए तप करना तपार्ह प्रायश्चित कहलाता है।
- (७) केदाई : चारित्र पर्याय के छेद से जिस दोष की शृद्धि होती हो, उसके लिए चारित्र पर्याय का छेद करना छेदाई प्रायश्चित कहलाता है।
- (<) मूळाई: जिस दोव की शुद्धि सर्व त्रतपर्याय का छेद कर पुनः मूल—महावतों के भारोपन से होती हो उसके लिए वैमा करना मूलाई प्रायिवत कहलाता है।
- (६) अनवस्थाप्यार्द्धः जिस दोष^२ की शुद्धि मनावस्था से-—अमुक विशिष्ट तप न करने तक महाव्रत भीर वेष में न रहने से होती हो उसके लिए वैसा करना श्रनवस्थाप्यार्ह प्रायदिचत कहलाता है।
- (१०) पारांचितकाई जिस महादोप की शुद्धि पारांचितक—वेश और क्षेत्र त्याग कर महात्रय करने में होती हो। उसके लिए वैसा करना पारांचितकाई प्रायक्षित कहलाता है।

छेदाई में चारित्र-पर्याय—चारित्रिक आयु एक हद तक घटा दी जाती है। दोषा-नृतार पूर्व चारित्र-पर्याय—वारित्रिक आयु को दिवस, पक्ष, मास या वय से छेद— घटा कर साधु को छोटा कर देना छंदाई प्रायम्चित है। मूलाई में सम्पूर्ण चारित्र-पर्याय—चारित्रिक आधु का छेद कर दिया जाता है और साधु-जीवन पुनः शुरू करना पद्ता है। अनवस्थाप्याई में साबु अमुक काल के लिए बतों से अनवस्थापित कर दिया जाता—हटा दिया जाता है और फिर अमुक तप कर चुकने के बाद उसे पुन: बतों में स्थापित किया जाता है। पारांचिक में विशेता यह है कि साधु को । एक क्षेत्र आदि से मी बर्झियुत कर दिया जाता है (राज़ाक १०,१,७६३ की टीका)।

१-- उदाहरणस्वरूप नाव से नदी पार करने पर यह प्रायश्चित किया जाता है।

न-साथर्मिक की चोरी करना, परधर्मी की चोरी करना, किसी को हाथ से मारना-ऐसे दोष हैं।

३---दृष्ट, प्रमत्त और अन्योन्य मधुनसंबी ऐसे दोष के भागी होते हैं।

४—छेदाई, मूलाई, अनवस्थाप्याई और व राजि उकाई प्रायश्चितों में परस्पर निम्मकिसित भेद है :

१२--विनय (गां० २३-३७) :

विनय तप सात प्रकार का कहा है : १-जान विनय, २-वर्शन विनय, ३-वारित्र विनय, ४-मन विनय, ४-वचन विनय, ६-काय विनय और ७-लोकोपचार विनय । इनमें प्रत्येक का स्वरूप संजिय में नीचे दिया जाता है :

- १-- ज्ञान विनय पाँच प्रकार का कहा है--(१) ग्राभिनिवोधिक ज्ञानविनय,
- (२) श्रुनज्ञान विनय, (३) श्रवधिज्ञान विनय, (४) मन:पर्यवज्ञान विनय और
- (५) केंबलज्ञान विनय ।
 - २--- दर्शन विनय³ दे। प्रकार का कहा गया है: (१) शुश्रुषाविनय श्रीर
- (२) भनाशातना विनय।
 - (१) शुश्रूषा विनय अनेक प्रकार का कहा गया है है : अभ्युत्यान आसन से खड़ा
- १—(क) औषपातिक समः ३०
 - (ख) भगवती ३५.७
 - (ग) णाणे रंसजबरणे मजवहकाओवयारिओं विणशी । णाणे पंचपगारो मह्णाणाईण सहहणे ॥ भत्ती तह बहुमाणो तहिट्टत्थाण सम्मभःवणया । विहिंगहणकभागोवि अ एसो विणशो जिणाभिहिओे ॥

(दश॰ १.६ की हारिभद्गीय टीका में उद्धन)

ज्ञान के प्रति श्रद्धा, श्रीक, ब्रुमान; रप्टार्थों की सम्बरभावनता—विचारना; तथा विजिपूर्वक ज्ञान-पहण और उसके अभ्यास को ज्ञान विनय कहते हैं। ज्ञानी साधु के प्रति विनय को भी ज्ञान विनय कहते है।

- - पावटिपणी १ (ग)
- ३—सम्यक्त का विगय। द्रशन से दर्शनी अभिनन होने से गुणाधिक सकल चारिश्री में श्रद्धा करना—उसकी सेवा और अनाशातना को दर्शन विनय कहते हैं।
- ४ मिलावें उसराध्ययन ३.३२ की निम्नलिखित गाधाः

भन्भुद्वाणं अंजलिकरणं तहेवासणदायणं गुरुमक्तिभावसस्मूसा विणभा एस विमाहिभी॥

तथा निम्मलिखित गाथाएँ :

हृस्युमणा अणासायणा य विणओ अ इसंणे दुविहो । दंसणगुणाहिएसुं कज्ञह सुस्सूसणाविणओ ॥ सङ्गरन्भुट्टाण सम्माणासण अभिग्गहो तह य । आसणअणप्याणं किहकम्मं अंजिल्हाहो अ ॥ एंतस्सणुगच्छणया दिअस्स तह पञ्जुवासणा भणिया । गच्छंताणुक्वयणं एसो सुस्सूसणाविणओ ॥ (इसवंकालिक १.१ की हारिभद्गीय टीका में उद्धत) होता, (२) ग्रासनाभिग्रह —जहां-जहां बैठने की इच्छा करे वहां-वहां ग्रासन से जाना , (३) ग्रासनप्रदान —ग्रासन देना , (४) सत्कार-स्तवन वन्दनादि करना, (५) सम्मान करना, (६) कृतिकर्म —वंदना करना, (७) ग्रञ्जलिकरणग्रह —दोनों हाथ जोड़ना, (६) ग्रनुगच्छना —सम्मुख जाना, (६) पर्युगसना —वंदे हुए की सेवा करना ग्रीर (१०) प्रतिसंसाधनता — जाने पर पोछे जाना।

ग्रनाशातना विनय 2 ४५ प्रकार का कहा है 4 : (१) भ्रारहंतों की भ्रनाशातना, (२) प्रिरहंत्र प्ररूपित धर्म की भ्रनाशातना, (३) भ्राचार्यों की भ्रनाशातना, (४) उपाध्यायों की भ्रनाशातना, (५) स्थिवरों 4 की भ्रनाशातना, (६) कुल 4 की भ्रनाशातना, (७) गण 4 की भ्रनाशातना, (६) संभित्र की भ्रनाशातना, (१०) संभोगी (एक समाचारी वालों) की भ्रनाशातना, (१०) भ्राभित्र बोधिक

४-- मिलाव--

तित्यगर धम्म आयरिश वायंग धर कुलगणे संघे । संभोद्दय किरियाए महणाणाईण य तहेव ॥ कायञ्वा पुण भत्ती बहुमाणो तह य वर्यणवाक्षो छ । अरिहंतमाइयाणं केवलणाणावसाणाणं ॥

(दश० १.१ की हारिभदीय टीका में उद्धत)

- ४---जो गच्छ की संस्थिति करे वह स्थितिर अथवा जो दीक्षावय या खुतपर्याय में बढ़ा हो।
- ६--साधुओं के गच्छ-समुदाय को 'कुल' कहते हैं।
- ७-साबुओं के कुल समुदाय को 'गण' कहते हैं।
- ६-- जीव है, अजीव है आदि में श्रद्धा रखता है, उसे कियावादी कहते हैं।

१ — यह अर्थ अभयदेव (औपपातिक टीका) के अनुसार है। ठाणाङ्ग टीका में उन्होंने इसका अर्थ भिनन ही किया हैं — ''आसनाभिग्रहः पुनस्तिष्ट आदरेग आसनान-यनपूर्वकमुपविश्वतात्रीति भणं''— इसका अर्थ है — बैठने के बाद आदरपूर्वक आसन लाकर 'यहां बैट' इस प्रकार निमंत्रित करना।

 ⁻ठागाङ्ग टीका में उद्भुत गाथा में 'आसगअनुषदान' नाम मिलता है --जिसका अर्थ अभयदेव ने किया है --आसनस्य स्थानाह्स्थानान्तरसञ्चारणं। यही अर्थ उन्होंने औषपातिक की टीका में 'आसनाभिग्रह' का किया है।

३--- गुत्रु रा विनय और अनाशातना विनय में अन्तर यह है कि शुक्रुपा विनय उचित क्रिया-करण रूप है और अनाशातना विनय अनुचित क्रिया-निवृत्त रूप।

क्षान की प्रताशानना, (१२) धुरनान की धनाशानना, (१३) धनिधनान की धनाशानना, (१४) मन पर्यवज्ञान की धनाशानना, (१४) केवलज्ञान की धनाशानना, (१६-३०) प्रतिहंत यावत् केवलज्ञान—इन पंद्रह की भक्ति धीर बहुमान, (३१-४४) प्रतिहंत यावत् केवलज्ञान—इन पंद्रह की भक्ति धीर बहुमान, (३१-४४) प्रतिहंत यावत् केवलज्ञान—इन पंद्रह का गुणवर्णन कर की ति फीनाना।

३ — चारित्र विनय पांच प्रकार का कहा है (१) सामायिक चारित्र विनय, (२) छेरो स्थापनीय चारित्र विनय, (३) परिहारिवशृद्धि चारित्र विनय, (४) सूक्ष्म-संगराय चारित्र विनय ग्रीर (५) यथाख्यातचारित्र विनय।

४—मन वितय दो प्रकार का कहा है: (१) अप्रशस्त मनविनय और (२) प्रशस्त मनविनय।

- (१) अप्रशस्त मन विनय बारह प्रकार का कहा है: (१) सावच—मन का किसा आदि पारों में प्रवृत्त होना (२) सिकय—मन का कायि कि प्रादि कियाओं से युक्त होना (३) कर्कश—मन का कर्कशभावापन होना (४) कट्ठक—मन का अनिष्ट होना (५) निष्ठुर —मन का निष्ठुर —मादंग रिश्त होना (६) कठोर—मन का कठोर स्तेइरिह्त होना (७) प्राध्यवकर —मन का अशुभ कर्भों का उरार्जन करनेवाला होना (=) अश्वतकारी —मन का छेदनकारी होना (६) भेदनकारी —मन का भेदनकारी होना (१०) परिनापकारी—मन का परितापकारी होना (११) उपद्रवकारी—मन का मारणान्तिक वेदना करनेवाला होना और (१२) भूशेषणातिक—मन का भूगेपणातिक होना। इस प्रकार अप्रशस्त मन का प्रवर्तन नहीं करना चाहिए।
- (२) प्रशास्त मन वितय बारह प्रकार का कहा है: (१) प्रसावच-मनकी वाप १-वारित्र में श्रद्धा तथा काय से चारित्र का संस्पर्य तथा मन्य सत्कों को उसकी प्रस्थणा करना चारित्र विनय बहुलाता है। वहा है:

सामाह्याह्चरणस्स सहहाणं तहेब काएणं । संफासणं परुत्रणमह पुरओ मञ्जसत्ताणं॥ (दश: १.१ की हारिभद्रीय टीका में उन्हत)

- मन को असावद्य, अपापक आदि (स्त्रना मन विनय तप है।
- २ औपपातिक में अप्रशस्त मन के १२ भेड़ बताये हैं और उनसे वियरीत प्रशस्त मन के भेड़ जान छेने को कहा है।

भगवती (२४.७) में प्रशस्त मन के सान हो अद बताये गर् हैं जो इस प्रकार हैं — (१) अपापक (२) असावश्व (३) अहियक (४) नि.प६ तेशक (४) अनाधवकर (६) अञ्चिकर (७) अभूताभिशक्कन । अप्रशस्त मन के सात भेद ठीक इनके विपरीत बताये हैं यथा पापक, सावश्च इत्यादि ।

ठाणाङ्ग (१.३.४८४) में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों मन-विनय के सात-सात भेद उद्घिसित हैं जो भगवती के वर्णन से मिस्नत हैं। क्यापार में झावृत्ति (२) प्रक्रिय—मन का कायिकादि किया रहित होना (३) प्रकर्कश
—मन का कर्कश मावरिहन होना (४) प्रकट्क—मन का इष्ट होना (४) प्रनिष्टुर—
मन का मार्दश्यावयुक्त होना (६) प्रकटोर—मन का कठोरता रहित होना (७) प्रनाश्रवकर—मन का प्रशुप्त कर्मों को उपार्जन करनेवाला न होना (६) प्रश्रदेनकारी—मन
की वृत्ति का छेश्नकारी न होना (६) प्रभरकारी—मन की वृत्ति का प्रभरनकारी
होना (१०) प्रपरितापकारी—मन से दूपरों को परिताप पहुँचानेवाला न होना
(११) प्रनुपद्मकारी—मन से उपद्रव करनेवाला न होना और (१२) प्रमूत्रोपधारिक—
मन से प्राणियों की पात करनेवाला न होना।

५—वर्नन विनय दो प्रकार का कहा है—(१) अप्रशस्त वचन विनय और (२) प्रशस्त वचन विनय। अप्रशस्त वचन विनय और प्रशस्त वचन विनय को वर्णन कमशः अप्रशस्त मन विनय और प्रशस्त मन विनय और प्रशस्त मन विनय और प्रशस्त मन विनय को तरह हो करना चाहिए।

६ — काय विनय दो प्रकार का कहा है (१) प्रशस्तकाय विनय (२) श्रप्रशस्त काम विनय ।

(१) अप्रशस्त काय विनय सात प्रकार का कहा गया है: (१) अनायुक्त गमन— विना उपयोग (सावधानी) जाना (२) प्रनायुक्त स्थिति—विना उपयोग ठहरना (३) अरायुक्त निषदर—विना उपयोग बँठना (४) प्रनायुक्त शयन — विना उपयोग सोना (४) अरायुक्त उल्लवरा—विना सावधानी कर्दम आदि के ऊरर से निकलना

मणबहुकाइयविणश्रो आयरियाईण सञ्चकाकंपि । अकुसलमणोनिरोहो कुसलाण उदीरणं तह्य ॥

(दग॰ १.१ की हारिभद्रीय टीका में उद्धत)

इयका अर्थ है—आचार्यादि के प्रति सदा अकुशल मनादि का निरोध और कुशल मनादि की उदीरणा। पर यह अर्थ मन-वचन-काय विनय के यहाँ वर्णित मेर्दों को देखने से घटित नहीं होता।

६--वचन को असावध आदि रखना--वचन-विनय तप है

२---औपपातिक में १२-१२ मेदों का वर्णन है जब कि भगवती (२४.४) और ठाणाङ्ग (७.३.४=४) में ७-७ भेदों का ही वर्णन है।

२ — गमनादि क्रियाएँ करते समय काय (शरीर) को सावधान रखना — काय विनय तप है। मन, वचन और काय विनय की परिभाषा निम्न गाथा में सिछती है:

- (६) बनायुक्त प्रसंघन भीर (७) बनायुक्त सर्वेन्द्रियकाययोगयोजनता —सर्व इन्द्रियों की बिना उपयोग योगप्रवृत्ति ।
- (२) प्रशस्त काय विनय सात प्रकार का कहा गया है: (१) प्रायुक्त गमन—
 उपयोगपूर्वक गमन (२) प्रायुक्त स्थिति—उपयोगपूर्वक ठहरना (३) प्रायुक्त निषदन—
 उपयोगपूर्वक बैठना (४) प्रायुक्त शयन—उपयोगपूर्वक लंटना (४) प्रायुक्त उस्संघन—
 उपयोगपूर्वक ऊपर से निकलना (६) प्रायुक्त प्रलंघन—उपयोगपूर्वक बार-बार उस्लंघन
 (७) प्रायुक्त सर्वेन्द्रियकाययोगयोजनता— सर्व इन्द्रिय की उपयोगपूर्वक योगप्रवृत्ति ।

७—लोकोपचार विनय के सात प्रकार हैं: (१) प्रम्यासकृतिता—प्राचार्यादि के समीप में रहना (२) पराभिप्रायानुवर्तन—उनके ग्रीमप्राय का प्रनुसरण (३) कार्यहेतु कार्य के लिए हेतु प्रदान—उदाहरणस्वरूप जानादि के लिए ब्राहार देना (४) कृतप्रति-कृतिता —प्रसन्त ग्राचार्य मधिक ज्ञान देंगे, ऐसी बुदल की भावना (४) ग्रातंगवेषणता— श्रातं—रोगी ग्रादि साधु की सारसंभास (६) देशकासज्ञता—भवसरोचित कार्य-सम्पादन

अन्भास उच्छा महाद्याणु वक्तणं क्यपि हिक्कई सहय । कारियणि मिक्करणं दुक्खका वेसणा सहय ॥ सह देसका छ जाणण सञ्चत्येष्ठ सहयणु मई भणिया । उवभारिभो उ विणको एसो भणिको समासेणं॥

(द्ववेकास्कि १.१ की झारिमदीय टीका में उद्धुत)

१--- ठाणाङ्ग (७.३.४८४) में इसका नाम सर्वेन्द्रययोगयोजनता मिलता है।

२ - कोकव्यवहारानुकूल वर्तन।

३---छोकोपचार विनय को 'उपचार' विनय भी कहा गया है। उसके प्रकारों का वर्णन निम्न गाथा में मिछता है:

४ -- द्रिप्पणी न १ में उद्गत गाथा में 'कार्यहेतु के स्थान में 'कार्यविभिन्नकरणं' भेद बतलावा है। इसका अर्थ किया है---सम्बगयपदम् अध्यापितं अस्माकं विनयेन विशेषंग वर्त्तितव्यं--इरिमद् ।

५--- इसका अर्थ इरिमद ने (दश॰ १.१ की टीका में) इस प्रकार किया है : प्रसन्ना आचार्याः सुम्मर्थ सद्भयं वा दास्यन्ति न नाम निजेरेति आहारादिना याससम्बं

भीर (७) सर्वार्थ में श्रे आप्रतिलोमता--- भाराध्ययोग सर्व प्रयोजनों में अनुकूलता । यह विनय तप है ।

१३-वेयावृत्य (गा० ३८) :

भाचार्याद की सथाशक्ति सेवा करना वैसाष्ट्रत्य तप कहा गया है। वह दस प्रकार का है ":

- (१) ब्राचार्यं का बैगापृस्य।
- (२) उराध्याय का वैयावृत्य ।
- १—'सर्दार्थ' का अर्थ मालविज्याजी ने स्थानांग समवार्याग (ए० १४६) में सर्वार्थ न कर्—'सेवार्थ' किया है जो अगुद्ध मालुम देता है ।
- २--- विनय तप के फल के विषय में (रश॰ रे.१ की हारिसरीय टीका में) निम्निलिखित गायाएँ मिलती हैं:

विनयफलं गुश्रुषा गुरगुश्रूष फलं श्रुतज्ञानम् । ज्ञानस्य फलं विरतिर्विति फलं बाखविनरोषः ॥ सवरफलं तपोषलमध तपसो निर्जरा फलं दृष्टम् । तस्मात्कियानिवृत्तिः क्रियानिवृत्तेरयोगित्वम् ॥ योगनिरोत्रा प्रवसन्तिक्षयः सन्तितिक्षयान्मोक्षः । तस्मात्कल्याणानां सवपां माजनं विनयः ॥

नैयावृत्य शब्द की ज्याख्या निम्न प्रकार है :

(क) आहार आदि के द्वारा उपटम्भ—से श—करना वैयावृत्त्य है। ध्यावृतभाव तथा धर्मसायन के निमित्त अबादि का आचार्यादि को विधि से देना वैयावृत्त्य कहरूता है:

हेयातक्तं वावडभावी तह धम्मसाहणनिमित्तं। अन्नाह्याण विहिणा संपायणमेस भावत्यो॥

(उस॰ २०.३३ की नेशियन्द्राचार्य टीका में उद्धत)

(स) व्याप्ततस्य शुभन्यापारशतो भावः कर्मते वा वैषाहत्त्व---गुम व्यापारवाले का भाव अयता कर्म वैयाहत्त्य कहळाता है।

(ठाणाक्र ४.१.३६६ की टीका)

(ग) ज्यावृत्तस्य भावः कर्म वा वेयापृत्तः भक्तादिभिरूपच्छमः—विशेष रूप से रहते का भाव अथवा कर्म—भोजन आदि के द्वारा उपच्छम्भ—मद्द् ।

(ठाणाङ्ग ३.३ १८८ की टीका)

४--- इस० ३०.३३ :

भायरियमाइए वेयावश्वमि दसविहे । भासेवणणं अद्वाधार्मे वेयावश्यतं तमाहियं ॥

निर्जरा पदार्थ (ढाल : २) : टिप्पणी १३

- (३) शैक्ष का वैयातृस्य।
- (४) ग्लान^३ का वैयाष्ट्रस्य ।
- (५) तास्वी साधु का वैयावृत्य ।
- (६) स्थविर³का वैयातृत्य ।
- (७) साधिक र का वैयातृत्य ।
- (=) कृष्य का वैयावृत्य ।
- (६) गण का वैषाकृत्य।
- (१०) संघ॰ का येयावृत्त्य ।

टाणाङ्ग में कहा है- ग्राचार्याद की ग्रम्लान मन से-ग्रिस शाव से वैवाष्ट्रन्य करनेवाला श्रमण निर्णय महा निर्जरा ग्रीर महा पर्यवसान का करनेवाला होता है ।

एक और भी कम मिछना है जो निस्त गाथा में परिसक्षित है :

आयरिय उवज्ञाए थेर तबस्सी गिलाण सेहाणं । साहस्मिय कुळ गण संघसंगर्ध तमिह कायव्वं॥

(उत्तः ३०.३३ की नेमिचन्त्रीय टीका में उद्दर)

१---नव प्रवर्जित साधु

⁻⁻⁻⁻रोगी माधु

^{:---} जृद्ध साध्

४---साब्-साध्वी

४---कुल=पाधुओं का गडह---ममुद्राय

६—गण≕कुल समुदाय

ज्ञसंघ=गण समुदाय

प्रभावता के ये दन भेद से बा-पाल की अवेद्या से किये गये हैं। यहाँ जो कस बताया गया है वह औपपातिक सून के अनुसार है। भगवती सूप्र (२५.७) सथा ठाणाफ़ (४.१.३६६-६७) में कम इसते भिना है; वथा—१-(१), २-(२), २-(६). ४-(४), ४-(४), १-(४), १-(६), १-(६), १-(६), १-(७) ।

६---ठाणाङ्ग ४.१.३६६-३६७

१४—स्वाध्याय तप (गा० ३६) :

स्वाध्याय पाँच प्रकार का कहा गया है: (१) बाचना (२) प्रच्छना

? — उत्तम मयोदापूर्वक अध्ययन — श्रुत के विशेष अनुसरण को स्वाध्याय कहते हैं। नन्दि आदि सत्र विषयक वाचना को स्वाध्याय कहते हैं।

ठाणाङ्ग के अनुसार चार महा प्रतिज्ञ—आचाद की पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा—इदंमहप्रतिपदा, कार्तिक की प्रतिपदा और चैत्र प्रतिपदा—में स्वाध्याय करना नहीं करूपता (४.२.२८४)।

हसी तरह ठाणाङ्ग में पहली संध्या, पश्चिमा संध्या, मध्याह और अर्द्ध रात्रि में स्वाध्याय करना अकल्पनीय बताया गया है तथा पूर्वाह, अपराह, प्रदोप और प्रस्तुष में स्वाध्याय करना कल्पनीय बताया है। पहली संध्या—सर्वोदय के पहले, पिचमा-संध्या—सूर्योस्त के समय, पूर्वाह—दिन का प्रथम प्रहर और अपराह—दिन का द्वितीय प्रहर । प्रदोष—रात्रि का प्रथम प्रहर और प्रत्युप—रात्रि का अन्तिम प्रहर (४.२.२६४)।

अकाल में स्वाध्याय करना असमाधि के बीस स्थानों में एक स्थान वहा गया है (समवायाङ्ग सम. २०)।

अकाल स्त्राध्याय के दोष इस प्रकार बताये गये हैं :

द्वण। णंमि अभनी कोगविरुद्धं पमत्तक्कणा य ।

विज्ञासाहणवेगुन्नधम्मया एव मा कुणसु ॥

--वाद्यना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा ग्रव्हों का अर्थ क्रमशः इस
प्रकार है---अध्ययन, प्छना, आकृति, सूत्र और अर्थ का बार-बार चिनन-मनन
तथा व्याख्यान ।

इन सबका परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार है: पड़ाने के लिए कहने पर शिष्य के प्रति गुढ़ का प्रयोजक भाव अर्थात् पाठ धराना वाचना है। बाचना ग्रहण करने के बाद संग्रयादि उत्पन्न होने पर पुनः पूछना अर्थात् पूर्व अधीत सूत्रादि में ग्रहा होने पर प्रम्न करना प्रच्छना कहलाता है। प्रच्छना से विशोधित सूत्र कहीं फिर न मूल जाय, इस हेतु से सूत्र का बार-बार अभ्यास—गुणन करना परिवर्तना कहलाती है। सूत्र की तरह ही अर्थ के विषय में भी विस्मृति का होना संभव होने से अर्थ का बार-बार अनुप्रेक्षण—बिन्तन अनुप्रेक्षा कहलाता है। हरिभद्रसूरि के अनुसार मन से गुणन करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं—बाचा से नहीं। इस प्रकार अभ्यास किये हुए खुत द्वारा धर्म-कथा कहना—अुत्रधर्म की ध्याख्या करना धर्मकथा है (ठाणाकु: २.१.६५ की टीका)। हरिभद्रसूरि के अनुसार सर्वज्ञप्रणीत अहिसादि छक्षणस्य धर्म का अनुयोग—कथन धर्मकथा है (दश. १.१ की टीका)।

(३) परिवर्तना (४) धनुप्रेक्षा धौर (५) धर्मकथा ।

स्वाच्याय के मेंद्रों का फल-वर्णन इस प्रकार मिलता है:

- (१) बाचना से जीव निर्जरा करता है। शृत के अनुवर्तन से वह अनाशातना में वर्तता है। इससे तीर्थ—वर्म का अवलम्बन करता है। जिससे कर्मों की महा निर्जरा और महा पर्यवसानवाला होता है।
- (२) प्रतिपृच्छा से जीव, सूत्र भौर अये दोनों की, विशृद्धि करता है तथा काक्षा-मोहतीय कर्म को श्रुच्छित्र करता है।
- (३) परिवर्तना से जीव ब्यंजनों को प्राप्त करता है तथा ब्यंजन-लब्धि की उत्पादित करता है।
- (४) अनुप्रेक्षा से जीव आयु छोड़ सात कर्म प्रकृतियों को, जो गाढे बंधन से बंधी हुई होनी हैं, शिथिल बंधन से बंधी करता है, दीर्धकाल स्थितिवाली से इस्वकाल स्थितिवाली करता है। बहुप्रदेशवाली को अन्य-प्रदेशवाली करता है। आयुष्प कर्म को वह कदाचित् बांधता है, कदाचित् नहीं बांधता तथा असातदेदनीय को बार-बार नहीं बांधता तथा अनादि, अनन्त, दीर्घ चारगित रूप संसार-कान्तार को शीघ्र ही व्यक्तिम कर जाता है।
- (५) धर्मनया से निजरा करता है। धर्मकथा से प्रवचन की प्रभावना करता है और इससे जीव मविष्यकाल में केवल शुभ कर्मों का ही बंध करता है?।

स्वाध्याय से जीव जानावरणीय कर्म का क्षय करता है । कहा है :

कम्ममसंखेज्जभवं खवेड् भण्समयेव उवउत्तो। भन्नयरम्मि वि जोए सज्कायस्मि व विसेसेणं ॥

१ — उत्तराध्ययन (२०.२४) में इनकी संग्राहक गाथा इस प्रकार है : वायणा पुष्छणा चेव तहेण परियद्दणा । अणुप्पेहा धम्मकहा सङ्काओं पंचहा भवे ॥

२ -- उत्त० २६.६६-२३

३--उस० २६.१८

४--- उसः २६.६८ की नेमिचन्द्रीय टीका में उद्त

१५-ध्यान तप (गा० ४०) :

ध्यान तप चार प्रकार का कहा गया है: (१) आर्त ध्यान (२) राद ध्यान (३) धर्म ध्यान और (४) शुक्क ध्यान ।

१— प्रार्त व्यान व चार प्रकार का होता है: (१) अननोज-सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उसके विप्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना (२) मनोज-सम्प्रयोग में सम्प्रयुक्त होने पर उसके अविष्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना (३) आतंक-सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उसके विष्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना (४) भोग में प्रीतिकारक कामभोगों के सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उनके अविष्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना।

ग्रार्त व्यान के चार लक्षण कहे गये हैं : (१) क्रन्दन, (२) सं।च-फिक्र-दीनता, (३) तेननता—ग्रभु वहाना ग्रीर (४) विलयनता — वार-वार क्लेशयुक्त बात कहना । २—रीद व्यान वार प्रकारका कहा गया है : (१) हिंसानुवंशी (२) मृषानुवंशी

१—िएर अध्यवसान को ध्यान कहते हैं। चित चल है, इसका किसी एक बात में स्थिर हो जाना ध्यान है (जे थिरमञ्जावसाण ते आणे जे चले तथे चित्ते)। एकाम चिन्तानिरोध ध्यान है (डाणाङ्ग ४,३,४११ की टीका)।

^{- --} भोग-उपभागों में मोहवश अति इच्छा--- अभिलापा का होना आर्त ध्यान है।

३—इसका अर्थ हैं अठविकर संयोग से संयुक्त होने पर उसका वियोग हा जाय, इस कामना से निरन्तर ग्रस्त रहना।

४—इसका अर्थ है रुचिकर संयोग से संयुक्त होने पर उसका वियोग न हो जाय, इस कामना से निरन्तर ग्रस्त रहना।

५--भगवती सूत्र (२५.७) में 'विस्त्रणया'—विरुपनता (औप समार २०) के स्थान में 'परिदेवगया'—परिदेवना ग्रब्द हैं। इसका अर्थ है बार-बार करेश उत्पन्न करनेवासी भाषा का बोरूना। ठाणाङ्ग (४.१.२४७) में भी 'परिदेवणया' ही मिस्ता है।

६ — आत्मा का हिसा आदि रौद — अयानक भावों में परिणत होना रौद्र ध्यान है। जिसका छंदन-भेदन-मारण आदि कूर भावों में राग होता है उसके रौद्र ध्यान वहा जाता है।

७—वूसरों को मारने-पीटने, काटन-बाइने की भाषना करते रहने को हिसानुबंधी रौद्र ध्यान कहते हैं।

८--भूठ बोलने की भावना करते रहना मुचानुकंथी रौद्र ध्यान है।

(३) स्तेयानुबंधी श्रीर (४) संरक्षणानुबंधी । रौद्रध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं: (१) झासन्न दोष ३ (२) बहुल दोष ४

(३) मजान दोव वधीर (४) मामरणान्त दो र ।

३—धर्म घ्यान वार प्रकार का कहा गया है : (१) माजाविचय (२) प्रवाय विचय (३) विपाक विचय के भीर (४) संस्थान विचय के ।

धर्म ध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं: (१) ब्राज्ञाहिच १२ (२) निसर्गहिच १३

(३) उपदेश रुचि अभीर (४) सूत्र रुचि १५।

धर्म ध्यान के चार मनलंबन कहे गये हैं—(१) वाचना (२) प्रतिपृच्छा

- ३ हिंसा आदि पापों से बचने की चंप्टा का न होना।
- प्रे—हिंसा आदि पापों में शत-दिन प्रवृत्ति करते रहना ।
- ४ हिसा आदि पापों को धर्म मानते रहना ।
- ६ मरने तक पाप का पश्चाताप न होना ।
- सर्वभूतों के प्रति दया की भावना, पांचों इन्द्रियों के विषयों से व्युपरमउपशान्त भाव, बन्ध और मोक्ष, गमन और आगमन के हेतुओं पर विचार, पंच
 महावतादि ग्रहण की भावन:—यं सब धर्म ध्यान हैं।
- ८-- प्रवचन की पर्यालीचना--- जिल-आज्ञा के गुर्भी का चितन।
- · रागद्व प.दि जन्य दोषों की पर्यास्त्रोचना ।
- १०--कर्मफल का चिन्तन।
- ११--जीव, छोक आदि के संस्थान का विचार।
- १२ -- जिन-आज्ञा-- जिन-प्रवचन में रुचि का होना।
- १३--स्वाभागवक तस्वरुचि ।
- १४—साबु-सन्तों के उपदेश में रुचि । औपपातिक (समक ३०) में मूल शब्द 'उवण्सहई' है । इसके स्थान में भगवती (२४,०) में 'ओगाइरुबि'—अवगाद रुचि है और ठाणाझ (४.१.२४७) में 'ओगाइरुती' है । इस शब्द का अर्थ है आगम में विस्तृत अधगाहन की रुचि ।
- १६ आगमों में रुचि का होना।

१ - परधन अपहरण की भावना करते रहना स्तेवानुबंधी रौद्र ध्यान है।

भन आदि वस्तुओं के संरक्षण के लिए क्र्र मार्वी को पोषित करते रहना संरक्षणानुबंधी रीव ध्यान है।

(३) परिवर्तना घोर (४) धर्मकथा।

धर्म ब्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं : (१) धनित्य अनुप्रेक्षा । अनुप्रेक्षा । भनुप्रेक्षा । भनुप्रेक्षा ।

४ — शुक्क घ्यान ६ चार प्रकार का कहा गया है : (१) पृथक्त्ववितर्क सविचारी ॰।

(२) एकत्ववितकं भ्रविचारी (३) सूक्ष्मित्रया अनिवृत्ति भौर (४) समृच्छिन्नक्रिया अप्रतिपाती भे ।

शुक्क ध्यान के चार लज़ण¹⁹ कहे गये हैं: (१) विवेक⁹⁹ (२) व्युरा^{र्गा 3} (३) म्रथ्यया⁹⁸ मीर (४) मसंमोह⁹⁴ ।

- २ संपत्ति आदि सर्व वस्तुएँ अनित्य हैं ऐसी भावना या चिन्तन ।
- ३--दुःख से मुक्त करने के लिए धर्म के सिवा कोई शरण नहीं--ऐसी भावना ।
- ४ में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं इत्यादि चिन्तन ।
- ५-संसार जरा-भरणादि स्वरूपयाला है आदि चिन्तन ।
- ६—जिसकी इन्दिया विषयों से सर्वधा पराज्ञमुख होती हैं, सकल्प-विकल्प का विकल जिसे नहीं सताता, जिसके तीनों योग वश में हो चुके हों और जो सम्एण रूप से अन्तरात्मा होता है उसका सर्वत्तिम स्वच्छ ध्यान गुक्क ध्यान बहलाता है।
- एक द्रव्य के आश्रित नाना पर्यायों का श्रुत (ग्रास्त्र) के अवलम्पन से भिन्न भिन्न विवाद करना ।
- द—उत्पाद आदि पर्यायों में किसी एक पर्याय की अंबदस्य से छेकर प्रत के आहंबन से अर्थ और शब्द के विचार से रहित चिन्तन ।
- ६—उस वक्त का ध्यान जब मन-वचन-योग रोका जा वृत्रा हो, पर काययोग--उच्छवास आदि स्त्रा क्रियाओं से निश्चित नही पाई हो । यह चौदहर्वे गुणस्थान में योग निरोध करते समय केवली के होता है।
- १८—जिस समय समस्त कियाओं का उच्छेद हो जाता है उस समय का अनुपरति स्वभाववाला ध्यान ।
- ११---भगवती सूत्र (१५.७) में इन्हें शुद्ध ध्यानका अवलंबन कहा गया है।
- १२--गरीर से आत्मा की भिन्तता का विवेक !
- १३--निःसङ्गा--देह और उपधि का निसंकोच त्याग ।
- १४-- व्यथा या भय का समाव।
- १४-विषयों में मृहता-संमोहन का अभाव।

र — ठाणाङ्ग सूत्र में 'धर्मकथा' के स्थान पर 'अणुष्पेहा' (अनुप्रेक्षा) शब्द है। इसका अर्थ है गहरा चिन्तन।

शुक्त ध्यान के चार अवलम्बन कहे गये हैं:(१) क्षान्ति । (२) मुक्ति । (३) आर्थव । मार्दव । .

शुक्र ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं : (१) अपायानुप्रेक्षा ५ (२) अशुभानु-प्रेक्षा ६ (३) अनन्तवृत्तितानुष्रेक्षा ७ और (४) विपरिणामानुष्रेक्षा ६ ।

ग्रार्तभीर रीइ ध्यान को छोड़ कर मुसमाहित माव से धर्मग्रीर शुक्त ध्यान के ध्याने को बुद्धों ने ध्यान तप कहा है दि

१६ - ब्यत्सर्ग तप (गा० ४१-४५) :

ब्युत्मर्ग े ॰ तप दो प्रकार का कहा गया है : १-द्रव्य ब्युत्मर्ग े श्रीर (२) भाव ब्युसर्ग े ॰ । १--- द्रव्य ब्युत्सर्ग तप चार प्रकार का कहा है : (१) शरीर-व्युत्सर्ग े ॰ (२) गण-

अदुरुद्दाणि विजिता भाणुका ससमाहिण् । धम्मसङ्काई भाणाई भाणंतं तु ब्रहावण् ॥

समणासणठाणे वा, जे उ भिक्त् न वाबरे। कायम्स विउस्सगो, छट्टो सो परिकित्तिओ।।

१ - भमा

२ — निर्लोभता

३ -- श्रृजुता-सर्ह्ता

४--- मृद्ता - निर्भिमानता

५--- हिंसा आदि आश्रत्र जन्य अन्थों का चिन्तन ।

६ - यह संसार अशुभ है-ऐसा चिन्तन।

अनन्तवृत्तिता —संसार की जन्म-मरण की अनन्तता का चिन्तन ।

८---वस्तुओं में प्रति समय परिणाम--अवस्थान्तर होता है, उसका चिन्तन ।

६--- उत्तर ३०.३४ :

१०-व्युत्सर्ग अर्थात् त्याग ।

११—शारीरिक हलन-चलनादि क्रियाओं के त्याग, साधु-समुदाय के सहवास, वस्त्र, पात्रादि उपि तथा आहार के त्याग को दृज्य ज्युत्सर्ग तथ कहते हैं।

१२ — क्रोधादि भाव तथा संसार और कर्म-उत्पत्ति के हेतुओं का त्याम---भाव व्युत्सर्ग-तप कहलाता है।

१३— शरीर व्युत्सर्ग तप की परिभाषा निम्न प्रकार मिरूती है (उस०३०.३६) :

[—] शयन, आसन और स्थान में जो भिक्षु चलनात्मक क्रिया नहीं करता—शरीर की हिलाता-दुलाता नहीं, उसके काय-व्युत्सर्गनामक छठा आभ्यन्तर तप वहा गया है।

ब्युस्सर्ग (१) उपिष-ध्युत्सर्ग शौर (४) श्राहार-व्युत्सर्ग ।

२-भाव व्युत्सर्ग तपतीन प्रकार का कहा है-(क) कथाय-व्युत्सर्ग (स) संसार-व्युत्सर्ग ग्रीर (ग) कर्म-व्युत्सर्ग।

- (क) कवाय-व्युत्सर्गतप् चार प्रकार का कहा है: (१) क्रोधकवाय-व्युत्सर्ग,
- (२) मानकराय-व्युत्वर्ग (३) मायाक्ष्वाय-व्युत्सर्ग ग्रीर (४) लोमक्वाय-व्युत्सर्ग। (स) संपार-व्यूपर्ग तप पार प्रकार का कहा है: (१) नैरियकसंसार-व्युक्सगे
- (२) निर्यक्तंपार "-व्युत्सर्ग (३) मनुष्यसंपार-व्युत्सर्ग और (४) देवसंसार-व्युत्सर्ग।
 - (ग) कर्म-ब्युत्सर्ग तप पाठ प्रकार का कहा है : (१) ज्ञानावरणोयकर्म-ब्युत्सर्ग
- (२) दर्शनावरणीयकर्म-व्युत्सर्ग (३) वेदनीयकर्म-व्युत्सर्ग (४) मोहनीयकर्म-व्युत्सर्ग
- (५) ब्रायुष्यकर्म-व्युत्सर्ग (६) नामकर्म-व्युत्सर्ग (७) गोत्रकर्म-व्युत्सर्ग ब्रीर
- (=) ग्रन्तरायकर्म-व्युत्मर्ग।

दुन्वे भावे अ तहा दुहा, विसम्मी चडन्विही दुन्ते । गमरेही दहिमतं, भावे कोहादिवाओ ति॥ काले गणदेशार्गं, अतिरित्तासञ्जभनपाणाणं । कोहाइयाण सवयं, कायध्यो होई खाओ ति॥ (इशः १.१ की हास्भिद्रीय टीका में उद्धत)

४-कोघ, मान, माया और लोभ-वे चार कपाय है! इनमें से प्रत्येक का स्थाग कवाय-त्र्युत्सर्ग तप कहळाता है।

- ह -तरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव-ये बार गतियाँ हैं। इन गतियाँ में जीव के अमण को संसार कहते हैं। उन भावों--इत्यों का त्याग जिनसे जीव का नरकादि गतियों में भ्रमण होता है-अंसार-ज्युस्तर्ग तप कहलाता है।
- ७-- रध्वी, जल, अध्व, वायु और वनस्पति-इन एकेन्द्रिय से लेकर पशु, पश्ची आदि तिर्यञ्च पंचेन्द्रय तक के जीवों की गति।
- जिनसे जीव संसार में बंधा दुआ है और भव-अमग करता है, उन्हें कर्म कहते हैं। ये ज्ञानावरणीय भेद से आठ प्रकार के हैं। उन भावों--कार्यों का स्थाग जो इन आठ प्रकार के कमों की उत्पत्ति के हेतु हों--कर्म-म्युरसर्ग तप कहलाता है।

१—तपस्या या उत्कृष्ट साधना के लिये साधु-समुदाय का त्याग कर एकाकी रहना — गण-ब्युत्समं तप कहलाता है।

२--वस्त्र, पात्र आदि उपधि का न्याग-- उपधि-व्युत्मर्ग तप कहालाता है ।

२---भक्त-पान आदि का त्याग ---भाहार-ज्युत्सर्ग कहलाता है।

४--अनुच्छेद् १, २ और ३ के विषय को सग्रह करनेवासी निम्नलिखित गायाएँ मिलती हैं:

१७- तप, संबर, निर्जरा (गा॰ ४६-५२) :

इन गायाओं में स्वामीजी ने निम्न तथ्यों पर प्रकाश डाला है:

१--- आरंभ-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक की हुई तपस्या किस प्रकार कर्म-क्षय करती है (गा॰ ४६)।

२-- आरम-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक तप किसके हो सकता है (गा॰ ४७-५१)।

३-संवर भौर निर्जरा का सम्बन्ध (गा० ४७-५१)।

४---तपस्या की महिमा (५०-५२)।

नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जा रहा है:

१—आत्म-गुद्धि के लिए इच्छापूर्वक की हुई तपस्या किस प्रकार कर्म-क्षय करती है:
स्वामीजी ने सकाम तप की कार्य-प्रणाली को चुम्बक रूप में इस प्रकार बताया है:
"ते करम उदीर उदे प्राण खेरे"—वह कर्मों को उदीर्ण कर, उदय में ला उन्हें बिलेर
देता है। इस विषय का सामान्य स्पष्टीकरण पहले ग्रा चुका है।" जिस तरह समय
पाकर फल ग्रपने ग्राप पक जाते हैं उसी तरह नाना गित और जोब-जातियों में भ्रमण
करते हुए प्राणी के शुभाशुम कर्म कम से परिपाक-काल को प्राप्त हो अनुभवोदयाविल में
प्रविष्ट हो फल देकर ग्रपने ग्राप झड़ जाते हैं। यह विपाकजा निर्जरा है। सकाम तप
इस स्वाभाविक कम से कार्य नहीं करता। वह ग्रपने सामर्थ्य से जिन कर्मों का उदयकाल नहीं ग्राया होता है, उन्हें भी बलात् उदयाविल में लाकर झाड़ देता है। जिस
तरह ग्राम और पनस को भीपक्रमिक किया भकाल में ही पका डालती है उसी तरह
सकाम तप उदयाविल के बाहर स्थित कर्मों को खींचकर उदयाविल में ले ग्राता है। इस
तरह उन कर्मों का बेदन हो उनकी निर्जरा होती है। सकाम तप भविपाकजा निर्जरा
का हेतु होता है ।

तत्र चतुर्गतायनेकजातिविशेषायधूर्णिते संसारमहार्णवे चिरं परिश्रमतः ग्रुभाशुभस्य कर्मणः क्रमेण परिपाककाखप्राप्तस्यानुभवोव्यायिक्ष्वोतोऽनुप्रविष्टस्यारब्धफलस्य या निवृत्तिः सा विपाकजा निर्जरा । यत्कर्माप्राप्तविपाककालमीपक्रमिकक्रिया-विश्वेषसामध्यादनुर्वाणं बळातुवीयोव्याविक प्रवेश्य वेद्यते आम्रपनसाविपाकवत सा अविपाकजा निर्जरा ।

१--देखिए पु० ६१० (ऊ)

२—तस्वा० ८.२३ सर्वार्धसिद्धिः

६७४ नव पदार्थ

कर्म-प्रायोग्य पुद्गल बात्मा की सत्-असत् प्रवृत्ति द्वारा यहीत होकर कर्म बनते हैं। कर्म की पहली धवस्था बंध है और धन्तिम धवस्था है वेदना। कर्म के विसम्बन्ध की धवस्था निर्धरा है। कर्म-फल का धनुभव वेदना है। वेदना के बाद भुक्तरस कर्म-पुद्गल धात्मा से दूर हो जाते हैं। यह निर्जरा है। बन्ध और वेदना या निर्जरा के बीच कर्म सत्तारूप में धवस्थित रहता है, किसी प्रकार का फल नहीं देता। धवाधा काल—पकने का काल पूरा नहीं होता, तब तक कर्म फल देने योग्य नहीं बनता। धवाधा काल पूर्ण होने के पश्चात् फल देने योग्य निषक बनने हैं, और फिर विपाकप्राप्त कर्म वेदना—फलानुभव के बाद सब जाते हैं।

बन्धे हुए कर्म-पुर्गल विपाकप्राप्त हो फल देने में स्मर्थ हो जाते हैं, तब उनके निषेक प्रकट होने लगते हैं—यह उदय है।

सवाधा काल में कर्म का अवस्थान मात्र होता है, पर कर्म का कर्तृत्व प्रकट नहीं होता। उस समय कोरा अवस्थान होना है, अनुभव नहीं। अनुभव अवाधा काल पूरा होने के बाद होता है।

काल मर्यादा पूर्ण होने पर कर्म का वेदन या भोग प्रारम्भ होता है। यह प्राप्त-काल उदय है। ऐसे स्वाभाविक प्राप्त-काल उदय के अतिरिक्त दूसरे प्रकार का उदय प्रयात् अप्राप्त-काल उदय भी सम्भव है।

भगवान महाबीर ने गौतम से कहा था—''भनुदीर्ण, किन्तु उदीरणा-भव्य कर्म-पुद्गलों की उदीरणा सम्भव है'।''

कर्म के काल-प्राप्त (स्वाभाविक) उदय में नये पुरुषार्थ की सावश्यकता नहीं होती। बन्ब-स्थिति पूरी होती है, कर्म-पुद्गल स्थाने स्थाप उदय में सा जाते हैं। उदीरणा द्वारा कर्मों को स्थिति-क्षय के पहले उदय में लाया जाता है। यह पुरुषार्थ-साध्य है।

एक बार गौतम ने पूछा — "भगवन् ! अनुदीर्ण, उदीरणा-भव्य (कर्म-पुद्गलों) की जो उदीरणा होती है, वह उत्थान, कर्म, बल, वीर्य पुरुषकार भीर पराक्रम के द्वारा होती है भगवा अनुत्थान, अकर्म, अबल, अवीर्य, अपुरुषकार और अपराक्रम के द्वारा ?"

मगवान ने उत्तर दिया-"गौतम ! जीव उत्थान झादि के द्वारा झनुदीर्ण, उदीरणा

१-अगबती १.३

गोयमा ! नो उविद्यणं उदीरेष्ट्, नो अणुदिवणं उदीरेष्ट्र, अणुदिवणं उदीरणासमियं कम्मं उदीरेष्ट्र, गो उदयाणं तरपण्छाकडं कम्मं उदीरेष्ट् ।

मध्य (कर्म-पुद्गलों) की उदीरणा करता है, किन्तु अनुत्यान आदि के द्वारा उदीरणा नहीं करता ।"

उदीरक पुरुषार्थ के दो रूप हैं। कर्म की उदीरणा करण के द्वारा होती है। करण का मर्थ है—योग। योग तीन प्रकार के हैं—(१) काय व्यापार, (२) वचन व्यापार भौर (३) मन व्यापार। उत्थान मादि इन्हीं के प्रकार हैं। योग शुभ मौर म्रशुभ दोनों प्रकार का होता है। शुभ योग तपस्या है, सत्यवृत्ति है। वह उदीरणा का हेतु है। उदीरणा द्वारा लम्बे समय के बाद तीव्र भाव से उदय में भाने वाले कर्म तत्काल भीर मन्द भाव से उदय में भा जाते हैं। इससे भारमा शीघ्र उज्वल बन जाती है।

क्रोघ, मान, माया भीर लोग की प्रवृत्ति भ्रशुम योग है। उसमे भी उदीरणा होती है, पर ग्रात्म-शुद्धि नहीं होती; पाप कर्मी का बन्य होता है²।

उदीरणा उदयाविलका के विहिभूत कर्म पुद्गलों की ही होती है। उदयाविलका में प्रविष्ट कर्म पुद्गलों की उदीरणा नहीं होती। उदीरणा अनुदीर्ण कर्मों की ही होती है। अनुदित कर्मों की उदीरणा तप के द्वारा सम्भव है।

यहाँ प्रश्न उठना है क्या उदीरणा सभी कमों की सम्भव है ? कमें दो प्रकार के होते हैं—एक निकाचित स्रोर दूसरे दलिक । निकाचित उन कमों को कहते हैं जिनका विपाक स्रत्यथा नहीं हो सकता । दलिक उन कमों को कहते हैं जिनका विपाक स्रत्यथा भी हो सकता है। इसी आधार पर कमें के सन्य दो भेद मिलते हैं—(१) सोपक्रम स्रौर (२) निक्ष्यकम । जो कमें उपचार-साध्य होता है वह सोपक्रम है। जिसका कोई प्रतीकार नहीं होता, जिसका उदय सन्यथा नहीं हो सकता वह निरूपक्रम है।

ऊपर में एक जगह ऐसा वर्णन श्राया है कि तप निकाचित कर्मों का भी क्षय करता है। यह एक मत है। दूसरा मत यह है कि निकाचित कर्मों की अपेक्षा जीव परवश है।

१---वही

गोयमा ! तं उट्टाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, वीरियेण वि, पुरिसकारपरक्क्मेण वि अणुदिएण उदीरणाभवि यंकम्सं उदीरेड् ; णो तं अणुट्टाणेणं, अकम्मेणं अबस्टेणं, अवीरिएणं, अपुरिसकारपरिक्रमेणं अणुदिएणं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेड् ।

२--देखिए प्र॰ ६१३

निकाचित कमींदय की प्रिपेक्षा जीव कर्म के प्रधीन ही होता है। दिलक की प्रपेक्षा दोनों बातें हैं। जहाँ जीव उन्हें प्रत्यथा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता वहाँ वह उस कर्म के प्रधीन होता है ग्रीर जहाँ जीव तप की सहायता से सत्प्रयत्नशील होता है वहाँ वह कर्म उसके प्रधीन होता है। उदय काल से पूर्व कर्मों को उदय में ला तोड़ डालना, उनकी स्थित भीर रस को मन्द कर देना—यह सब इसी स्थिति में हो सकता है। यही उदीरणा है।

२ -- आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक तप किसके हो सकता है ?

उमास्वाति लिखते हैं—''संद्रततप्रजपधानातु निर्जरार''—संवरयुक्त जीव का तप उपधान निर्जरा है। उन्होंने तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—''सम्यग्द्धिट, श्रावक, विरत, सनन्तानुबन्धिवियोजक, दर्शनमोहभपक, मोहोपशमक, उपशातमोह, मोहभपक, क्षीणमोह सौर जिन—इनके क्रमशः ससंस्थातगुणी प्रसंस्थातगुणी निर्जरा हुन्ना करती है ।''

साधु रत्नसूरि लिखते हैं—''सकाम निर्जरा साधु के होती है। वह बारह प्रकार के तप से होनेवाली कर्मक्षयरूप निर्जरा है'।"

स्वामी कार्तिकेम लिखते हैं: "निदानरहित, बहंकार-शून्य ज्ञानी के बारह प्रकार के तन से तथा वैराग्य भावना से निर्जरा होती है "।"

१--जैन धर्म और दर्शन ए० २६२-६६ ; ३०४-३०७ ; ३१०-११

२--- नवतस्वसाहित्यसंग्रहः उमास्वातीय नवतस्वप्रकरण गा० ३३

रे—तस्वा० €.४७

४--- नवसत्त्वसाहित्या वहः वृत्यादिसमेत नवसत्त्वप्रकरण गा॰ १६ । ४१ की साधु रतसूरिकृत अवचूर्णिः

तत्र सकामा साधूनां।तत्र सकामा द्वाद्य प्रकारतपोविहित-कर्मक्षयरूपा

४--- हादशानुप्रेक्षाः निर्जरा अनुप्रेक्षा गा० १०२ :

वारसविहेण तवसा, जियाजरहियस्स जिजहा होदि । वेरग्गभावणादी जिरहंकारस्स जाजिस्स ॥

उपर्युक्त ग्रवतरणों से स्पष्ट है कि सकाम तप का पात्र कौन है, इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत हैं। कई विद्वानों ने साधु को ही इसका पात्र माना है और कइयों ने श्रावक भौर सम्यक्ष्टिक को भी। पर मिष्यात्थी का उल्लेख किसी ने भी नहीं किया। इससे सामान्य मत यह लगता है कि सकाम तप मिष्यादिष्ट के नहीं होता।

स्वामीजी ने साधु, श्रावक और सम्यक्टिष्ट की तरह मिथ्यात्वी के भी सकाम तप माना है, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वे लिखते हैं:

> निरवद करणी करे समदिष्टी, तेहीज करणी करें मिय्याती तांम । या दोयां रा फल भाक्षा लागें, ते सूतर में जोवों ठांम ठांम ।। पेंहलें गुणठांणे करणी करें, तिणरे हुवें छें निरजरा धर्म । जो धणों घणों निरवद प्राकम करें, तो घणा घणा कटे छें कर्म ।

उपयुक्त उद्गारों से स्पष्ट है कि स्वामीजी ने मिथ्यात्वी के लिए भी निरवद्य करनी का फल वैसा ही प्रच्छा बतलाया है जैसा कि सम्यक्त्वी को होता है। मिथ्यात्वी गुण-स्थान में स्थित व्यक्ति के भी निरवद्य करनी से निर्जरा धर्म होता है। उसका निरवद्य पराक्रम जैसे-जैसे बढ़ता है वैसे-वैसे उसे मधिक निर्जरा होती है। मिथ्यात्वी के भी शुम योग होता है—''मिथ्याती रे पिण मुभ जोग जाण हो।'' वह भी निरवद्य करनी से कर्मों को चकचूर करता है—''ते पिण कर्म करें चकचूर रे।''

आगम में शीलसम्पन्न, पर श्रुत और सम्यक्त्व रहित को भी मोक्ष-मार्ग का देश भाराधक कहा है। स्वामीजी कहते हैं—मिच्यात्वी को देश आराधक कैसे कहा ? उसके जरा भी विरित नहीं फिर भी उसे देश आराधक कहने का क्या कारण है ? सिच्यात्वी भी यदि शीलसम्पन्न होता है तो उसके निर्जरा धर्म होता है इसी अपेक्षा से उसे देश आराधक कहा है:

> सीलें प्राचार करें सहीत छें रे, पिण सूतर नें समकत तिणरें नांहि रे। तिणनें प्राराधक कह्यों देस थी रे, विचार कर जीवो होया माहि रे॥

१--- भिश्च-प्रत्य रताकर (स॰ १) : मिध्याती ही करणी ही चौपई डा॰ १ गा० ३६ --- वही : डा॰ २ दो० ३

देस बकी तो धाराधन कहाों रे, पेंहलें गुणठाण ते किण न्याय रे। विरत नहीं छें तिणरें सर्वधा रे, निरजरा लेखें कहाों जिणराय रे।। भगवती में प्रसोच्चा केवली का उल्लेख है। वह धर्म सुने बिना निरवद्य करनी करते-करते केवली बन जाता है। यदि उसके मिच्यास्व दशा में निर्जरा नहीं होती तो वह केवली कैसे बनता १ स्वामीजी लिखते हैं:

> असीचा केवली हूआ इण रीत सूं रे, मिथ्याती थकां तिण करणी कीथ रे। कर्म पतला पत्या मिथ्याती थकां रे, तिण सूं अनुक्रमें सिवपुर लीथ रे।। जो मिथ्यात्वी थकों तपसा करतों नहीं रे, मिथ्यातीथकों नहीं लेतो आताप रे, क्रोधादिक नहीं पाडतो पातला रे, तो किण विध कटता इणरा पाप रे॥ जो लेस्या परिणांम भला हुंता नहीं रे,तो किण विध पांमत विभंग अनाण रे। इत्यादिक कीयां सूं हुवों समकती रे, अनुक्रमें पोहनों छें निरवाण रे॥ पेंहलें गुणटाणे मिथ्याती थकां रे, निरवद करणी कीधीं छें ताम रे। तिण करणी थी नीवं लागी छें मुगत री रे,ते करणी चोखी ने सुध परिणांम रेरे॥

मिथ्यात्थी भी वैरागी हो सकता है। उसकी निरवद्य करनी वैराग्य भावनाध्रों से उस्पन्न हो सकती है। स्वामीजी लिखते हैं:

"मिष्यात्वी वैराग्यपूर्वक झील का पालन कर सकता है, वैराग्यपूर्वक तपस्या कर सकता है, वैराग्यपूर्वक वनस्पति का त्याग कर सकता है—इस तरह वह वैराग्यपूर्वक अनेक निरवद्य कार्य कर सकता है।"

शील पालें मिथ्याती बेंराग सूरे, तपसा करें बेंराग सूं ताय रे।
हिरियादिक त्यांगें बेंराग सूरे लाल, तिणरें कहें दुरगत रो उपाय रे॥
इत्यादिक निरबद करणी करें रे, बेंराग मन माहें भ्राण रे।
तिणरी करणी दुरगत रो कारण कहें रे लाल, ते जिण मारग रां भ्रजांण रें॥
मिथ्यात्वी के जैसे वैराग्य संभव है, वैसे ही उसके लेग्या भीर परिणाम भी प्रशस्त
हो सकते हैं भतः सकाम निर्जरा भी संभव है।

१-- भिक्षु-प्रनथ रताकर (ख॰ १): मिथ्याती री करणी री चौपई : डा॰ २ गा॰ २४-२४

२—वही: ढा०२ गा० ४७-४०

रे--वही : ढा० २ वा० २६-३०

तामली तापस की तपस्या का वर्णन करते हुऐ स्वामीजीने लिखा है:

तामलीतापस तप कीघों घणो रे, साठ सहंस वरसां लग जांण रे।

बेले बेले निरंतर पारणों रे, वेंराग भावे सुमता आण रे।।

प्राहार वेंहरी नें त्यायों तेहनें रे, पाणी सूं घोयो इकवीस बार रे।

सार काइनें कूकस राखीयो रे, ऐहवो पारणों कीयों आहार रे।।

तिष संयारो कीयों भला परिणाम सूं रे, जब देवदेनी आया तिण पास रे।

त्या नाटक पोड विवध परकारना रे, पछे हाथ जोडी करें अरदास रे।।

महे चमरचंचा राजध्यांनी तणा रे, देवदेनी हूआ म्हें सर्व अनाथ रे।

इन्द्र हूंतों ने म्हारो चव गयो रे, थे नीहाणों कर हुवों म्हारा नाथ रे।।

इम कहे नें देवदेनी चलता रह्या रे, पिण तामली न कीयों नीहाणों ताय रे।

तिण करम निरजरिया मिथ्यानी थका रे, ते इसांण इन्द्र हुवों छें जाय रे।।

ते देव चवी नें होमी मांनवी रे, महाविदेह खंतर मझार रे।

ने साथ थइ नें सिवपुर जावसी रे, संसार नी आवागमण निवार रे।।

इण करणी कीघीं छें मिथ्यानी थकी रे, हण करणी सूं घटीयों छें संसार रे।

इन्द्र हवों छें तिण करणी थकी रे, इण करणी सूं हवों एका अवतार रें।

मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा होती है या नहीं, इस विषय की चर्चा 'सेन प्रश्नोत्तर' में भी है। सार इस प्रकार है—''चरक, परिवाजक, तामस्य बादि मिथ्यात्वी तपश्चर्यादि प्रज्ञान कच्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा होती है बयवा अकाम ? कुछ लोगों का मत है कि उनके अकाम निर्जरा ही होती है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। मिथ्याद्याद्य चरक, परिवाजक ग्रादि हमारा कर्मक्षय हो—ऐसी बुद्धि से तपश्चरणादि अज्ञान कच्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा सम्भव है। सकाम निर्जरा का हेतु दिविध तप है। बाह्य तपों को, बाह्य द्रव्य की अपेक्षा होने से, पर-प्रत्यक्षत्व होने से तथा कुर्तीयिकों द्वारा स्वाभि-प्राय से आसेव्यत्व प्राप्त होने से, बाह्यत्व माना गया है। इसके अनुसार षट्विध बाह्य तप कुर्तीयिकों द्वारा भी आसेव्य होता है और उनके भी सकाम निर्जरा होती है भने ही वह सम्यग्दिण्ट की सकाम निर्जरा की अपेक्षा थोड़ी हो। मगवती (६.१०) में कहा है—बालतपस्थी—'देसाराउए'—वेशाराधक होता है। सम्यग्बोध के न

१--मिश्रु-पन्ध ररनाकर (स० १) : सिच्याती री करणी री चौपई : डा०२ मा०२ ८-३४

होने से भले ही उसे मोक्ष-प्राप्ति न होती हो पर कियापरक होने से स्वल्प कर्मांच की निर्जरा उसके भी होती है।"

३--संवर और निर्जरा का सम्बन्ध:

वाचक उमास्वाति ने तत्वार्धसूत्र (६.२) में गुप्ति, समिति, धर्मे, धनुप्रेक्षा, परीषहजय ग्रीर चारित्र से संवर की सिद्धि बतलाई है—"स गुप्तिसमितिधर्मानुपेक्षापरीषद्धजय चारित्रैः।" इसके बाद प्रन्य सूत्र दिया है—"तपसा निर्जर च (६.३)" इसका प्रयं उन्होंने स्वयं इस प्रकार किया है—"तप बारह प्रकार का है। उससे संवर होता है भौर निर्जरा भी?।"

संबर के उपर्युक्त हेतुओं में उल्लिखित 'बर्म' के मेदों का वर्णन करते हुए तप को भी उसका एक मेद माना है । प्रश्न होता है कि धर्म में तप समाविष्ट है तब सूत्र-कार ने "तपसा निर्जरा ख" यह सूत्र ग्रल्म रूप से क्यों दिया ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्राचार्य पूज्यपाद लिखते हैं— "तप संबर भीर निर्जरा दोनों का कारण है ग्रीर संवर का प्रमुख कारण है, यह बतलाने के लिये ग्रलग कथन किया है "।"

श्री अकलङ्कदेव कहते हैं—"तप का अलग कथन अनर्थक नहीं क्योंकि वह निर्जरा का कारण भी है"। तथा सब संवर-हेतुओं में तप प्रधान है। यह दिखाने के लिये भी तप का अलग उस्लेख किया गया है"।

१--तत्त्वा॰ ६.३ भाष्यः

तपो द्वादश्विषं बज्यतं । तेन संवरो भवति निर्जरा ॥।

२—तस्वा॰ ६.ई

३--तस्वा० ६.३ सर्वार्धसिद्धिः

तपो धर्मे जन्तर्म् तमपि पृथगुष्यते समयसाधनत्वस्यापनार्थं संवरं प्रति प्राधान्य-प्रतिपादनार्थं च ।

४--तत्त्वा० ६.३ राजवार्तिक १ :

धर्मे अन्तभावात् पृथन्त्रहणमनर्थकमिति चेत्; नः निर्जराकारणत्वरुवायनार्थत्वात् ४—तत्त्वा० ६.३ राजवार्तिक २ :

सर्वेषु संवरहेतुषु प्रधान तप इत्यस्य प्रतिपरवर्ष च प्रधानहर्ण क्रियते ।

उपर्युक्त विवेचन से निम्न निष्कर्ष लिखते हैं :

- (१) संबर के कथित साधन-गृप्ति, समिति, धर्म अनुप्रेशा, परीषहजय, चारित्र भीर तप में केवल तप ही संवर भीर निर्जरा दोनों का हेत् है, अन्य नहीं।
 - (२) तप से निर्जरा भी होती है पर वह प्रधान हेतु संबर का ही है ।
 - (३) संबर से गुप्ति, समिति भ्रादि कथित हेतुओं में तप सर्व प्रधान है।
 - (४) समिति, अनुप्रेक्षा और परिषहजय जो शुभ योग रूप हैं उनसे भी संवर होता है।
 - (५) गुप्ति और चारित्र की तरह समिति, अनुप्रेक्षा आदि योग भी संवर के हेतू हैं। इन निष्कर्षों पर नीचे क्रमशः विचार किया जाता है :

प्रथम निष्कर्ष :

श्री उमास्वाति ने परीषहजय को प्रत्यत्र निर्जरा का हेतु माना है? । प्रतः प्रलग सूत्र के भीचित्य को सिद्ध करने के लिये टीकाकारों द्वारा जो प्रथम समाधान 'जमयसाधनत्वस्थापनार्थम्'' 'दिया गया है, वह एकान्ततः ठीक प्रतीत नहीं होता। कारण संबर के अन्य कथित हेतुओं में भी निर्जरा सिद्ध होती है।

द्वितीय निष्कर्षः

एक बार भगवान महाबीर से पूछा गया — "भगवन् ! तप से जीव क्या उत्पन्न करता है ?" भगवान ने उत्तर दिया-"तप से जीव पूर्व के बंधे हुए कर्मों का क्षय करता 書り"

इसी तरह दूसरी बार प्रश्न किया गया—"भगवन्! तप का क्या फल है?" भगवान ने उत्तर दिया--"हे गौतम ! तप का फल वोदाण-पूर्व-संचित कर्मी काक्षय है ।"

१---(क) तस्वा० ६.३ राजवार्तिक १ : तपो निर्जराकारणमपि भवतीति

⁽स) वही : राजवार्तिक २ : तपसा हि अभिनवकर्मसंबन्धाभावः पूर्वोपचितकर्मक्षयन्त्व, अविपाक्रनिर्जरा-प्रतिज्ञानात्

२—(क) तस्था० ६.७ माज्य ६ : निजरा...कुश्रुकम् कम् ...तपः परीषह् अयकृतः कुश्रुकम् हः

⁽स) वही १,८:

मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिषोडव्याः परीष्हाः। ३--उत्त० २६.२७ :

तवेणं भन्ते जीवे कि जणबहु॥ तवेणं वादायं जजबहु॥

४—(क) भगवती २.५: तवे बोदाणफले

⁽स) ठाणाष्ट्र ३,३,१६० : तवे चेव बोदाणे

इन बार्सालापों से स्पष्ट है कि तप निर्जरा का हेतु है; संवर का नहीं। संवर का हेतु संयम है । 'तबसा निज्जरिज्जइ' — तप से निर्जरा होती है, ऐसा उल्लेख भनेक स्थलों पर प्राप्त है।

भागम में कहा है—''जैसे शकुनिका पक्षिणी अपने शरीर में लगी हुई रज को पँख भाड़-झाड़ कर दूर कर देती है, उसी तरह से जितेन्द्रिय श्रहिसक तपस्वी भनशन भादि तप द्वारा भपने भात्म-प्रदेशों से कर्मों को झाड़ देता है³ ''

इससे भी तप का लक्षण निर्जरा ही सिद्ध होता है, संवर नहीं।

भ्रन्यत्र ग्रागम में कहा है—''तपरूपी बाण कर्मरूपी कवच को भेदन करनेवाला है था"

"तप-समाधि में सदा लीन मनुष्य तप से पुराने कर्मी की धुन डालता है ।" इन सब से स्पष्ट है कि तप को संबर का हेतु मानना और प्रधान हेतु मानना आगमिक परम्परा नहीं है।

"तप से संवर होता है भीर निर्जरा भी" स्वामीजी ने इस सूत्र के स्थान पर निम्न विवेचन दिया है—"तप से निर्जरा होती है। तप करने समय साधु के जहाँ-जहाँ निरवद्य योग का निरोध होता है वहाँ संवर भी होता है। धावक तप करना है तब जहाँ सावद्य योग का निरोध होता है वहाँ विरति संवर होता है। तप निर्जरा का ही हेतु है। तप

१-अगवती २.५:

संजमे णं मंते ! कि फरे ? तवे णं भते ! कि फरे ? संजमे णं अजो ! अणगहय-फरें तवे वोदाणफरें ।

२-- उत्त० ३०.६

३-स्यडांग १,२.१.१५ :

सडणी जह पंख्युविषया, विद्वृष्टिय संसयह सिर्य रसं। एवं दविभोवहाणवं, कम्मं खबह सबस्सि माहणे॥

४--- उत्तः १.२२ :

तवनारायजुत्तेण भित्तूण कम्मकंषुयं। मुणी विगयसंगामो भवाओ परिमुख्य ॥

५--दशः ६.४ :

विविद्युणतवोरए निरुषं भवद्द निरासए निरुजरट्टिए। तबसा भुजद्द पुराणपावर्ग, जुत्तो समा तबसमाहिए॥

करते समय जहाँ-जहाँ शुभ-प्रशुभ योगों का निरोध होता है वहाँ तत्सम्बन्धित संवर की भी निष्पति होती है। संवर का हेतु योग-निरोध है घौर निर्जरा का हेतु तप।"

स्वामीजी का यह कथन उमास्वाति के निम्न उद्गारों से महत्वपूर्ण मन्तर रखता है—"तप संवर का उत्पादक होने से नये कर्मों के उपचय का प्रतिषेषक है भीर निर्जरण का फलक होने से पूर्व कर्मों का निर्जरक है ।" वास्तव में तप संवर का हेतु नहीं योग-निरोध—संयम—संवर का हेतु है।

भगवान महाबीर से पूछा गया—"भगवन् ! संयम से जीव क्या प्राप्त करता है।" भगवान ने उत्तर दिया—"संयम से जीव ग्राप्तव-निरोध करता है।" भगवान से फिर पूछा गया—"भगवन् ! तप से क्या होता है ?" भगवान ने उत्तर दिया—"तप से पूर्व-बद्ध कर्मों का क्षय होता है "

न्नागम में संवर के जो पाँच हेतु बनाये गये हैं उनमें भी तप का उल्लेख नहीं है। ऐसी हालत में तप संवर का प्रधान हेतु है, ऐसा प्रतिपादन फलित नही होता।

तृतीय निष्कर्व :

तप जब संबर का हेतु नहीं तब कथित संवर-हेतुओं में वह सब से प्रधान है, इस कथन का ग्राधार ही नहीं रहता। संवर के हेतु गृप्ति भौर चारित्र ही कहे जा सकते हैं, तप नहीं। कहा भी है—"चरित्तंग निर्मयहाइ तवेण परिस्क्ष्यई "—चारित्र से कर्माश्रव का निरोध – संवर होता है ग्रीर तप से परिशृद्धि—कर्मों का परिशाटन।

चौधा निष्यर्धः

सम्यक रूप से प्राता-जाना, बोनना, उठाना-रखना भादि समिति है। शरीर भादि के स्वभाव का बार-बार चिन्तन करना प्रनुप्रेक्षा है। क्षुदादि वेदना के होने पर उसे सहना परिषह-जय है । ये सब प्रत्यक्षतः योग रूप हैं। श्री उमास्वाति के प्रनुसार

१--- तस्वा॰ ६.४६ भाष्यः

तदाम्यन्तरं तपः संवरत्वाद्भिनवकर्मोपचयप्रतिषेधकं निजरणफल्रत्वात्कर्मनिर्जरकर्म् २--(क) उत्तः २६.२६-२७:

संजमपूर्ण भंते जीवे कि जणयह ॥ सं अग्राहयत्तं जणयह ॥ तवेणं भन्ते जीवे कि जणयह ॥ तवेणं वोदाणं जणयह ॥

⁽स) ठाणाङ्ग ३.३.१६०

३---समवायाङ्ग सम० ४

४--उस० २८.३४

४—तस्वा० ६,२ सर्वार्थसिद्धिः

सम्यगवनं समिति : ; शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा ; श्रुवाविवेदनोस्पत्ती कर्मनिर्जरार्थं सहनं परिचष्ट: । परिचष्टस्य जवः परिचष्टजवः

योग से भी संवर होता है। स्वामीजी कहते हैं शुभयोग से निर्जरा होती है और पुष्य का बंध होता है—"शुभ योगां वी निर्जरा धर्म पुष्य पिण थाय रे" पर संवर नहीं होता। शुभयोग संवर नहीं निर्जरा का जनक है।

मागम में भी शृभ योगों से निर्जरा ही बताई गयी है। पाँचवा निष्कर्षः

गुप्ति—निवृत्ति रूप है और वारित्र भी निवृत्ति रूप । ये दोनों योग नहीं । उधर समिति, अनुप्रेक्षा, परिषह-जय और तप योग हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों से ही निर्जरा सिद्ध नहीं हो सकती । संयम से संवर सिद्ध होता है और शुभ योग से निर्जरा । संयम और शुभ योग दोनों निर्जरा के साधक नहीं हो सकते ।

स्वामीजी ने उपर्युक्त विषयों पर विशद प्रकाश डाला है। हम यहाँ उनके विवेचन को उद्धृत करते हैं:

सुन जोग संवर निश्चें नहीं, सुभ जोग निरवद व्यापार ।
ते करणी छें निरजरा तणी, तिण सूं करम न रूकें लिगार ॥
समुद्यात करें जब केवली, कांय जोग तणों व्यापार ।
तिण सूं करम तणी निरजरा हुवें, पुन पिण लागें तिण वार ॥
त्यारी निरजरा सूं पुदगल झत्या, त्यां सूं सर्व लोक फरसाय ।
जोगां सूं निश्चें निरजरा हुवें, चोडे देखो मृतर रों न्याय ॥
अकुशल जोग रुंधता निरजरा हुवें, ते निरजरा रुंधें त्यां लग जोणों रे ।
अकुशल जोग रुंधता निरजरा हुवें, ते निरजरा रुंधें त्यां लग जोणों रे ॥
अकुशल जोग रुंधता निरजरा हुवें कुसल जोग उदीत्थां, ते प्रवरतें छे त्यां लग पिछाणो रे ॥
भीं तो परिसलीणया तप कह्यों श्री जिणेसर, सृतर उवाई महियो रे ।
स्यां सुभ जोगां नें कोई संवर सर्थें, ते तों चोडे भूला जायो रे ॥
प्रसस्त जोग पडवजीयों साधु, भणंतचाती करमा नें खपायो रे ॥
ए उत्तराधेन गुणतीसमें भ्रधेनें, सातमों बोल कह्यों जिणरायो रे ॥
सामायक रो फल सावद्य जोग निवरतें, इणरो ए गुण नीपनों ताह्यों रे ।
ए पिण उत्तराधेन गुणतीस में धेनें, कह्यो भाठमां बोल रे माह्यो रे ॥

१--मिशु-प्रत्य रताकर (ख॰ १) :टीकम डोसी री चौपई डा॰ ३ दो॰ १-३

पांच परकार नीं सझाय कीयां सं, निरजरा हड़ कटीया करमों रे। सकाय करें ते निरवद जोगां सं, जब नीपनों निरजरा धर्मों रे ॥ ए पिण उत्तराधेन गुणतीसमें धेनें, उगणीस सूं तेबीस ताई रे ॥ त्यां सूम जोगां ने संबर सर्घें, ते भल गया भर्म मोही रे। जीग तणा पचलाण कीयां सं. प्रजीग संवर हवी रे॥ ते मजोग संवर चारित नांहीं, मजोग संवर चारित सूं जुवो रे॥ मजोग संवर सुम जोग रूंच्यां नीपनों,जब छुटो निरवद व्यापारो रे। चारित नीपनीं सर्व इवरित त्याग्यां, बाकी इवरित न रही लिगारी रे॥ मजोग संवर हुवें निरवद जोग त्याग्यां. तिणमें सावद्य रो नहीं परिहारो रे। चारित हवें सर्व इविरत त्याच्या. नव कोटि त्याच्यो सावद्य व्यापारो रे ॥ तीन करण जोगां सर्व साबद्य त्याग्यों, ते तों तीन गपत संबर धर्मों रे। पीच सुमति छ निरवद जोग व्यापार, त्यासं कट छ बागला करमों रे॥ गुपत संबर तो निरंतर साधु रे, पांच मुमत निरंतर नांही रे। पांच सुमंत तो निरंतर नहीं छें, ए तों प्रवरते छें जठा तांई रे ॥ इया मुमत तो चाले जठा ताइ, भाषा सुमत बोलें जठा ताइ रे। एसणा सुमत तो प्रवरते छ त्यां लग, त्यांने संवर कहीजें नाहीं रे॥ मायाणभंडमतनिखंबणा स्मत, ते तो लेवें मुंके तठा ताई रे। परठणा सुमति परेठं जठा तोइ, त्यांनें पिण संवर कहीजें नाहीं रे ॥ सुमति छें सुभ जोग निरजरा री करणी, सूभ जोगां ने संवर कहें कोयो रे। याने एक कहें तिणरी उंधी सरघा, संबर ने सूभ जोग छे दोयो रे॥ सुभ जोग रुंघ्यां मिटें निरजरा री करणी, पून ग्रहवारा द्वार रूंघांणा रे। जब प्रजोग संवर नीपनों तिण कालें, करण वीर्य जोग मिटांगो रे ॥ जीव तणा प्रदेश चलावें, तेहीज जोग व्यापारी रे। ते प्रदेश थिर हुवा प्रजोग संवर छें, सूभ जोग मिट्या तिणवारो रे॥ सुम जोग व्यापार सुंकरम कटे छें. जब जीव रा प्रदेस चाले रे। जीव रा प्रदेस चार्ले तठा ताई, पून रा प्रदेस झालें रे ॥ चारित ना परिणाम थिर प्रदेश, त्यारी सीतलमूत सभावो रे। तिष सं सुभ जोग ने बारित त्यारा त्यारा छूँ, घोंतों देखों उघाडो स्थावो रे॥

वीयावच करण रो फल बतायो, बंधे तीर्थंकर नाम करमो है। ते वीयावच करें सुभ जोगां सूं, त्यांसूं हुवों निरजरा धर्मों रे॥ बंदणा करता नीच गोत खपावें, वले बाधे उंच गोत करमों रे। बंदणा करें छें सुभ जोगां सूं, तिण सुं हवों निरजरा धर्मों रे॥ निरजरा री करणी करंता पुन हवें छें, तिण करणी मांहे नहीं खामी रे। निरवद जोगां सुं निरजरा ने पुन हुवें खें, ते पुन तणा नहीं कांमी रे ॥ सुभ जोगां सूं निरजरा हुवें छें, तिण सूं निरजरा री करणी में चाल्या रे। वले सुभ जोगां सुं पून पिण लागें, तिण सुं भाश्रव महि घाल्या रे ॥

स्वामीजी ने इसी विषय पर दूमरी तरह इस प्रकार प्रकाश डाला है :

चारित संवर में सूभ जोग सरयें, इण सरधा सं होसी घणा खराब। सूभ जोग नें संबर जिण कह्या न्यारा, त्यारीं मुणजों विवरा मूध जाब। तैरमें गुणठाणे म्रातमा सान, तिहां क्याय म्रातमा टल गइ ताय। चवदमें गुणठाणे छ म्रातमा छें, तिहां जोग मातमा गई छैं विललाय ॥ जीग झातमा सिटी चवदमें गुणटाणे, चारित झातमा तो मिटी नहीं कीय। इण लेखें चारित में सभ जोग, प्रतख बुधा बुधा छैं दोय ॥ चारित ने जांग एक सरधें तो, बाठ बातमा री हवें बातमा सात। मुभ जोग ने चारित एक सर्घे तिण, चोडेई पडवजीयो मिथ्यात ॥ बारेमें नेरमें चवदमें गणठाणें, पायक चारित छें जथास्यान। ते चारित निरंतर एक घारा छैं, ते तो बंधें घटें नहीं छैं तिलमात ॥ चारित मोहणी षय हुवें जब,पायक च रित नीपनें ताय। इण चारित संवर रों एक सभाव, सुभ जोग ते चारित कदेय न थाय ॥ चारित मोहणी उपसम हुवें जब, उपसम चारित नीपजें ताय। वयउपसम हम्रा पयउपसम चारित, खय हम्रा पायक चारित थाय ॥ चारित मोहणी पय पयउपसम हम्रां, तिण सूं तो सुभ जोग नीपजें नाहीं। मोह घट्यां मुभ जोग नींपना सरघें, ते पह गया मोह मिच्यात रे मोहीं ॥ भन्तराय करम पय पयउपसम हमा, नीपजें पायक वयउपसम ताय। ते लबद वीर्य छ उजलों निरमल, तिण वीर्य सुं करम न लागें प्राय ॥ तिण लबध वीर्य सुं करम न रुकें, वले वीर्य सुं करम कटें नहीं ताय। लबद बीर्य छें पुदगल नें संजोर्गे, तिण नें बीर्य मातमा कही जिणराय ॥

१-- भिश्च-प्रन्य रहाकर (स॰ १) : टीकम कोसी री चौपई वा० ३ सा० १-२०,२६,३४

सबद बीर्य तणों जीव करें व्यापार, ते व्यापार हैं करण बीर्य जीग। तिण ब्यापार ने भाव जोग कहीजें, त्यारीं व्यापार छें पुराल रे संजीग ॥ सावद्य काम करें ते सावद्य जोग. निरवद काम करें ते निरवद जोग। तेतो दरब जोग पूदगल नें संघातें, दरब नें भाव जोग रों भलों संजोग।। सावद्य जोगां सुं पाप लागें छें. निरबद जोगां सुं निरजरा होय। बले निरवद जोगां सं पून पिण लागें सूभ जोगां ने संवर सरघों मत कोय ॥ मुभ जोग छें करणी करम काटण री, संवर सुं तो रुकें छें करम। सुभ जोगां ने संवर सरघे छें मोला. तेतो करमां तणें वस भला छे मर्म ॥ मन वचन जोग उतकच्टा रहें तों, अन्तर मोहरत तांइ जांण। चारित तो उतकष्टों रहें तों, देसउणों कोड पर्व परमांण ॥ सुम मन वचन जोग चारित हवें तों, चारित पिण ग्रंतर मोहरत ताइ। जो उ चारित री यित दथकी पहुँ तिज्ञ ग्रापरा बोल्या री समझ न कांई। मन बचन रा दोय दोय तीन काया रा. ए सात जोग तेरमें गणठाणे। जोग ने संबर कहें तिण ने पछा कीजें, तं किसा जोग ने संबर जाणें ॥ कदेयक तो सत मन जोग बरतें, कदेयक बरते जोग वबहार मन। एक एक समें दोनुं मन नहीं वरतें, इमहीज वरतें दोनुं जोग वचन ॥ काया रा तीन जोग साथ नहीं वरतें, एक समय वरतें काया रो जोग एक। चारित संबर तो निरंतर एक, जोग तो जजवा बरतें घनेक ॥ जो उ सातोंइ जोगां ने संवर सरधें, ते सातोंइ जोग नहीं एक साथ। कदे कोई वरतें कदे कोई वरतें छें, संवर तो एकधारा रहें छें साल्यात ।।। स्वामीजी ने प्रपने विचारों का उपसंहार इस प्रकार दिया है :

जोग तो व्यापार जीव तणों छें, जीव रा प्रदेश हालें त्यांही।
थिर प्रदेस नें जोग सरमें छें, तिणरें मोटों मिथ्यात रह्यो घट माहि।।
सुम जोग नें संवर जूमा जूमा छें, त्यां दोयां रो जूमो जूमो छें समाव।
त्यां दोयां नें एक सरमें मन्यांनी, तिण निश्चेंह कीघों छें मोटो मन्याव॥
सुम जोगां सूं पुन करम लागें छें, अमुभ जोगां सूं लागें पाप करम।
सुम मसुम करम संवर सूं हके छें, वले सुभ जोग सूं हुवें निरजरा धर्म॥

१-- भिक्षु-प्रन्य रहाकर (स॰ १) : टीकम डोसी री चौपइ डाळ २ गा० १-दं,११-२२

संवर सूं जीवा रा प्रदेस बंघ हुवे छें जोग सूं जीव रा प्रदेस री हुवें छे छूट। या दोयां नें एक सरखें छें झग्यांनी, ते निक्चेंद्र नेमा छें हीया फूट ै।।

४ - तप की महिमाः

"तपसा निर्जरा च" इस सूत्र की टीका में टीकाकारों ने एक महत्त्वपूर्ण शंका-समाधान किया है। प्रश्न है—तप को मम्युदय का कारण मानना इष्ट है, क्योंकि वह देवेन्द्र मादि स्थान विशेष की प्राप्ति का हेतु स्वीकार किया गया है। वह निर्जरा का हेतु कैसे हो सकता है ? भाषाय पूज्यपाद कहते हैं—"जैसे म्रान्ति एक है तो भी उसके विक्लेदन, भस्म भीर भङ्गार मादि भ्रनेक कार्य उपलब्ध होते हैं, वैसे ही तप को भ्रम्युदय भीर कर्म-क्षय दोनों का हेतु मानने में कोई विरोध नहीं है ।"

इस बात को श्री अकलक्क देव ने बड़े ही मुन्दर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं—
"जैसे किसान को खेती से अभीष्ट धान्य के साथ-साथ पयाल भी मिलता है, उसी तरह
तप-क्रिया का प्रयोजन कर्मक्षय ही है। अम्युदय की प्राप्ति तो प्रयाल की तरह आनुखंगिक है ।"

स्वामीजी ने कहा है:

''गोहूं नींपावे छें गोहां कें कारणें, पिण खाखला री नहीं चावो रे। तो पिण साथ खाखलो नींपजे छें, बुघवंत समझों इण न्याबो रे॥ ज्यूं करणी करें निरजरा रे काजें, पिण पुन तणी नहीं चाबो रे। पिण पून नीपजें छें निरजरा करता, खाखला ने गोहां रे न्याबो रें।।''

गुणप्रधानकछोपपत्तेर्वा कृषीवस्थ्यत् । अथवा, वथा कृषीवस्थ्यः कृषिक्रियायाः पर्शासम्बद्धारमञ्जाणप्रधानकसाभिसम्बन्धः तथा गुनैरपि तपस्क्रियायाः प्रधानोपस-र्जनाम्युद्धनिःश्रेषसकसाभिसम्बन्धोऽभिसन्धिक्याष्ट्रे दितस्यः ।

१—मिश्च-प्रन्थ रताकर (स॰१) : टीकम डोसी री चौपई डा॰ ६ गा॰ १४-१७ २—तस्वा॰ ६.३ सर्वार्थसिद्धि :

मनु च तपोऽम्युद्याङ्गमिन्दै देवेन्द्रादिस्थानप्रासिहेतुस्वाभ्युपगमात्, सत् कर्यं निर्जराङ्गं स्यादिति ? नेष दोषः, एकस्यावेककार्यदर्धनादग्निषत् । वधाऽग्निरेकोऽपि विक्लेद्रनभस्मांगरादिप्रयोजम उपक्षभ्यते तथा तपोऽभ्युद्यकर्मक्षयहेतुदित्यन्न को विरोधः ।

३---तत्त्वा० ६.३ राजवार्तिक ५ :

४--- मिश्रु-प्रन्थ रजाकर (सग्द १) : टीकम डोसी री चौपई वा० ३ गा० ३६-३७

श्री प्रकलक्करेव ने प्रागे जाकर लिखा है—"किसीको प्रभिसन्ति—विशेष इच्छा से तप के द्वारा श्रम्युदय की भी सहज श्राप्ति होती है ।"

पंडित सुस्तलालजी तस्वार्थसूत्र के उक्त सूत्र (१.३) की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—"सामान्य तौर पर तप अम्युदय अर्थात् लौकिक सुख की प्राप्ति का साधन माना जाता है, ऐसा होने पर भी यह जानना चाहिए कि वह निःश्रेयस् अर्थात् आध्यात्मिक सुस्त का भी साधन बनता है; कारण कि तप एक होने पर भी उसके पीछे रही हुई भावना के भेद को लेकर वह सकाम और निष्काम दोनों प्रकार का होता है। सकाम तप अम्युदय को साधता है, और निष्काम तप निःश्रेयस् को साधता है?।"

भागमों में ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ देखा जाता है कि लौकिक कामना से तपस्था करनेवाले का लौकिक प्रमीष्ट पूरा हुन्ना है। उदाहरणस्वरूप गर्भवती रानी घारिणी को मन्द-मन्द वर्षा में भ्रमण करने का दोहद उत्पन्न हुया। उस समय वर्षा-काल नहीं था। प्रभवक्मार ने ग्राभूषण, माला, विलेपन, शस्त्रादि उतार डाने ग्रीर पौषघ-शाला में जा ब्रह्मचर्यपूर्वक पौषध-प्रहण कर दर्मसंस्तारक बिछा, उसपर स्थित हो तेला ठान दिया और देव को मन में स्भरण करने लगा । तेला सम्पूर्ण होने पर देव का प्राप्तन चला। वह समयकूमार के पास श्राया। वर्धा-काल न होने पर भी उसने वर्षा उत्पन्न की। इस तरह चारिणी का दोहद पूरा हुमा³। ऐसी घटनामों से तप लीकिक सुख की प्राप्ति का साधन है-ऐसी मान्यता चल पड़े तो आद्ययं नहीं पर उससे सर्व व्यापक सिद्धान्त के रूप में ऐसा प्रतिपादन युक्तियुक्त नहीं कि "सकाम तप ब्रम्युदय को साधता है, भीर निष्काम तप निःश्रेयस् को सामता है।" तथ्य यह है कि निष्काम तप (ब्रास्म-शुद्धि की कामना के अतिरिक्त अन्य किसी कामना से नहीं किया हुआ तप) कर्मी का क्षय करता है अत: वह निःश्रेयस् का कारण है। शुभ योग की प्रवृत्ति के कारण कर्म-क्षय के साथ-साथ पुष्य का भी बन्ध होता है जो सीसारिक अम्युदय का हेतु होता है। जब तप के साथ ऐहिक कामना जोड़ दी जाती है तब यह तप सकाम होता है। तप के साथ जुड़ो हुई ऐहिक कामना कभी-कमी ऐहिक सुख की प्राप्ति द्वारा सफल होती देखी जाती

१-देखिए पा० टि० २ का अन्तिम अंध

२--- तत्त्वार्धसूत्र गुजराती (तृ० आ०) पृ० ३४६

३--जाताधर्मकवाङ्ग १.१६

है पर वह सफल होती ही है — ऐसा नियम नहीं है। मारिमक टिष्ट से तप के साथ जुड़ी हुई कामना पाप-बन्ध का ही कारण होती है। स्वामीजी ने कहा है:

पुन तणी बंद्धा कीयां, लागे छें एकंत पाप हो लाल ।

तिष सुं दु:स पामें संसार में, वचतो जाये सोग संताप हो लाल ॥

पुन री बंद्धा सुं पुन न नींपजें, पुन तो सहजे लागे छें आय हो लाल ।

ते तो लागे छें निरवद जोग सूं, निरजरा री करणी सूं ताय हो लाल ॥

अली लेक्या ने भसा परिणांग थी, निक्चेंद्द निरजरा थाय हो लाल ।

जब पुन लागे छें जीव रे, सहजे सभावे ताय हो लाल ॥

जे करणी करें निरजरा तणी. पुन तणी मन में धार हो लाल ।

ते तो करणी लोए नें बापड़ा, गया जमारो हार हो लाल ।

श्रागम में कहा है—धर्म-क्रिया वेबल कर्म-अय के लिए करनी चाहिए अन्य किसी सांसारिक-हेतु के लिए नहीं। इससे सम्बन्धित एक अन्य सिद्धान्त भी है। जैसे धर्म-क्रिया मोक्ष के लिए करना उचित है उसी तरह धर्म-क्रिया करने के बाद उसके बदले में सांसारिक फल की कामना करना भी उचित नहीं। जो धर्म-क्रिया कर बदले में निदान—सांसारिक फल की कामना करता है, उसकी धर्म-करनी संसार-वृद्धि का कारण होती है। स्वामीजी लिखते हैं

जिन सासण में इम कह्यों, करणी करनी खें मुगत रें काज । करणी करें नीहाणों नहीं करें, ते पामें मुगत रों राज ॥ करणी करें नीहाणों करें, ते गया जमारी हार । संमूत नीहाणों कर ब्रह्मदत्त हूवों, गयो सातमीं नरक मझार ॥ करणी करें नीहाणों नहीं करें, ते गया जमारो जीत । तामनी तापस नीहाणों कीधो नहीं, तो इसाण इन्द्र हवो बदीत ॥

जब देवताओं ने बाल तपस्वी तामली तापस को इन्द्र बनने के लिए निशान करने की प्रार्थना की तब उसके मन मैं जो विचार उठे उनको स्वामीजी ने उसके मुंह से बड़े ही मार्मिक रूप से प्रकट करवाया है । तामली सोचता है :

> मून साझ रह्यों पिण बोल्यों नहीं, नींहाणो पिण न कीयों कीय । बले मन में विचार इसडो कीयों, करणी बेच्यां घाछो नहीं होय ॥

१--- पुराय पदार्थ : ढाल १ गा० ४२, ५४-५७,

जो तपसा करणी म्हारे अल्प छ, घणो चितव्यों हुवे नहीं कोय।
जो तपसा करणी म्हारे अति घणी, थोड़ो चितव्यो सताव सूहोय ॥
जेहवी करणी तेहवा फल लागसी, पिण करणी तो बोझ न कोय।
तो निहाणों कहां किण कारणें, आखों कियां निश्चें आखो होय॥
स्वामीजी उपसंहार करते हुए कहते हैं:

जिन मत माहे पिण इम कह्यो, नीहाणो करंतप खोस। ते तो नरक तणों हुवे पावणों, वले चिहुंगति माहे दुग्लियो होस॥

तप की महिमा बताते हुए श्री हेमजन्द्रसूरि ने लिखा है—"जिस प्रकार सदीप स्वर्ण प्रदीप्त प्रिप्त द्वारा गुद्ध होता है, वैसे ही आस्मा तपाप्ति से विशुद्ध होती है। बाह्य प्रोर प्राम्यत्तर तपाप्ति के देदीप्यमान होने पर यमी दुर्जर कमी को तत्क्षण मरम कर देता है।" उत्तराध्यम में कहा है—"कोटि भवों के मंचित कर्म तप द्वारा जीर्ण होकर झड़ जाते हैं ।" उसी आगम में कहा: "तपश्यी वाण से संयुक्त हो, कर्मरूपी कवच का भेदन करनेवाला मुनि, संग्राम का अन्त लाः संसार से—जन्म-जन्मान्तर से मुक्त हो जाता है ।" स्वामीजी कहते हैं उत्कृष्ट भावना से तप करनेवाला तीर्थंकर गोत्र तक का बंध करता है। श्रविक क्या तप से ग्रनन्य संसारी जीव क्षणभर में करोड़ो मवों के कमी को खनाकर सिद्ध हो जाता है।

- १८ निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों निरवद्य हैं (गा०५३-५६) : इन गायाग्रों से स्वामीजी ने निम्न बातों पर प्रकाश डाला है :
 - १—निजंरा और निजंरा की करनी दोनों भिन्न-मिन्न हैं पर दोनों ही निरबद्य है। २—निजंरा मोक्ष का श्रंश है
 - ३ नये कमों के बंध से निवृत्त हुए बिना संमार-भ्रमण नहीं मिटला

१ — नवतस्वसाहित्यसंग्रहः श्री हेमचन्द्रस्रिप्रणीत सक्षतस्वप्रकरण गा० १२६, १३२ ः सदोषमपि दीप्तंन, स्रवणं विद्वना यथा । तपोऽग्निना तप्यमानस्तथा जीवो विशुध्यति ॥ दीप्यमाने तपोवद्वी, बाह्ये चाभ्यन्तरेऽपि च । यमी जरति कर्माणि, दुर्जराग्यपि तस्त्रणात् ॥

नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डासा जायगा।

१—कर्मों के देश-क्षय से आत्मा का देशस्य उज्ज्वल होना निर्जरा है। जिससे ऐसा होता है, वह निर्जरा की करनी है।

निर्जरा भ्रात्म-प्रदेशों की उज्ज्वसता है। इस भ्रेपेक्षा वह निरवद्य है। निर्जरा की करनी शुभ योगरूप होने से निर्मल होती है। भ्रतः वह निरवद्य है।

२—निर्जरा मोक्ष का अंश किस प्रकार है, इस पर कुछ प्रकाश पूर्व में डाला जा बुका है। "धर्म हेतुक निर्जरा नव तत्त्वों में सातवां तत्त्व है। मोक्ष उसीका उत्कृष्ट रूप है। कर्म की पूर्ण निर्जरा (विलय) जो है, वही मोक्ष है। कर्म का अपूर्ण विलय विजेरा है। दोनों में मात्रा भेद है, स्वरूप भेद नहीं ।"

जैसे जल का एक बून्द समुद्र का ही अंश होता है, वैसे ही निर्जरा भी मोक्ष का अंश है। अन्तर एक देश और पूर्णता का है। अकृत्स्त कर्म-क्षय निर्जरा है और कृत्स्त कर्म-क्षय मोक्षर।

३—ितर्जरा पुराने कमों को दूर करती है पर उससे कमो का अन्त तभी आ सकता है जब नये कमों का संचय न किया जाय। जब तक नये कमों का संचार होता रहता है पुराने कमों का क्षय होने पर भी कमों का अन्त नहीं आता। जिस तरह कर्ज उतारने की विधि यह है कि नया कर्ज न किया जाय और पुराना चुकाया जाय। उसी प्रकार कर्म में निवृत्त होने की प्रक्रिया यह है कि नये कर्मों के आगमन को रोका जाय और पुराने कर्मों का क्षय किया जाय। इस विधि से ही जीव कर्मों से मुक्त हो सकता है। उत्तराध्ययन में इसी विधि का उत्लेख नालाब के उदाहरण द्वारा किया गया है। वहाँ कहा है—"प्राणिवध, मृयाबाद, चोरी. म्थून और परिग्रह तथा रात्रिभोजन से बिरत जीव अनास्त्रय—नये कर्म-प्रवेश से रहित हो जाता है। जो जीव पाँच समितियों से संवृत्त, तीन गृतियों से गृत, चार कपाय से रहित, जितेन्द्रिय तथा तीन प्रकार के गर्व और तीन प्रकार के शस्य से रहित होता है, वह अनास्त्रय—नये कर्म-संचय से रहित होता है। जिस तरह जल आने के मार्ग को रोक देने पर वड़ा तालाब पानी के उत्तिचे जाने और सूर्य के ताप से कमशः सूख जाता है, उसी तरह आसब—पाप-कर्म के प्रवेश—मार्गों को रोक देनेवाले संयमी पुरुष के करोड़ों मबों के संचित कर्म तप के द्वारा जीर्ण होकर झड़ जाते हैं ।"

१-- जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व पृ० १४७

३---तत्त्वा० १,४ सर्वार्थसिद्धिः

एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निर्जरा, कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्ष :

३---उत्त० ३०.२-३, ४-६

ः दः वंध पदार्थ

: 5:

बंध पदारथ

दुहा

- १—आठमों पदार्थ बंध छें, तिण जीव में राख्यो छें बंध । जिण बंध पदार्थ नहीं ओलख्यो, ते जीव छें मोह अंघ।।
- २—बंध थकी जीव दबीयो रहें, काई न रहें उघाडी कीर । तिण बंध तणा प्रबल थकी, काई न चले जोर ॥
- ३—तलाव रूप तो जीव छें, तिण में पड़ीया पांणी ज्यूं वंध जांण । नीकलता पांणी रूप पुन पाप छें, बंध में लीजो एम पिछांण॥
- ४--- एक जीव दग्ब छं तेहनें, असख्यान परदेस । सगलापरदेसां आश्रव द्वार छं, मगला परदेसां करम परवेस ॥
- ५- मिथ्यात इविरत ने परमाद छें, बले कवाय जोग विख्यात । या पांचां तणा बीस भेद छें, पनेर आध्व जोग में समात ॥
- ६—नाला रूप आश्रव नाला करम नां, ते रुंध्यां हुवें संत्रर दुवार । करम रूप जल आवतो रहें, जब बंध न हुवें लिगार ॥

बंध पदार्थ

दोहा

- १—आठवा पदार्थ बंध है। इसने जीव को बांध रखा है। बंध पदार्थ श्रीर जिसने बंध पदार्थ को नहीं पहचाना, वह मोहांध हैं⁹। उसका स्वरूप (दो० १-३)
- बंध से जीव दवा रहता है (उसके सर्व प्रदेश कर्मों से आच्छादित रहते हैं)। उसका कोई भी अंश जरा भी खुला नहीं रहता। बंध की प्रबलता के कारण जीव का जरा भी वश नहीं चलता?।
- ३ जीव तालाबरूप है। तालाब में पड़े हुए स्थित जलरूप बंध है। पुगय-पाप को निकलते हुए जलरूप समभाना बाहिए। इस प्रकार बंध को पहचान लो³।
- ४---प्रत्येक जीव इंट्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। सर्व प्रदेश कर्म-प्रवेश के मार्गः आश्रय-द्वार हैं----(कर्म-प्रहण करने के मार्ग हैं)। सर्व प्रदेशों जीव-प्रवेश से कर्मों का प्रवेश होता हैं ।
- ५—मिट्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग—ये पांच वंध के हेतु प्रधान आश्रव हैं। इनमें योग आश्रव के पन्द्रह भेदों को जोड देने से कुछ बीस आस्रव होते हैं⁴।
- है— अरू के आने के नाले की तरह आश्रव कर्मों के आने के बंघ से मुक्त होने नाले हैं। इन नालों को रोक देने पर संवर होता है जिस का उपक्रम से कर्मरूपी जल का आना रुक जाता है। और नया बंध (दो॰ ६-८) नहीं होता।

- ७—तलाव नों पांणी घटे तिण विधें, जीव रे घटे छुँ करम । जब कांयक जीव उजल हुवें, ते तो छें निरजरा धर्म॥
- कदे तलाव रीतो हुवें, सर्व पांणी तणो हुवें सोप ।
 ज्यूं सर्व करमां नों सोषंत हुवें, रीता तलाव ज्यूं मोष ।।
- ६—बंध तो छें आठ करमां तणो, ते पुदगल नीं पर्याय । तिण बंध तणी ओललणा कहूं, ते मुणजो चित ल्याय॥

ढाल : १

(आइ २ कर्म विट '''')

- १— बंध नीपजें छें आध्रव दुवार थी, तिण बंध ने कह्यों पून पापो जी। ते पून पाप तो दरव रूप छें, भावे बंध कह्यों जिण आपो जी॥ बंध पदार्थ ओलखो*॥
- २---ज्यूं तीथंकर आय उपनां, ते तो दरब तीथंकर जांणों जी। भावे तीथंकर तो जिण समे, होसी तेरमं गुणठांणों जी॥
- ३--ज्यूं पुन नें पाप लागो कह्यों, ते तो दरब छें पुन ने पापो जी। भावे पुन पाप तो उदे आयां हुभी, सुल दुःख सोग संतापो जी।।
- ४—ितिण बंब तणादीय भेद छैं, एक पुन तणी बंध जाणों जी। बीजो वंब छें पाप रो, दोनूं बंघ री करजो पिछांणो जी॥

^{*} यह आँकड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त में इसी प्रकार सममें।

- ७-जिस तरह (सर्व की गर्मी या उत्सिचन से) तालाब का पानी घटता है, उसी प्रकार (तप आदि से) जीव के कर्म घटते हैं। कर्मों के घटने से जीव कछ-एक देश उज्ज्वल-निर्मल होता है, यही निर्जरा है।
- जिस तरह (धीरे-धीरे) सर्व जल के सूख जाने से समय पाकर तालाब रिक्त हो जाता है, ठीक उसी तरह सर्व कर्मों के क्षय हो जाने पर जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस तरह मोक्षारक तालाव के समान है ।
- ६--बंध आठ कमों का होता है। बंध पुद्गल की पर्याय वंध प्राठ कमों है। मैं इस बंध तत्त्व की पहचान कराता हैं। ध्यानपूर्वक का होता है लनो ।

ढाल : १

१-वंध आश्रव-द्वार से उत्पन्न होता है। यथ को प्रस्य और गापात्मक दो प्रकार का कहा गया है। ये प्राय-पाप तो व्रव्य-बंधरूप हैं। भगवान ने भाव बंध भी कहा है।

द्रव्य बंध ग्रीर भाव बंध (गा० १ ३)

- २-३--जिस तरह नीधंकर उत्पन्न होने पर व्रव्य नीधंकर होते हैं परन्त भाव तीर्थंकर उस समय होते हैं जब कि वे तरहवें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं । उसी तरह जो पुर्य-पाप का बंध कहा गया है, वह द्रव्य पुग्य-पाप का बंध रे । आव प्राय-पाप धन्ध तब होता है जब कि कर्म उदय में आकर एख-द:ख, हर्ष-शोक उत्पन्न करते हैं।
- ध-बंध दो प्रकार का होता है-एक पुराय कर्मों का और दूसरा पाप कर्मों का। इन दोनों प्रकार के बंध की अच्छी तरह पहचानो ।

पुष्य इंघ ग्रीर पाप-बंध को फल (गा० ४-५)

र्देश्ट श्रंथ पदार्थ

प्र--पुन नों बंध उदे हुआं, जीव नें साता सुख हुवें सोयो जी। पाप नों ऋष उदे हुआं, विविध पणे दु:ख होयो जी।।

- ६— बंध उदे नहीं ज्यां लग जीव नें, सुख दुःख मूल न होय जी। बंध तो छता रूप लागो रहें, फोड़ा न पाड़े कोय जी॥
- ७—तिण बंध नणा च्यार भेद छं, त्यानें रूडी रीत पिछांणों जी। प्रकत क्षंत्र नें थिन बंब दुमरो, अनुभाग नें परदेम बंध जाणों जी।।
- ६—तिण प्रकत ने मात्री छें काल सूं, इतरा काल तांइ रहसी तांमी जी। पछेती प्रकत विललावसी, थित सूं प्रकत बंध छें आंमी जी।।
- १०-अनुभाग वंध रस विपाक छें, जेसी २ रस देसी ताह्यों जी। ते पिण प्रकत नों बंध रस कह्यों, बांध्या तेसां इज उदे आयो जी।।
- ११---परदेस बंध कह्यों प्रकत बंध तणो, प्रकत २ रा अनंत परदेसो जी । ते लोलीभूत जीव सुं होय रह्या, प्रकत बंध ओलखाई वशेषो जी ॥
- १२-आठ करमां री प्रकत छें, जूजूई एकीकी रा अनंत परदेसो जी।
 ते एकीकी परदेस जीव रे, लोलीमूत हुवा छें बशेषो जी।।

- ४--- पुराय-बंध के उदय से बीब को सात-सक्त प्राप्त होते हैं और पाप-बंध के उदय होने से नाना प्रकार के दुःख होते हैं।
- ६--- जब तक बंध उदय में नहीं आता तब तक जीव को जरा भी छल-दुःख नहीं होता। (उदय में आने तक) बंध सनारूप ही रहता है और थोड़ी भी तकलीफ नहीं देना ।

कर्मों की सत्ता भौर उदय

अंध के चार भेद हैं: (१) प्रकृति बन्ध, (२) स्थित बन्ध,
 (३) अनुभाग बन्ध और (४) प्रदेश बन्ध । इनकी अच्छी तरह से पहचानना चाहिए।

बध के चार भेद (गा० ७-१२)

- इ. अहरिक कर्म की प्रकृति भिन्त-भिन्त हैं। प्रकृति बन्ध कर्मों के स्वभाव की अपेक्षा से होता है। प्रकृति के बंधने पर प्रकृति बन्ध होता है। प्रकृति जैसी बांधी जाती है बेसी ही उदय में भाती है।
- स्—प्रत्यंक प्रकृति कारू से मापी गमी है। प्रत्यंक प्रकृति अमुक काळ तक रहती है, बाद में विल्लान हो जाती है। इस प्रकार लिथित बन्ध कर्म-प्रकृति के कालमान की अपेक्षा से होता है।
- ६० अनुभाग बन्ध रस-विपाक कर्म जिस-जिस तरह का रस देगा उसकी अपेक्षा है होता है। यह रस बन्ध भी प्रत्येक प्रकृति का ही होता है। जिसा रस जीव बांधना है बसा ही उदय में आता है।
- १९-१२ प्रदेश बन्ध भी प्रकृति बन्ध का ही होता है। एक-एक प्रकृति के अनन्त-अनन्त प्रदेश होते हैं। वे जीव के प्रदेशों से लोलीभूत हो रहे हैं। प्रकृति बंध की यही विशेष पहचान है। आठों कमों की प्रकृति भिन्न-भिन्न है। एक-एक प्रकृति के अनन्त प्रदेश जीव के एक-एक प्रदेश के विशेषस्य से लोलीभूत हैं।

७०० बंध पदार्थ

१३—ग्यांनावरणी दरसणावरणी वेदनी, वले आठमों करम अंतरायो जी। यारी थित छें सगला री सारिषी, ते सुणजो चित्त ल्यायो जी॥

- १४-धित छें यां च्यारूं करमां तणी, अंतरमुहरत परिमाणी जी 1 उतकष्टी थित यां च्यारूं करमां तणी, तीस कोडाकोड सागर जांणों जी ॥
- १५---थित दरसण मोहणी करम नीं, जगन तो अंतरमुहरत परमांणों जी । उतकष्टी थित छें एहनी, सित्तर कोडाकोड सागर जांणों जी।।
- १६---जिंगन थित चारित मोहणी करम नीं, अंतरमृहरत कही जगदीसो जी। उतकप्टी थित छें एहनीं, सागर कोडाकोड चालीमो जी।।
- १७ थित कही छुँ आउखा करम नी, जिगन अंतरमुहरत होयो जी। जित्र क्टी थित सागर रेतीस नीं, आगे थित आउखा री न कोयो जी॥
- १=—ियत नाम ने गोत्र करम तणा, जगन तो आठ मृहरत सोयो जो । उतकप्टी एकीका करम नीं, बीस कोडाकोड सागर होयो जी॥
- १६—एक जीव रे आठ करमां तणा, पृदगल रा परदेस अनन्तो जी । ते अभवी जीवां थी मापीयां, अनंत गुणां कह्या भगवंतो जी।।
- २०—ते अवस उदे आसी जीव रे, भोगवीया विण नहीं छूटायो जी । उदे आयां त्रिण मुख दुःख हुवें नहीं, उदे आयां मुख दुःख थायो जी ।।

- १३ —ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म और कर्मों की स्थिति आठवें अंतराय कर्म इन सबकी स्थिति एक समान हैं। (गा॰ १३-१८) चित छगा कर छने।
- १४--- इन चारों कमों की जघन्य स्थित अंतर मुहूर्त प्रमाण और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागर जितनी है।
- १५—दर्गनमोहनीय कर्म की कम-सै-कम स्थित अंतर मुहूर्त प्रमाण और अधिक-से-अधिक स्थिति सत्तर कोटाकोटि सागर जितनी है।
- १६—भगवान ने चारित्रमोहनीय कम की जघन्य स्थित अंतर मुहूर्त की बतलाई है। उत्कृट स्थिति चालीस कोटाकोटि सागर की होती है।
- १७—आयुग्य कर्म की जधन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्हृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की होती है। इसकी इससे अधिक स्थिति नहीं होती।
- १८--नाम और गील-इनमें से प्रत्येक कमें की जघन्य स्थिति आठ मुहुत की है और उत्कृष्ट बीम कोटाकोटि सागर जितनी ^१ ।
- १६ प्रत्येक जीव के आठ कर्मों के अनन्त पुर्गल-प्रदेश लगे रहते अनुभाग वंध हैं। अभन्य जीवों की संख्या के माप से भगवान ने इन (गा० १६-२१) पुर्गलों की संख्या अनन्त गुणा बतलाई है।
- २०—ये कर्भ जीव के अवश्य ही उद्य में आदेगे; भोगे विना (यांच हुए कर्मों से) बुटकारा नहीं हो सकता। कर्मों के उदय में आने से ही खख-दुःख होता है। विना उदय के खख-दुःख नहीं होता।

७०२ वध पदार्थ

२१—सुभ परिणांमां करम बांधीया, ते सुभ पणे उदे आसी जी । असुभ परिणांमां करम बांधीया, तिण करमां थी दुःख थासी जी ॥

- २२---पांच वरणा आठोंइ करम छें, दोय गंध नें रस पांचूंई जी । चोफरसी आठूंइ करम छें, रूपी पुदगल करम आठोंइ जी॥
- २३---करम तो लूखा नें चोपड्या, वले ठंढा उंना होइ जी। करम हलका नहीं भारी नहीं, सुहालो नें खरदरा न कोइ जी।।
- २४—कोइ तलाव जल सूं पूर्ण भस्थो, खाली कोर न रही कायो जी। ज्यूं जीव भस्थो करमां थकी, आ तो उपमा देस थी ताह्यो जी।।
- २५—असंख्याता परदेस एक जीव रे, ते असंख्याता जेम तलावो जी। सारा परदेस भरीया करमां थकी, जांणें भरीया चौखूणी वावो जी॥
- २६—एक २ परदेस कें जीव नो, तिहां अनंता करम नां परदेसो जी। ते सारा परदेस भरीया छें बाव ज्यूं, करम पुदगल कीयों छें परवेसो जी।।
- २७—त जाव खाली हुवे छे इण विधे, पेंहला ता नाला देवे रूंधायो जी। पछें मोरीयादिक छोडे तलाव री, जब तलाव रीतो थायो जी।।
- २५—ज्यूं जीव रे आश्रव नालो रूंध दे, तपसा करें हरण सहीतो जी। जब छेहडो आवें सर्व करम नों, तब जीव हुवें करम रहीतो जी।।

- २१ जो कर्म शुभ परिणाम से बांधे गये हैं, वे शुभ रूप से उदय में आयेंगे और जो कर्म अशुभ परिणामों से बांधे गये हैं उनसे दुःख होगा^{९ २}।
- अाठों ही कर्म पांच वर्ण, दो गंध और पांच रसों से युक्त होते हैं। आठों ही कर्म चोस्पर्मी होते हैं। आठों ही कर्म पौद्गलिक और रूपी हैं।

प्रदेश-बंध ग्रीर तालाद का दृष्टान्त (गा० २२-२६)

- वि-कमें रक्ष और स्निग्ध नथा उग्रंड और गर्म होते हैं। कमें हल्के, भारी, सहावने या खरदरे नहीं होते।
- अभ जैसे कोई नालाय जरु से भरा हो, जरा भी खाली न हो उसी तरह जीव के प्रदेश कर्मों से भरे रहते हैं। यह उपमा एक देश समझनी चाहिए।
- २५—प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश अस्व्यात तालायों की तरह हैं। ये सब प्रदेश कर्मों से भरे रहने हैं मानो बतक्कोण वार्षियों जल से भरी हों।
- 35 जहां जीव का एक प्रदेश हैं वहां कमों के अनन्त प्रदेश रहे हुए हैं। इसी तरह असंख्यात प्रदेशी जीव के सर्व प्रदेश कमों से उसी प्रकार भरे रहते हैं जिस प्रकार वापियाँ जल से। आतमा के एक-एक प्रदेश में कमों का प्रवेश है¹²।
- २७-२८ जिस तरह जल आने के नाले को बन्ध कर जल निकलने के नाले को खोल दिया जाय तो भरा हुआ तालाब खाली हो जाता है, उसी प्रकार आखाररूपी नाले को रोक कर हर्षित चित्त होकर तप करने से कर्मों का अन्त आता है और जीव कर्मरहित हो जाता है।

मृक्ति की प्रक्रिया (गा॰ २७-२८) ७०४ नव पदार्थ

२६ — करम रहीत हुवो जीव निरमलो, तिण जीव नें कहिजे मोखो जी। ते सिघ हुवो छें सामतो, सर्व करम बंच कर दीयों मोखो जी॥

३०—जोड कीवीं छें बंध ओल्रह्मायवा, नाथदुवारा सहर मफारो जी। संवत अठारे ने वरम छपने चेत विद बारस सनीसर वारो जी॥ बंध पहार्थ ७०५

२६ — कर्म रहित जीव निर्मल होता है। ऐसे जीव को मुक्त मुक्त जीव कहा जाता है। वह जीव शास्त्रत सिद्ध होता है। उसने कर्म-बन्ध का आर्त्यन्तिक क्षय कर दिया १३।

३० -- यह जोड़ बंध तत्त्व को समकाने के लिए श्रीजीद्वार में रचना-स्थल व सं०१८५६ की चैत्र बदी १२ वार शनित्रार को रची गई काल है।

टिप्पणियाँ

१-वंध पदार्थ (दो १) :

स्वामीजी ने बंध को आठवाँ पदार्थ कहा है और उसका विवेचन भी ठीक मोक्ष के पूर्व किया है। उसका आधार आगमिक कथन है । दिगम्बर आचार्य भी उसका यह स्थान स्वीकार करते हैं उत्तराध्ययन में नव पदार्थों के नाम निर्देश में उसका स्थान तृतीय है अर्थात् इसका उल्लेख जीव और अजीव पदार्थ के बाद ही आ जाता है । सात पदार्थों का उल्लेख करने हुए बाचक उमास्वाति ने इसे चतुर्थ स्थान पर रखा है अर्थात् इसे आखव के बाद और संवर, निर्जरा और मोक्ष के पहले रखा है । हेमचन्द्रसूरि ने सात पदार्थों में इसे छठा पदार्थ बलाता है ।

स्रागमों में अन्य पदार्थों की तरह बंध को भी सन्द्राव पदार्थ, तथ्यभाव आदि कहा गया है । श्राह्य के बोलों में कहा है—"एसी संज्ञा मन करों कि बंध और मोल नहीं हैं पर ऐसी सज्ज्ञा करों कि बंध और मोल हैं? ।" द्विपदावतारों से बंध और मोल को प्रतिद्वन्द्वी तत्त्वों से गिला गया है "। इस तरह बह स्पष्ट है कि बंध को जैन दर्शन से एक स्वतंत्र तत्त्व के रूप में प्रतिपादित किया गया है ।

जीव ग्रीर पुर्गल क्रमणः नेतन ग्रीर जड़ होने से परस्पर विरोधी स्वभाववाल पदार्थ हैं फिर भी दोनों परस्पर बाद हैं ग्रीर इसी सम्बन्ध से यह संसार है। लीक के

णित्थ बंधे व मोक्खे वा, णवं सन्नं निवेसए। अत्थि बन्धे व मोक्खे वा, एवं सन्नं निवेसए॥

जदत्यिणं छोगे तं सन्त्रं दुपओआरं तं जहा.....बन्धे चेव सोक्खे चेव

१—राणाङ्ग ६. ६६४ (७० २२ पा० टि० ६ में उउत)

^{॰ —}पद्मास्तिकाय २.१०८ (पृ०१४० पा० दि० ४ (क) में उद्धत)

३ -- उत्तर २८.१४ (पृरु २५ पर उद्धर)

४---- तत्त्वा० १.४

थ—देखिए पृ० १५१ पा⇒ दि० ३

६--- (क) ठाणाङ्ग ६.६६४

⁽ख) उत्तः २८.१४

७ — सुयगढं २.५.१५:

८ -- ठाणाङ्ग २.५६ :

एक भाग विशेष को — उसकी चोटी को — घलग रख दिया जाय तो ऐसा कोई भी स्थान न मिलंगा जहां कि स्वतन्त्र जीव — पुद्गल-मुक्त जीव प्राप्त हो सके । जीव फ्रीर पुद्गल सत् पदार्थ होने से — उनका पारस्परिक बन्ध भी सत्य है और वह सत् पदार्थ है। जीव और कमें का बंध काल्पनिक बात नहीं पर क्षण-क्षण होनेवाली घटना है। इमीलिए बंध को फ्राउवां सन्द्राव पदार्थ माना गया है।

जीव और कर्म के संश्लेष को बंध कहते हैं। जीव अपनी कृतियों से कर्म-धोग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। उन ग्रहण किये हुए कर्म-पुद्गल भीर जाव-प्रदेशों का बंधन—संयोग बंध हैं।

श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती लिखते हैं— ''जिस चैतःय परिणाम से कर्म बंधता है, वह भाव बंध है तथा कर्म और झात्मा के प्रदेशों का अन्योग्य प्रवेश—एक दूसरे में मिल जाना—एक क्षेत्रावगाही हो जाना द्वस्य बंध हैं ।

अप्रसम्बद्धिकहिने हैं—''बेड़ी का बन्धन द्रव्य बन्ध है और कर्म का बन्धन भाव बन्ध र ।''

जीव और कर्म के प्रदेश-बन्ध को समझाते हुए स्वामीजी ने तीन इंप्टान्त दिए हैं :

- १—जिस तरह तेल और निल लोलीभृत— ग्रीनग्रोन होते हैं, उसी तरह बन्ध में जीव ग्रीर कर्म लोलीभृत होते हैं।
- २ जिस तरह घृत और दुध लोलीभूत होते हैं, उसी तरह बन्ध मैं जीव और कर्म लोलीभूत होते हैं।

'बन्धग्च'....जीवकर्मणोः संस्कृषः

बज्कदि कम्मं जैन दु चेत्रणभावेण भाववनधो सो । कम्मादपदेसानंअस्मोस्मपवेसमं इदरो ॥

द्रव्यतो बन्धो निगडादिभिभीवतः कम्म्रेणा

^१ —उत्त० २८.१४ नेमिचन्द्रीय टीकाः

२-- ठागाङ्गः १.४.६ की टीका :

⁽क) बन्धनं बन्धः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आद्त्ते यतः स बन्ध इति भावः

⁽ख) ननु बन्धो जीवकम्मणीः संयोगोऽ(भद्रेतः

३--- द्रव्यसंप्रह २,३२ :

४-- ठाणाङ्ग १.४.६ टीका :

३—जिस तरह धातु भौर मिट्टी लोलीभूत होते हैं, उसी तरह बन्ध में जीव भौर कर्म लोलीभूत होते हैं ।

जीव और कर्म का यह पारस्परिक बन्च प्रवाह की अपेशा अनादि है । न जीव पहले उत्पन्न हुआ, न कर्म पहले उत्पन्न हुआ, न दोनों साथ उत्पन्न हुए, न दोनों अनादि काल से उत्पन्न हैं पर दोनों आदि रहित हैं और दोनों का सम्बन्ध आदि रहित है ।

बन्ध पदार्थ बेड़ी की तरह है। इसने जीव को जकड़ रखा है। जो मनुष्य ग्रपने बन्धन को बन्धन नहीं समझता, वह मोहान्ध है। जो बन्धन को बन्धन नहीं समझना वह बन्धन को तोड़ कर मृक्त नहीं हो सकता। भगवान ने कहा है— "बन्धन को जानो ग्रीर तोड़ों ।"

२—बन्ध और जीव की परवशता (दो० २) :

ब्राचाम पूज्यपाद ने बन्ध की परिभाषा देते हुए लिखा है — "आहमकर्मणोरन्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बन्धः " जीत ब्रोर कर्म के इस ब्रोत प्रोत संक्लंप को दूध और जल के उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है । जिस तरह मिले हुए दूध और पानी में यह नहीं बतलाया जा सकता कि कहां पानी है ब्रोर कहां दूध है — परन्तु सर्वत्र एक ही पदार्थ नजर बाता है ठीक वैसे ही जीव ब्रीर कमां के सम्बन्ध में भी यह नहीं बतलाया जा सकता कि किस ब्रंश में जीव ब्रीर कमां के सम्बन्ध में भी यह नहीं बतलाया जा सकता कि किस ब्रंश में जीव है और किस ब्रंश में कर्म-पुद्गल । परन्तु मभी प्रदेशों में जीव और कर्म का अन्योत्य सम्बन्ध रहता है। जीव के सर्व प्रदेश कर्मों से प्रभावित रहते हैं। उसका योड़ा भी ब्रान कर्मों से उन्मुक्त नहीं रहता। कर्म रहित जीव में — मृक्त जीव में ब्रनेक स्वामाविक शक्तियों होती हैं। परन्तु संसारी जीव ब्रनन्त काल से कर्म संयुक्त होने से उन शक्तियों को प्रकट नहीं कर सकता। जीव के साथ कर्मों के बन्ध से उसके सब स्वाभाविक गुण दबे हुए रहते हैं। इससे वह परवश — पराधीन

आदि रहिती जीवकर्मयोग इति पक्षः

बुज्मिज सि तिउद्दिजा बन्धनं परिजाणिया । ५---तत्वा० १.४ सर्वोधिसिद्धिः

१---तराद्वार : हप्टान्तद्वार

⁻⁻ठाणाङ्ग १.४.६ टीका :

३---ठाणाङ्ग १.४.६ टीका

४ - स्यगई १,१.१.१:

हो जाता है। न वह पूरा देख सकता है और न पूरा जान सकता है। यह पूर्ण चारित्रवान भी नहीं हो सकता। उसे नाना प्रकार के सुख दुःख वेदन करने पड़ते हैं। एक नियत आयु तक शरीर विशेष में रहना पड़ता है। उसे अनेक रूप करने पड़ते हैं। एक नियत आयु तक शरीर विशेष में रहना पड़ता है। उसे अनेक रूप करने पड़ते हैं—नाना गतियों में भटकना पड़ता है। नीच या उद्य गोत्र में जन्म लेना पड़ता है। वह अपनी अनन्त वीर्य शक्ति को स्कुरित नहीं कर सकता। इस तरह कर्म के बंधन से जकड़ा हुआ जीव नाना प्रकार से पराधीन हो जाता है—वह अपनी शक्तियों को प्रकट करने का बल खो-सा चुका होता है। इस प्रकार कर्म की पराधीनता से जीव नि:सत्त्व हो जाता है। उसका कोई बश नहीं चलता।

श्री हेमचन्द्रसूरि लिखते हैं—''जीव कपाय से कर्मयोग्य पुर्गलों को ग्रहण करता है, यह बन्ध है। वह जीव की ग्रम्बनंत्रना का कारण है 9 ।''

३ —बंध और तालाब का दूष्टान्त (दो० ३) :

जिस तरह तालाब गृहीन जल से परिपूर्ण रहता है, उसी तरह संसारी जीव के ग्राध्म-प्रदेश-गृहीत कर्म रूप परिणास पाए हुए पुट् ल-स्कंधों से परिपूर्ण रहते हैं। जिस तरह संचित जल तालाब में स्थित रहता है, उसी प्रकार गृहीत कर्म ग्राध्म-प्रदेशों से स्थित रहते हैं। यही बंध है। जिस तरह ताल द में स्थित जल निकलता रहता है, बंस ही संचित कर्म भी सुख या दु:खाष्प फल देकर ग्राध्म-प्रदेशों से निकलते रहते हैं, इस तरह पुष्य-पाप निकलते हुए जल के तुल्य है ग्रीर बन्ध तालाब में स्थित जल तुल्य। कर्मों का सलाख्य ग्रवस्थान बंध है ग्रीर उनकी उदगख्य परिणित पुष्य पाप। संचित कर्म फल नहीं देते केवल सत्ताख्य में रहते हैं, यह बंध है। संचित कर्म उदय में ग्रा मुख या द ख देते हैं, तब वे पृष्य या पाप संजा से श्रक्तापित होते हैं।

४ - जीव-प्रदेश और कर्म प्रदेश (दो ६४) :

इस विषय में पूर्व में विशेष प्रकाश डाला जा चुका है?।

जीव असंस्थान प्रदेशी द्रथ्य है । वह प्रत्येक प्रदेश में कर्म-स्कय ग्रहण करता है। कर्म-ग्रहण भात्मा के खास प्रदेशों द्वारा ही नहीं होता परन्तु ऊपर, नीची, तिरछी सब दिशाग्रों के ग्रात्म-प्रदेशों द्वारा होता है।

१-- नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह: सप्ततत्त्वप्रकरण गा० १३३:

सकपायतया जीवः कर्मयोग्यांस्तु पुदुगलान् ।

यदादत्ते स बन्धः स्याज्जीवास्त्रातन्त्र्यकारणम् ॥

२ — देखिए पृत्य २८५ अनुच्छेद ५ तथा पृत्य ५१७

रे—देखिए पृ॰ २८ अनुन्तेद ४; पृ० २६ टि॰ ७ का अन्तिम अनुन्छेद और पृ० ४१-४२

५-वंध-हेतु (दो० ५) :

आगमों में बन्ध-हेतु दो कहे गए हैं—(१) राग और (२) ढेप । — "रागो य दोसो बि य कम्मवीयं " — राग और ढेप कर्म के बीज हैं। जो भी पाप कर्म हैं, वे राग और ढेर से अजित होते हैं — "जहां उ पावगं कम्मं, रागदोस समजियं ।" इन प्रागम वाक्यों में भी दो ही बन्ध-हेतुमों का उल्लेख है।

टीकाकार ने राग से माया और लोम—इन दो को ग्रहण क्या है और द्वेप से क्रोब और मान को । आगम में अन्यत्र कहा है कि जीव चार स्थानों से आटों कर्म-प्रकृतियों का चयन करता है। भूत में किया है और भविष्यत् में करेगा। ये चार स्थान क्रोध, मान माया और लोभ हैं ।

एक बार गीतम ने पूड़ा—''भगवन् ! जीव कर्म-प्रकृतियों का बंध वेमें करने हैं ?' भगवान ने उत्तर दिया—''गीतम ! जीव दो स्थानों से कर्मों का बंध करने हैं — एक राग और दूसरे ढेंप से शिराग दो प्रकार का है— माया और लोभ । ढेंप भी दा प्रकार का है—अहोप और मान '।''

क्रीय, मान, माया ग्रीर लोभ का संग्राह्क शब्द कपाय है। इस तरह उपयंक्त विवेचन से एक कपाय ही बन्ध-हेनु होता है।

रागो मायाजोअकवासळक्षमः द्व पस्तु कोधमानकषायलक्षमः यदाह---

मायाको भक्षपायक्वेत्येतद् रागसंज्ञ*े हुन्हुम्* । कोथो मानश्च पुनद्वप इति समासनिर्दिण्टः॥

जीवा णं चर्डाह ठाणेहि अट्ट कम्मपगडीओ चिणिस, तं कोहेणं माणेणं मायाण् लोभेणं

१-- (क) ठाणाङ्ग २.४.१ ई

⁽खं) समवायाङ्ग समः

⁻⁻⁻⁻उत्तः ३३.७

३---उत्त० ३०,१

४ -- ठामाङ्ग १.४ १६ की टीकाः

५ --- डाणाङ्गः ५५० :

६---प्रज्ञापना २३.१.३

दूसरा कथन है—''योग प्रकृतिबंध भीर प्रदेशबन्ध का हेतु है भीर कषाय स्थिति बंध भीर भ्रतुभागबन्ध का हेतु"।'' इससे योग भीर कषाय—ये दो बन्ध-हेतु ठहरते हैं।

तीसरा कथन है—"मिथ्यात्व, अविरति, कथाय ग्रीर योग—ये बन्ध-हेतु हैं ।"
"इन चार बन्ध-हेतुग्रों के ५७ भेद होने हैं ।"

उपर्युक्त बन्ध-हेतुओं में प्रमाद का उल्लेख नहीं है। ग्रागम में उसे भी बंध-हेतु कहा है (भग० १.२)। श्री उमास्वाति ने प्रमाद को भी बन्ध-हेतु माना है —

"मिथ्यादर्शनाविर्तिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ।"

इस तरह बन्ध-हेतुओं की संख्या के सम्बन्ध में मतभेद है। कोई एक ही बन्ध-हेतु मानते हैं, कोई दो, कोई चार श्रीर कोई पाँच।

जहाँ एक कवाय को ही बन्धहेतु कहा है, वहाँ उस कथन को बन्ध-हेतुश्रों में कवाय की प्रधानता का सूचक समझना चाहिए। श्रयवा बन्ध-हेतुश्रों का एकदेश कथनमात्र समझना चाहिए।

इन भिन्न-भिन्न परम्पराभ्रों का समन्त्रय इस प्रकार किया गया है — "प्रमाद एक प्रकार का असंयम ही है और इसलिए यह अविरति या कपाय में आ जाता है; इसी दृष्टि से 'कर्मप्रकृति' आदि अन्थों में केवल चार अन्थहेतु ही बताए गए हैं। बारीकी से देखने से भिन्यास्त्र और असंयम—ये दोनों कपाय के स्वरूप से भिन्न नहीं पड़ते; इसलिए कपाय और योग— ये दो ही बन्ध-हेतु गिने गए हैं ।"

मिथ्यात्त्रादि पाँच हेतुओं का परस्पर पार्थक्य पहले बतःया जा चुका है। ऐसी हालत में यह समन्वय बहुत दूर तक नहीं जाता।

जोगा पयडिपरेस ठितिअणुभागं कषायओ कुणइ

मिष्यात्वाविरतिकपाययोगा बन्धहेतवः

३ — नत्रतत्त्वसाहित्यसंप्रहः देवगुप्तसूरिप्रणीतः नवतस्त्रप्रकरण गा०१२ का भाष्य गा०१००:

> मिच्छत्तमविरई सह, कषायजोगा व बंधहेउसि । एवं षउरो मुले, भेएण उ सत्तवरूणति ॥

१-- ठाणाङ्ग २.४.६६ टीका :

^{· --} ठाणाङ्ग २.४.६६ टीका :

४---तस्वा० ८.१

४--तस्वार्थसूत्र (गुजराती हु॰ आ॰) पृ० ३२२-३२३

स्थामीजी ने प्रस्तुत ढाल में बन्ध-हेतु अथवा उनकी संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने कहा है— "बंब की उत्पत्ति ग्रास्त्रवों से है। ग्रास्त्रवों के निरोध से संबर होता है। फिर कर्मों का बन्ध नहीं होता।" इस तरह स्वामीजी ने प्रकारान्तर से बीस ग्रास्त्रवों को ही बन्ध हेतु माना है।

पाँच प्रधान ग्रास्नव ग्रोर योगास्नव के १५ भेदों का विवेचन पहले किया जा चुका है १।

भिन्न-भिन्न कर्मों के बन्ध-हेतुओं का उल्लेख भी प्रसंग वर्ग पहले भिन्न-भिन्न स्थलों पर स्नाचुका है। इन सब का समावेश पाँच बन्ध-हेतुओं में हो जाता है।

तीचे भगवती सूत्र (७.१० तथा ५.६) पर आधारित भिन्न-भिन्न कर्मो के बन्ध-हेतुमों की एकत्रित संजित तालिका उपस्थित की जाती है:

कर्म बंध-हेत्

- १—ज्ञानावरणीय—(१) ज्ञानप्रत्यनीकता (२) ज्ञान-निह्नव(३) ज्ञानान्तराय(४) ज्ञान-प्रदेष (५) ज्ञानाशातना (६) ज्ञानविसंवादन-योग
- २—दर्शनावरणीय—(१) दर्शनप्रत्यनीकता (२) दर्शनिह्नव (३) दर्शनान्तराय (४) दर्शनप्रदेश (५) दर्शनाशातना (६) दर्शनविसंवादन-योग
- ३-वेदनीय-
 - सातवेदनीय—(१) ग्रदुःख (२) भशोक (३) मञ्जूरण (४) मटिष्यण (५) ग्रपिहण (६) श्रपरितायन
 - म्रसातवेदनीय--(१) पर दुःस (२) पर क्योक (३) पर झूरण (४) पर टिप्पण (४) पर पिट्टण (६) पर परितायन
- ४ मोहनीय (१) तीत्र कोच (२) तीत्र मान (३) तीत्र माया (४) तीत्र लोम (५) तीत्र दर्शन मोहनीय (६) तीत्र चारित्र मोहनीय

५-प्रायुष्य

- नारकीय- (१) महा ग्रारम्भ (२) महा परिग्रह (३) मांसाहार (४) पंचेन्द्रियवघ
- तिर्यञ्च— (१) माया (२) वञ्चना (३) असत्य वचन (४) कूट तौल, कूट माप
- मनुष्य— (१) प्रकृतिमद्भता (२) प्रकृतिविनीतता (३) सानुकोशता

(४) ममस्सरता

१—देखिए ए० ३७३ और आगे

६—नाम—

- गुम— (१) काय-ऋजुता (२) माव-ऋजुता (३) भाषा-ऋजुता (४) भ्रवि-संवादनयोग
- मञ्जम (१) काय-स्टज्ता (२) भाव-स्टज्ता (३) भाषा-स्रज्कता (४) विसंवादनयोग

७--गोत्र---

- जन्म— (१) जाति-ग्रमद (२) कुल-ग्रमद (३) वल-ग्रमद (४) हप-ग्रमद
 - (५) तप-ग्रमद (६) श्रुत-ग्रमद (७) लाभ-ग्रमद (८) ऐश्वर्य-ग्रमद
- नीच-- (१) जाति-मद (२) कुल-मद (३) बल मद (४) रूप-मद(४) तप-मद (६) थुत-मद (७) लाभ-मद (८) ऐश्वर्य-मद

मिथ्यादर्शनादि जो पाँच बन्ध-हेतु हैं उनमें से पूर्व हेतु विद्यमान होने पर उत्तर हेतु विद्यमान रहता है; किन्तु उत्तर हेतु हो तो पूर्व हेतु हो भी सकता है भीर नहीं भी हो सकता है—इसकी भजना समझनी चाहिए । प्रत्येक गुणस्थान में पाँचों बन्ध-हेतु नही होते। केवल प्रथम गुणस्थान में ही पाँचों समुदायरूप से रहते हैं। दूसरे, तीसरे भीर चौथे गुणस्थान में भविरति, प्रमाद, कपाय भीर योग होते हैं। पाँचवें में देश भविरति, प्रमाद, कपाय भीर योग होते हैं। पाँचवें में देश भविरति, प्रमाद, कपाय भीर योग होते हैं। सातवें, भाठवें, नवें, दसवें भीर ग्यारहवें गुणस्थान में कपाय भार याग—ये तीन होते हैं। सातवें, भाठवें, नवें, दसवें भीर ग्यारहवें गुणस्थान में कपाय भार याग—ये दो हो होते हैं। ग्यारहवें में सत्तारूप से कपाय है पर उदय में नहीं है भर्षात् वहां पर भी कपाय भरत्यिक बन्ध नहीं है। बारहवें भीर तेरहवें गुणस्थान में केवल योग होता है। चीदहवें गुणस्थान में एक भी बन्ध-हेतु नही होता। यह भपु-नर्शन्धक होता है। चीदहवें गुणस्थान में एक भी बन्ध-हेतु नही होता। यह भपु-नर्शन्धक होता है?।

इन सम्बन्ध में श्री जयाचार्य के विचार प्रसंग-वश पहले बताये जा चुके हैं (पृ० ३८० ; पृ०५२७-५३१)। पाठक उन स्थलों को प्रवश्य देख लें।

१---आईतदर्शन दीपिका---चतुर्थ उद्घास, बन्ध अधिकार ए० ६७४ २----बद्दी : ए० ६७६

६-आस्त्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष (दो॰ ६-८) :

इन दोहों में स्वामीजी ने संक्षेप में, पर बड़े ही सुन्दर ढंगसे ग्रासव, संवर ग्राद्धिका स्वरूप ग्रीर परस्पर सम्बन्ध बतला दिया है।

बन्ध का स्वरूप समझाने के लिए स्वामीजी ने जो तालाब का दृष्टान्त दिया था (दो॰ ३), उसी को विस्तारित करते हुए वे कहते हैं:

जिस तरह तालाब में नालों द्वारा जल का संचार होता है, उसी तरह जीव के प्रदेशों में प्रासव द्वारा कर्मों का प्रवेश होता है। प्रास्तव, जीव रूपो तालाब में कर्म रूपी जल प्राने के नाले हैं। नालों को रोक देने से जिस तरह तालाब में नए जल का संचार होना रक जाता है, उसी तरह मिण्यात्वादि प्रास्त्रवों के निरोध से संवर होता है— प्रर्थात् नए कर्मों का प्रागमन रक जाता है। जिस तरह नए जल के साब को रोक देने से तालाब ऊपर नहीं उठता, उसी प्रकार ग्रात्मप्रदेशों में नए कर्मों के प्रवेश को रोक देने से फिर बंध नहीं होता।

जल के नए संचार के झभाव में जिस तरह पूर्व एकत्रित हुआ जल सूरज की गर्मी तथा व्यवहार झादि से क्रमशः घटना जाता है झौर नीचे तालाब का पेंदा दिखलाई देने लगता है, ठीक उसी तरह संवरयुक्त झात्मा के प्रदेशों में से कर्म कुछ तो फल दे दे कर और कुछ तपस्या झादि क्रियाओं से क्षय को प्राप्त होते हैं। इस तरह कर्मों के कभी पड़ जाने से झात्मा में निर्मलता आ जाती है। झात्मा के प्रदेशों का इस प्रकार अंशस्य उज्ज्वल होना निर्जरा है।

जिस तरह कम होते-होते तालाब का जल सम्पूर्ण सूख जाता है और नीचे से सूखी जमीन निकल ग्राती है, उसी तरह तपस्यादि से जीव के प्रदेशों से कमों का परिशाटन होते-होते ग्रन्त में ग्रात्यन्तिक क्षय हो जाता है और ग्रात्मा ग्रपने सम्पूर्ण बैभव के साथ प्रकट हो जाता है। ग्रात्मा का सम्पूर्ण निर्मल हो जाना—उसके प्रदेशों में कर्म रूपी पुद्रलों का लेश भी न रहना, यही जीव का मोक्ष है। इस तरह मुक्त ग्रात्मा रिक्त तालाब के तुल्य होती है।

मालव से कर्म मात्म-प्रदेशों में प्रवेश पाते हैं। बंध से कर्म मात्म-प्रदेशों के साथ संश्लिष्ट होते हैं। संवर से नवीन कर्मों का प्रवेश रुकता है मतः नया बंध नहीं हो पाता। भारमा भौर कर्मपुद्रलों का पुनः वियोग होता है। जो भौशिक वियोग है, वह निर्जरा है भौर सम्पूर्ण वियोग है, वह मोक्ष। बन्ध ग्रास्नव ग्रीर निर्जरा के बीच की स्थिति है। ग्रास्नव के द्वारा पौद्गलिक कर्म भात्म-प्रदेशों में ग्राते हैं। निर्जरा के द्वारा वे ग्रात्म-प्रदेशों से बाहर निकलते हैं। कर्म-परमाणुग्नों के ग्रात्म-प्रदेशों में ग्राने ग्रीर फिर से चले जाने के बीच की दशाको संक्षेप में बंध कहा जाता है १।

७—बंध वुद्गल की पर्याय है (दो॰ ६) :

जड़ द्रव्य पुद्रल की वर्गणाएँ भनेक होती हैं उनमें से एक वर्गणा ऐसी है जो कर्मरूप परिणमित हो तकती है। जीव भ्रपने भ्रास-पास के क्षेत्र में से इस कर्मयोग्य पुद्रल वर्गणा के स्कंधों को ग्रहण करता है और उन्हें काषायिक विकार से कर्मरूप में परिणमन करता है। कर्म-भाव से परिणाम पाए हुए पुद्रलों का जो भ्रात्म-प्रदेशों के साथ सम्बन्ध है, उसी का नाम बंघ है। इस तरह यह साफ प्रकट है कि बंध पुद्रल की पर्याय है।

ग्रास्मा के साथ जिन कर्मों का बंध होता है, वं अनन्त प्रदेशी होते हैं। उनमें चतुः स्पर्शित्व होता है। वे ग्रात्मा की सत्-असत् प्रकृत्ति हारा ग्रहीत होते हैं।

बन्ध की अपेक्षा जीव और पुद्रल फ्रिय और गन्ध, तिल और तेल की तरह अभिन्न हैं— एकमेक हैं। लक्षण की अपेक्षा भिन्न हैं—कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जीव चंतन है और पुद्रल अचेतन, जीव अमूर्त है और पुद्रल मूर्त। मूर्त कर्म का आत्मा में अव-स्थान बंध है। कर्म-पुद्रलों की आत्मप्रदेशों में अवस्थान रूप परिणति ही बन्ध है अत: बन्ध पुद्रल पर्याय है।

८--इब्य-बंध भाव-बंध (गा॰ १-६) :

पहले कर्म-वर्गणा के पुद्गलों का आत्म-प्रदेशों में आगमन होता है और फिर बंध। कर्म-पुद्गलों का आगमन आस्नव बिना नहीं होता प्रतः बंघ पदार्थ की उत्पन्ति का मूलाधार आस्नव पदार्थ है। मिथ्यात्वादि हेतुओं के अभाव में कर्म-पुद्गलों का प्रवेश नहीं होता और उनके अभाव में बंध नहीं हो सकता। इसलिए मिथ्यात्व आदि हेतु या आस्नव ही बंधोरात्ति के कारण हैं।

कर्म भारम-प्रदेशों के साथ सम्बन्धित होकर उसी समय फल दें, ऐसा कोई नियम नहीं है। बंबने के समय से फल देने की भ्रवस्था में भ्राने तक कर्म सत्तारूप में भ्रवस्थित रहते हैं। यह भ्रवाधा काल है। इस भ्रवस्था में बंब द्रव्य-बंध कहलाता है। भ्रवाधा-काल के बाद फल देने की भ्रवस्था में भ्राकर कर्म सुख-दुख या हुई-शोक उटान्न करते

१-- जैन धर्म और दर्शन पृत् रदह

हैं। कर्मों का फल देने के लिए उदय में भाना भाव-संघ है। उदाहरणस्व स्प जन्म-ग्रहण करने पर भावी तीर्थं कर द्रव्य-तीर्थं कर होता है। बाद में जब वह तेरहवें गुण-स्थान को प्राप्त कर वास्तव में तीर्थं कर होता है, तभी वह भाव-तीर्थं कर कहलाता है। उसी तरह से बंधे हुए कर्मों का सत्तारूप में रहना द्रव्य-बंध है भीर उन्हीं कर्मों का उदय में भाकर फल देने की शक्ति का प्रदर्शन करना भाव-बंध है।

कर्म दो प्रकार के होते हैं---- गुभ या अशुभ । शुभ कर्म पुण्य कहलाते हैं और प्रशुभ कर्म पाप । जीव के प्रदेशों के साथ गुभ या अशुभ कर्मों के संश्लेष की अपेक्षा से बंध भी गुभ और प्रशुभ दो तरह का होता है। गुभ बंध को पुण्य-बंध और प्रशुभ बंध को पाप-बंध कहते हैं।

बंधे हुए प्रत्येक कर्म में फल देने की शक्ति होती है परन्तु जिस तरह स्नाम में रस देने की शक्ति होने तथा बीज में सत्तारूप से तृक्ष रहने पर भी विना पके हुए आम से रस नहीं निकलता तथा स्रवसर आए विना वृक्ष प्रगट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कर्मों में फल देने की शक्ति रहने पर भी वे विपाक अवस्था में झाए विना फल नहीं दे पाते। सत्तारूप पुण्य बंध जब विपाक-काल को प्राप्त हो उदयावस्था में झाता है तब जीव को नाना भौति के मुखों की प्राप्ति होती है और इसी तरह जब सत्तारूप पाण-बंध का उदय होता है तो अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है।

६—बंध के चार मेद (गा० ७-१२) :

जीव ग्राश्रवों द्वारा कर्म-त्रायंग्य पुद्रनों को ग्रहण कर उन्हें कर्मरूप परिणमन करता हैं। कर्म ग्राठ हैं—(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) ग्रायु, (६)नाम, (७) गोत्र ग्रीर (८) ग्रन्तराय। जो ज्ञान को न होने दे, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। जिस तरह ग्रांखों पर पट्टी बांध लेने से वस्तुएँ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म तत्वज्ञान नहीं होने देता। जो दर्शन को रोकना है, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। जिस तरह द्वारपाल राजा का दर्शा नहीं होने देता, उसी तरह यह कर्म सामान्य बोध नहीं होने देता। मोहनीय का स्वभाव मदिरा के समान है। जिस तरह मदिरा जीव को बेभान कर देती है, उसी तरह उससे ग्रात्मा-मोह-विह्नल हो जाती है, वह मोहनीय कर्म है। जिससे सुख-दु:ख का ग्रनुभव हो, वह वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म का स्वभाव शहद लपेटी हुई तीकण छुरी के समान है। जैसे ऐसी छुरी चाटने से मीठी

लगती है, परन्तु जीभ का छेदन करती है, उसी प्रकार वेदनीय कर्म मुख-दुख प्रनुभव कराता है। जिससे भवधारण हो, उसे आयुकर्म कहते हैं। आयु का स्वभाव खोडे(बेड़ी) के समान है। जिस तरह खोड़े में रहते हुए प्राणी का उसमें से निकलना संभव नहीं, उसी तरह आयु कर्म की समाप्ति के बिना जीवन का अन्त नहीं आता। जिससे विशिष्ट गित, जाित, आदि प्राप्त होते हैं, उसे नाम कर्म कहते हैं। इसका स्वभाव चित्रकार के समान है। चित्रकार नाना आकार बनाता है, उसी प्रकार यह कर्म नाना मनुष्य, तिर्यन्वादि के आकार बनाता है। जिससे उचता या नीचता प्राप्त होती है, उमे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म का स्वभाव कुंभकार के समान है। जिस प्रकार कुभकार छोटे-बड़े नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार यह कर्म उच्च-नीच गोत्र प्राप्त कराता है। जो दान, लाभ आदि में अन्तराय डालता है, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। उसका स्वभाव राजभण्डारी के समान है। जिस तरह राजा की इच्छा होने पर भी राजभण्डारी दान नहीं देने देता. उसी तरह अन्तराय कर्म दानादि नहीं देने देता.

इस प्रकार कर्मों के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं. कर्मों का अपने-प्रपने स्वभाव सहित जीव से सम्बन्धितहोना प्रकृति बंध है।

प्रत्येक प्रकृति का कर्म ग्रमुक समय तक ग्रात्म-प्रदेशों के साथ लगा रहता है। इस काल-मर्यादा को स्थिति-बंध कहते हैं। ग्रात्मा के द्वारा ग्रहण की हुई उपर्युक्त कर्मथुद्रलों की राशि कितने काल तक ग्रात्म-प्रदेशों में रहेगी, उसकी मर्यादा स्थिति बंध है।

जीव के व्यापार द्वारा ग्रहण की हुई शुभाशुभ कर्मों की प्रकृतियों का तीन्न मंद इत्यादि प्रकार का अनुभव अनुभाग बंध कहलाता है। कर्म के शुभाशुभ फल की तीन्नता या मंदता को रस कहते हैं। उदय में ग्राने पर कर्म का अनुभव तीन्न या मंद कैसा होगा, यह प्रकृति श्रादि की तरह ही कर्म-बन्ध के समय ही नियत हो जाता है। इसी का नाम अनुभाग बन्ध है।

१ — नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः अव० बृत्त्यादिसमेतं नवतत्त्वप्रकरणम् ७४:
पडपिंडहारासि मजहरुचित्तकुळाल अंडगारिणं।
जह पृष्ति भावा कम्माणि वि बाण तह भाव॥

मात्मा के ब्रसंख्य प्रदेश होते हैं । इन असंख्य प्रदेशों में से एक-एक प्रदेश पर मनन्ता-नन्त कर्म-वर्गणाओं का संग्रह होना प्रदेश-बंघ कहलाता है। जीव के प्रदेश भीर पुद्रल के प्रदेशों का एक क्षेत्रावगाही होकर स्थित होना प्रदेश बंध है।

> प्रकतिः समुदायः स्यात्, स्थितिः कालावधारणम् । अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशो दलसंचयः ॥

बंध के स्वरूप को सम्यक् रूप से समझाने के लिए मोदक का दृशान दिया जाता है:

- (१) द्रव्य विशेष से बना हुमा मोदक कोई कफ को दूर करता है, कोई वायु को स्रोर कोई पित्त को। इस तरह मोदकों की भिन्न-भिन्न प्रकृति होती है। इसी प्रकार किसी कर्म का स्वभाव ज्ञान रोकने का, किसी कर्म का स्वभाव दर्शन रोकने का, किसी का चारित्र रोकने का होता है। इस तरह कर्म के स्वभाव की स्रपेक्षा से प्रकृति बंथ होता है।
- (२) कोई मोदक एक पक्ष तक, कोई एक महीने तक, कोई दो, कोई तीन, कोई वार महीने तक एक रूप में रहता है। उसके बाद वह नष्ट हो जाता है। इस तरह प्रत्येक मोदक की एक रूप में रहने की अपनी-अपनी काल-मर्यादा स्थिति होती है। इसी तरह कोई कर्म उत्कृष्ट रूप से बीस कोटाकोटि सागर प्रमाण स्थितिवाला होता है, कोई तीस कोटाकोटि सागर प्रमाण स्थितिवाला होता है, कोई तीस कोटाकोटि सागर प्रमाण स्थितिवाला। बंधे हुये कर्म जितने काल तक स्थित रहते हैं, उसे स्थिति बंध कहते हैं।
- (३) कोई मोदक मधुर होता है, कोई कटुक और कोई तीन्न होता है। इसी तरह कोई एक अणु, कोई दो अणु, कोई तीन अणु, कोई चार अणु मधुर आदि होता है। मोदक के रस भिन्न-भिन्न होने हैं। इसी तरह कमों में किसी का मधुर रस, किसीका कटुक रस, किसी का तीन्न रस और किसी का मंद रस होता है। इसको रसबंध रस कहते हैं।
- (४) कोई मोदक अलादल —गरिमाण निष्पन्न, कोई बहुदल निष्पन्न, कोई बहुतर दल निष्पन्न होता है। मोदकों की रचना---पुद्रल परिमाण मिन्न-भिन्न होने हैं। इसी तरह बन्चे हुए कर्मो का जो पुद्रल-परिमाण होता है, उसको प्रदेशबंध कहते हैं।

इस सम्बन्ध में पं मुखलालजी ने तत्त्वार्य सूत्र के गुजराती विवेचन में बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है। उसका अनुवाद यहाँ दिया जाता है--

"पुद्रल की वर्गणाएँ --- प्रकार अनेक हैं। उनमें से जो वर्गणा कर्मरूप परिणाम पाने की योग्यता रखती है, उसी को जीव ग्रहण कर अपने प्रदेशों के साथ विशिष्ट प्रकार से

१--- नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः अत्र वृत्यादिसमेतं नवतत्त्वप्रकरण गा० ७१ की वृत्ति

जोड़े देता है। ''जिस तरह दीपक बाट द्वारा तेल को ग्रहण कर अपनी उष्णता से उसे ज्वाला रूपसे परिणामता है, उसी प्रकार जीव काषायिक विकार से योग्य पुद्रलों को ग्रहण कर उसे कर्मभावरूप से परिणामता है। ''कर्मपुद्रल जीव द्वारा गृहीत होकर कर्मरूप परिणाम पाते हैं, इसका अर्थ यह है कि उसी समय उसमें चार ग्रंशों का निर्माण होता है; ये ही ग्रंश वंध के प्रकार हैं। जिस तरह बकरी, गाय, मैस आदि द्वारा खाया गया घास बादि दूध रूप में परिणमित होता है, उस समय उसमें मधुरता का स्वभाव वंधता है; उस स्वभाव के अमुक वक्त तक उसी रूप में टिके रहने की काल-मर्यादा निर्मित होती है; इस मधुरता में तीवना, मंदता बादि विशेषताएँ बाती हैं; ग्रीर इस दूध का पौद्रलिक परिणाम भी साथ ही में निर्मित होता है। उसी तरह जीव द्वारा गृहीत होने पर उसके प्रदेशों में संक्लेप पाए हुए कर्म पुट्रलों में भी चार ग्रंशों का निर्माण होता है: प्रकृति, स्थिति, ग्रनुभाव ग्रीर प्रदेश।

१-कर्म पुद्रलों में जो ज्ञान को ब्राह्त करने का, दर्शन को ब्रटकाने का, सुख-दु.ख ब्रनुभव कराने वगैरह का जो भाव बंधता है, वह स्वभाव-निर्माण ही प्रकृतिबंध है।

२-स्वभाव बंबने के साथ ही उस स्वभाव से ग्रमुक वक्त तक च्युत त होने की मर्यादा पुद्रलों में निभिन्न होती है, इस काल-मयादा का निर्माण ही स्थितिबंध है।

३-स्वभाव के निर्माण होने के साथ ही उसमें तीव्रता, मंदता ग्रादि रूप फलानुभव करानेवाली विशेषताएँ वधती हैं। ऐसी विशेषताएँ ही ग्रनुभावबंध है।

४-ग्रहीत होकर भिन्न-भिन्न स्वभाव में परिणाम पाती हुई पुद्रल-राशि स्वभाव के अनुसार अमुक-अमुक परिणाम में बंट जाती है, यह परिमाण-विभाग ही प्रदेशबंध है । "

१० - कर्मों की प्रकृतियाँ और उनकी स्थिति (गा० १२-१८):

कर्म की प्रकृतियों का वर्णन स्वामीजी पुष्य (ढा०१) भीर पाप की ढाल में कर चके हैं भ्रतः उनका पुनः विवेचन यहाँ नहीं किया है।

पाठकों की सुविधा के लिए हम कर्मों की मूल-प्रकृतियों भीर उनकी उत्तर-प्रकृतियों की एकत्र तालिका नीचे दे रहे हैं? :

१ - तत्त्वार्थसूत्र (गुज॰ तृ० भा०) पृ० ३२६-३२७

२--- उत्त॰ ३३ ; प्रज्ञापना पद ; भगवती ८.१० ; ठाणाङ्ग १०४, ४६४, ४६८, ४६६, ६६८; समवायाङ्ग सम् ४२

मूल कर्म-प्रकृतियाँ

उत्तर प्रकृतियां

१---ज्ञानावरणीय

- (१) म्राभिनिबोधिकज्ञानावरणीय, (२) श्रुतज्ञानावरणीय,
- (३) मवधिज्ञानावरणीय, (४) मनः पर्यायज्ञानावरणीय,
- (५) केवल ज्ञानावरणीय।

२---दर्शनावरणीय

- (१) चक्षुदर्शनावरणीय, (२) भ्रचक्षुदर्शनावरणीय, (३) भ्रवधिदर्शनावरणीय, (४) केवलदर्शनावरणीय, (५) निद्रा,
- (६) निद्रानिद्रा, (७) प्रचला, (८) प्रचलाप्रचला,
- (६) स्त्यानधि ।

३--वेदनीय

४—मोहनीय

५—म्रायुष्य

६—गति

- (१) सातावेदनीय, (२) ग्रसातावेदनीय ।
- (१) दर्शन मोहनीय, (२) चारित्र मोहनीय।
- (१) नरकायु, (२) तिर्धञ्चायु, (३) मनुष्यायु, (४) देवायु ।
- (१) गति नाम, (२) जाति नाम, (३) शरीर नाम,
- (४) शरीर-ब्रङ्गोपाङ्गनाम, (५) शरीर-बंधन नाम,
- (६) शरीर-संघात नाम, (७)संहनन नाम, (८) संस्थान नाम,
- (६) वर्ण नाम, (१०) गन्ध नाम, (११) रस नाम, (१२) स्पर्श
- नाम, (१३) बगुरुलघुनाम, (१४) उपघात नाम,
- (१५) पराघात नाम, (१६) मानुपूर्वी नाम, (१७) उच्छवास

नाम, (१८) ग्रातप नाम, (१६) उद्योत नाम, (२०) विहायो

गतिनाम, (२१) त्रस नाम, (२२) स्थावर नाम, (२३) सूदम

नाम, (२४) बादर नाम, (२५) पर्याप्त नाम, (२६) अपर्याप्त

नाम, (२७) साधारण-शरीर नाम, (२८) प्रत्येक-शरीर नाम, (२६) स्थिर नाम, (३०) प्रस्थिर नाम, (३१) शुभ

--- (37) mm --- (33) --- --- (31) ---

नाम, (३२) प्रशुम नाम, (३३) सुमग नाम, (३४) दुर्मग

नाम, (३५) सुस्वर नाम, (३६) दुःस्वर नाम, (३७) घा-

देय नाम, (३८) धनादेय नाम, (३६) यशकीत्ति नाम,

(४०) भयशकीत्ति नाम, (४१) निर्माण नाम, (४२) तीर्थंकर

नाम ।

(१) उच्चगोत्र, (२) नीच गोत्र ।

७--गोत्र

८—मन्तराय

(१) दान-प्रन्तराय, (२) लाभ-ग्रन्तराय, (३) भोग-ग्रन्त्रराय,

(४) उपभोग-म्रन्तराय, (५) वीर्य-म्रन्तराय ।

स्वामीजी ने भिन्न-भिन्न कर्मों की स्थितियाँ इस प्रकार बतलायी हैं:

कर्म	जघन्य स्थिति	उत्कृष्ट स्थिति
१ज्ञानावरणीय	ब्रन्तर मुहूर्न	३० कोटाकोटि सागर
२—दर्शना वरणीय	11	73
३वेदनीय	11	7.1
४मोहनीय	71	11
दर्शन मोहनीय	77	9 5
चारित्र ,,	**	80 "
५म्रायुष्य	"	३३ "
६्—-नाम	द मुहूर्त	₹• "
७गोत्र	•	۳ "
५—- म्र न्तराय	प्रनार "	३० ′′

इस स्थिति-वर्णन का प्राधार उत्तराध्ययन सूत्र है । प्रजापना सूत्र में प्राठ कर्म ही नहीं उनकी उत्तर प्रकृत्तियों का भी स्थिति-वर्णन मिलता है ।

स्वामीजो ने वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति ग्रन्तर्मुहूर्न की वतलाई है। यह प्रजापना ग्रीर उत्तराध्ययन सूत्र के ग्राधार पर है। भगवती में इस कर्म की स्थिति दो समय

१--- मूल प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ और उनके उपभेदों की व्याख्या अर्थ के लिए देखिए पृ० ३०३-४४ ; १४४-४६ ; १४६-६८ ।

२---उस०३३.१६-२३

३—प्रज्ञापना २३.२.२१-२६ । कोष्ठक रूप में इसका संकल्लन 'जैन धर्म और दर्गन' नामक पुस्तक में प्राप्त है । देखिए पृ० २८३-४८७ ।

की कही गई है । कई ग्रन्थों में इस कर्म की जघन्य स्थिति बारह ग्रन्तर्मुहूर्त की कही गई है ।

भगवती सूत्र में भायुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति पूर्वकोटि त्रिभाग उपरान्त ३३ सागरोपम वर्ष की कही गयी है ।

बन्ध-काल से लेकर फल देकर दूर हो जाने तक के समय को कर्मों की स्थिति कहते हैं। कम-से-कम स्थिति जघन्य और प्रधिक-से-प्रधिक स्थिति उत्कृष्ट कहलाती है। बन्धने के बाद कर्म का विपाक होता है और फिर वह उदय में धाकर फल देता है। विपाककाल में कर्म फल नहीं देता केवल सत्तारूप में धात्म-प्रदेशों में पड़ा रहता है। उस काल के बाद कर्म उदय में धाता है और फलानुभव कराने लगता है। फलानुभव के काल को कर्म-निषंक काल कहते हैं। यहाँ कर्मों की जो स्थितियाँ बतलायी गई हैं वह दोनों काल को मिला कर कही गई है। धवाधाकाल को जानने का तरीका यह है कि जिस कर्म की स्थिति जितने सागरोपम की होती है, उतने सी वर्ष धवाधाकाल होता है। उदाहरणस्वरूप ज्ञानावरणीय कर्म की स्थिति ३० कोटाकोटि सागरोपम है। उसका अवाधाकाल ३००० वर्ष का कहा है। इतने वर्षों तक वह सत्तारूप में रहता है, फल नहीं देता। यह विपाककाल है। मगवती सूत्र में अवाधा और निषेक काल का वर्णन इस प्रकार मिलता है:

कर्म	ग्रबाधा काल	निषेक काल
१ज्ञानावरणीय	३००० वर्ष	३० कोटाकोटि सागर कम ३००० दर्ष
२—दर्शनावरणीय	33	73
३—वेदनीय	"	n

१---भगवती ६.३ :

वेदणिज्ञं जह॰ दो समया

२---(क) तत्त्वा० ८.१६ :

अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य — वेदनीयप्रकृतेरपरा द्वादशमुहूर्ता स्थितिरिति (भाष्य)

(ख) नवतत्त्वसाहित्यसंपह : देवानन्त्रसृरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरण : जहन्ता ठिई वेअणीअस्स वारस सुहत्ता

आउगं उक्को ॰ तेत्रीसं सागरोवमाणि पुज्यकोडितिभागमण्महियाणि

३---भगवती ६.३:

बंध पदार्थं : टिप्पणी ११

कर्म	श्रवाधा काल	निषेक काल
४मोहनीय	७००० वर्ष	७० कोटाकोटि सागर कम ७००० वर्ष
५म्रायुष्य	पूर्वकोटि त्रिभाग	पूर्वकोटि त्रिभाग उपरान्त तेतीस
		सागरोपम कम पूर्व कोटि त्रिभाग
६—नाम	२००० वर्ष	२० सागरोपम कम २००० वर्ष
७-—गोत्र	11	11
∽-मंत राय	३००० वर्ष	३० कोटाकोटि सागर कम २००० वर्ष

झाठों कर्मों की उत्तर प्रकृत्तियों के झवाधा झीर नियंक काल का वर्णन प्रज्ञापना सूत्र में उह्णिखित है⁹।

११-अनुभाव बंध और कर्म फल (गाथा १६-२१):

उपर्युक्त गायाओं में अनुभाग-बन्ध और कर्म-फल पर विशेष प्रकाश डाला गया है। जीव के साथ कर्मों का तादात्म्यसम्बन्ध ही बन्ध है। मिथ्यात्व आदि हेतुओं से कर्म-योग्य पुद्गल-वर्गणाओं के साथ आत्मा का— दध और जल की तरह अथवा लोहिषण्ड और अप्रि की तरह —अन्योग्यानुगमका अभेदात्मक सम्बन्ध होता है, वही बन्ध है?

ग्राठ कर्मों के पृद्गल-प्रदेश ग्रनन्त होते हैं। इन प्रदेशों की संख्या संसार के ग्रभव्य जीवों से ग्रनन्त गुणी ग्रीर ग्रनन्त सिद्धों के ग्रनन्तवें भाग जितनी होती है ।

बन्ध के समय ग्रध्यवसाय की तीत्रताया मंदता के ग्रनुसार कर्मों में तीत्र या मंद फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है। विविध प्रकार की फल देने की शक्ति का नाम ग्रनुभाव है।

ये बांधे हुए कर्म अवश्य उदय में आते हैं। वे उदय में आए बिना नहीं रह सकते भीर न फल भोगे बिना उनसे छुटकारा हो सकता है। उदय में आकर फल दे चुकने पर कर्म अकर्म हो अपने आग आत्म-प्रदेशों से दूर हो जाते हैं। जब तक फल देने का काल नहीं आता है तब तक बंधे हुए कर्मों से सुख-दु:ख कुछ भी अनुभव नहीं होता।

र--- प्रज्ञापना २३.२.२१-**२**६

२-- नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः वृत्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम् : गाथा ७१ की प्राकृत अवचूर्णि :

मिध्यात्वादिभिहेंताभः कर्मयोग्यवर्गणापुद्गलैरात्मनः क्षीरनीरवद्वन्हय्पिगड-वद्वान्योनयानुगमाभेदात्मकः सम्बन्धो बन्धः।

३-- उत्तः ३३.१७ (ए० १४७ टि० ४ में उद्धत)

कर्मों के उदय में माने पर ही मुख-दु:ख होता है। बांधे हुए कर्म शुभ होते हैं तो उन कर्मों का विपाक—कल शुभ—सुखमय होता है। बांधे हुए कर्म प्रशुभ होते हैं तो उदय काल में उन कर्मों का विपाक प्रशुभ—दु:खरूप होता है।

कर्म तीव्र भाव से बांधे हुए होते हैं तो उनका फल तीव्र होता है और मन्द भाव से बांधे हुए होते हैं तो फल मन्द होता है।

उदय में प्राने पर कर्म ग्रानी मूल प्रकृति के भनुसार फल देता है। ज्ञानावरणीय कर्म प्रपने भनुभाव — फल देने की शक्ति के भनुसार ज्ञान का ग्राच्छादन करता है ग्रीर दर्शनावरणीय दर्शन का। इस तरह दूसरे कर्म भी प्रपनी-प्रपनी मूल प्रवृत्ति के भनुसार ही तीव्र या मन्द फल देते हैं। कहने का तात्तर्य यह है कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से दर्शन का भाच्छादन नहीं हो सकता ग्रीर न दर्शनावरणीय कर्म से ज्ञान का। इसी तरह ग्रन्य कर्मों के विषय में मनमना चाहिए। यह नियम मूल प्रकृतियों में ही परस्पर लागू होता है। मूल प्रकृतियां फनानुभव में परस्पर ग्रापरवर्तनशील हैं। पर कुछ ग्रापवादों को छोड़ कर उत्तर प्रकृतियां में यह नियम लागू नहीं पड़ता। एक कर्म की उत्तर प्रकृति उसी कर्म की भ्रन्य उत्तर प्रकृतिक्ष परिणित कर सकती है। उदाहरणस्वकृप मितज्ञानावरणीय कर्म, श्रुतज्ञानावरणीय कर्म में बदल सकता है। ग्रीर ऐसा होने पर उसका फल भी श्रुनज्ञानावरणीय रूप ही होता है।

उत्तर प्रकृतियों में दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय का संक्रम नहीं होता । इसी प्रकार सम्यक् वेदनीय और मिथ्यात्व वेदनीय उत्तर प्रकृतियों का भी संक्रम नहीं होता । आयुष्य की उत्तरप्रकृतियों का भी परस्पर संक्रम नहीं होता । उदाहरणस्वरूप नारक आयुष्य, तिर्यञ्च आयुष्य रूप में संक्रम नहीं करता । इसी तरह अन्य आयुष्य भी परस्पर असंक्रमशील हैं।

ज्र

१-(क) तत्त्वा० ८.२२ भाष्य :

उत्तरप्रकृतिषु सर्वाध मूलप्रकृत्यभिषास न तु मूलप्रकृतिषु संक्रमो विद्यते,''''' उत्तरप्रकृतिषु च दर्शनचारित्रमोहनीययोः सम्यग्मिध्यात्ववेदनीयस्यायुष्कस्य च'''। (ख) तत्त्वा॰ प.२२ सर्वार्थसिद्धिः

अनुभवो द्विधा प्रवर्ततं स्वमुखेन परमुखेन च । सर्वासां मूलप्रकृतीनां स्वमुखे-भैवानुभवः । उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति आयुर्वरांनचारित्र मोहवर्जानाम् । न हि नरकायुर्मुखेन तिर्वगायुर्मतुष्यायुर्वा विषध्यते । नापि दर्शनमोहश्चारित्रमोहमुखेनन, चारित्रमोहो वा दर्शनमोहमुखन

प्रकृति-संक्रम की तरह बन्धकालीन रस में भी बाद में अन्तर हो सकता है। तीव रस मन्द भीर मन्द रस तीव हो सकता है।

एक बार गौतम ने पूछा "-- "भगवन् ! किए हुए पाप कर्मी का फल भोगे बिना उनसे मुक्ति नहीं होती, क्या यह सब है ?" भगवान ने उत्तर दिया-- "गौतम ! यह सब है । नैरियक, तिर्यञ्च, मनुष्य भौर देव-सर्व जीव किए हुए पाप कर्मी का फल भोगे बिना उनसे मुक्त नहीं होते । गौनम ! मैंने दो प्रकार के कर्म बतलाये हैं-प्रदेश-कर्म शौर अनुभाग-कर्म हैं, वे नियमतः भोगे जाते हैं । जो अनुभाग-कर्म हैं, वे कुछ भोगे जाते हैं: कुछ नहीं भोगे जाते ।"

एक बार गीतम ने पूछा—"भगवन् ! अन्ययूधिक कहते हैं— गव जीव एतं भूत-वेदना (जैसा कर्म बांधा है वैसे ही) भोगते हैं, यह कसे है १" भगवान बांले—"गौतम ! अन्य-यूधिक जो ऐसा कहते हैं, वह मिथ्या कहते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ— कई जीव एवं भून वेदना भोगते हैं और कई अन् एवं भूत वेदना भी भोगते हैं। जो जीव किए हुए कमों के अनुसार ही वेदना भोगते हैं, वे एवं भूत वेदना भोगते हैं और जो जीव किए हुए कमों से अन्यथा भी वेदना भोगते हैं, वे अन्-एवं भूत वेदना भोगते हैं ।"

स्नागम में कहा है—"एक कर्म शुभ होता है सीर उसका विपाक सी शुभ होता है। एक कर्म शुभ होता है सीर उसका विपाक स्रशुभ होता है। एक कर्म प्रशुभ होता है सीर उसका विपाक शुभ होता है। एक कर्म प्रशुभ होता है सीर उसका विपाक भी स्रशुभ होता है ।"

१--भगवती १.४

हंता गोयमा! नेरेहयस्स वा तिरिक्खमगुदेवसस्य वा जे कह पाने कम्मे नित्थं तस्स अनेहत्ता मोक्खो'''' एवं खलु मण् गोयमा! दुविहे कम्मे पन्नत्ते तं जहा—पण्सकम्मे व अणुभागकम्मेय य। तत्थ णं जं तं पण्सकम्मं तं नियमा नेण्ड, तत्थ णं जं तं अणुभागकम्मे तं अत्थेगह्यं नेण्ड अत्थेगह्यं णो नेण्ड

२ — भगवती १.४ वृत्तिः

प्रदेशाः कर्मपुर्गला जीवप्रदेशेष्वोतप्रोताः तदूर्वं कर्म प्रदेशकर्म।

३--भगवती १.४ वृत्ति :

अनुभागः तेषामेव कर्मप्रदेशानी संवेधमानताविषयो रसः तद्वूपं कमोऽनुमाग-कम ४---भगवती ४.४

५-- ठाणाङ्ग ४.४ ३१२

प्रश्न हो सकता है इन सबका कारण क्या है?

ग्रागम के ग्रनुसार बंधे हुए कर्मों में निम्न स्थितियाँ घट सकती हैं: (१) ग्रपवर्तना (२) उद्वर्तना, (३) उदीरणा ग्रौर (४) संक्रमण। इनका श्रर्थ संक्षेप में इस प्रकार है:

- (१) अपवर्तनाः स्थिति-घात ग्रीर रस-घात । कर्म-स्थिति का घटना ग्रीर रस का मन्द होना ।
- (॰) उद्वर्तनाः स्थिति-वृद्धि और रस-वृद्धि । कर्म की स्थिति का दीर्घ होना श्रीर रस का तीव्र होना ।
- (३) उदीरणा : लम्बे समय के बाद तीन्न भाव से उदय में ग्रानेवाले कर्मों का तत्काल भीर मन्द भाव से उदय में ग्राना ।
- (४) संक्रमण : कमों की उत्तर प्रकृतियों का परस्पर संत्रमण। "जिस ग्रध्यवसाय से जीव कर्म-प्रकृति का बन्ध करता है, उसकी तीव्रता के कारण वह पूर्व बद्ध सजातीय प्रकृति के दिलकों को बध्यमान प्रकृति के दिलकों के साथ संक्रान्त कर देता है, परिणत या परिवर्तित कर देता है—यह संक्रमण है। संक्रमण के चार प्रकार हैं—(१) प्रकृति संक्रम, (२) स्थिति-संक्रम, (३) मनुभाव-संक्रम ग्रीर (४) प्रदेश-संक्रम (ठाणाङ्ग ४.२. २१६)। प्रकृति-संक्रम से पहले बन्धी हुई प्रकृति वर्तमान में बंधनेवाली प्रकृति के रूप में बदल जाती है। इसी प्रकार स्थिति, ग्रनुभाव ग्रीर प्रदेश का परिवर्तन होता है।"

कर्मों की उद्वर्तना ग्रादि स्थितियाँ उत्थान, कर्म, बल, बीर्य तथा पुरुषकार ग्रीर पराकम से होती हैं।

१२-- प्रदेशबंध (गा० २३-२६) :

लोक में अनन्त पुद्रल वर्गणाएँ हैं। उनमें श्रीदारिक, बैकिय, आहारक, तैजस, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और कामणे ये झाठवर्गणाएँ मुख्य है। इनमें से जीव कार्मण वर्गणा में से अनन्तानन्त प्रदेशों के बने हुए कर्मदलों को ग्रहण करता है। ये कर्मदल बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। स्थूल-बादर नहीं होते। इनमें स्निग्ध, रूक्ष, शीत, श्रीर गर्म ये चार स्परी होते हैं। लघु, गृह, मदु, श्रीर कर्कश—ये स्पर्श नहीं होते। इस तरह कर्मदल चतु:स्पर्शी होता है। तथा उसमें पाँच वर्ण, दो गंध श्रीर पाँच रस रहते हैं। इस तरह प्रत्येक कर्म स्कंध में १६ गुण रहते हैं।

१-जैनधर्म और दर्शन पृ० ३०७

बंध पदार्थ : टिप्पणी १२

जैसे कोई तालाब पानी से भरा हो, उसी तरह जीव के प्रदेश कर्म स्कंघों से व्याप्त— परिपूर्ण रहने हैं। जीव के असंख्यात प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश इसी तरह कर्म-दलों से भरा रहता है। जीव अपने प्रत्येक प्रदेश द्वारा कर्म स्कंघों को ग्रहण करता है। जीव के प्रत्येक प्रदेश द्वारा अनन्तानन्त कर्म स्कंघों का ग्रहण होता है। आगम में कहा है:

'हे भगवन् ? क्या जीव भीर पुद्रल भ्रन्थोन्य—एक दूसरे में बढ, एक दूसर में स्पृष्ट, एक दूसरे में भ्रवगाढ़, एक दूसरे में स्नेह-प्रतिबद्ध हैं भीर एक दूसरे में घट-समुदाय होकर रहते हैं।"

"हाँ, हे गौतम !"

'हे भगवन् ! ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?''

"हे गोतम! जैसे एक ह्नद हो जल से पूर्ण, जल से किनारं तक भरा हुन्ना, जल से छाया हुन्ना, जल से ऊपर उठा हुन्ना और भरे हुए घड़े की तरह स्थित। अब यदि कोई पुरुष उस ह्नद में एक महा सी आस्रव-द्वार वाली, मौ छिद्रवाली नाव छोड़े तो हे गौतम! वह नाव उन आस्रव-द्वारों—छिद्रों से भराती-भराती जल से पूर्ण, किनारे तक भरी हुई, बढते हुए जल से ढकी हुई होकर भरे हुए घड़े की तरह होगी या नहीं ?"

''होगी हे भगवन् !"

"उसी हेतु से गीतम ! मैं कहता हूँ कि जीव भीर पुद्गल परस्पर बढ़, स्पृष्ट, अवगाढ और स्नेह-प्रतिबद्ध हैं और परस्पर घट-समुदाय होकर रहते हैं ।"

मात्म-प्रदेश भीर कर्म-पुद्गलों का यह सम्बन्ध ही प्रदेश बंध है।

प्रदेश बंध के सम्बन्ध में श्री देवानन्द सूरि ने निम्न प्रकाश डाला है। "प्रदेश बंध की कर्म-वर्गणा के दल-संचय रूप समझना चाहिए। इस संसार-पारावार में श्रमण करता हुआ जीव अपने असंख्यात प्रदेशों द्वारा, अभव्यों से अनन्तगृण प्रदेश-दल से बने और सर्व जीवों से अनन्तगृण रसच्छेद कर युत्त. स्व प्रदेश में ही रहे हुए, अभव्यों से अनन्त गृण परन्तु सिद्धों की संख्या के अनन्तवें भाग जितने, कर्म-वर्गणा के स्कंधों को प्रतिसमय ग्रहण करता है। ग्रहण कर उनमें से थोड़े दिलक ग्रायु कर्म में, उससे विशेषाधिक और परस्पर तुल्य दिलक नाम और गोत्र कर्म में, उससे विशेषाधिक और परस्पर तुल्य दिलक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म में, उससे विशेषाधिक मोहनीय कर्म में और उससे विशेषाधिक वेदनीय कर्म में बांट कर क्षीर

१--भगवती १.६

नीर की तरह अथवा लोह अग्नि की तरह उन कर्म-वर्गणा के स्कंघों के साथ मिल जाता है। कर्म दलिकों की इन घाठ भागों की कल्पना अष्टिविघ कर्मबंधक की प्रपेक्षा समझनी चाहिए। छह भौर एकविघ बंधक के विषय में उतने-उतने ही भाग की कल्पना कर लेनी चाहिए। छह भौर एकविघ बंधक के विषय में उतने-उतने ही भाग की कल्पना कर लेनी चाहिए। " यहाँ यह घ्यान मैं रखने की बात है कि प्रत्येक कर्म के दिलकों का विभाग उसकी स्थिति-भर्यादा के अनुपात से होता है अर्थात् अधिक स्थिति वाले कर्म का दल अधिक भौर कम स्थिति वाले का दल कम होता है। परन्तु वेदनीय कर्म के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है। उसकी स्थिति कम होने पर उसके हिस्सेका भाग सबसे अधिक होता है। इसका कारण इस प्रकार बतलाया गया है—''यदि वेदनीय के हिस्से मैं कम भाग ग्राये तो लोक में सुख-दु:ख का पता ही न चले। लोक में मुख-दु:ख प्रगट मालूम पड़ते हैं इसलिए वेदनीय के हिस्से में कर्मदल सबसे अधिक श्राता है विशेष

उतराध्ययन में कहा है---

- (१) ग्राठों कर्मों के ग्रनन्त पुद्रल हैं। वे सब मिलकर संसार के ग्रमव्य जीवों से ग्रनन्त गुण होते हैं ग्रीर ग्रनन्त सिद्धों से ग्रनन्तर्वे भाग जितने होते हैं।
- (२) सब जीवों के कर्म सम्पूर्ण लोक की अपेक्षा से खन्नों दिशाश्रों में सर्व ग्रात्म प्रदेशों से सब प्रकार से बंधने रहने हैं।

आचाराष्ट्र में कहा है:---

"ऊर्घ्व स्रोत है, मधः स्रोत है, तिर्यक् दिशा में भी स्रोत है। देख ! पाप-द्वारों को ही स्रोत कहा गया है जिससे श्रात्मा के कमों का सम्बन्ध होता है 3 17

उपर में जो भ्रवतरण दिए गये हैं उनसे प्रदेशबंध के सम्बन्ध में निम्न लिखित प्रकाश पड़ता है:

१---(क) नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : देवानन्दसृरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरण अ० ४

⁽स) वही : अव॰ वृस्यादिसमेतं नवतस्यप्रकरणम् गा॰ ६०-६३ :

२ —देखो नवतत्त्वसाहित्यसंप्रहः अव० वृत्यादिसमेतं नवतत्वप्रकरणम् गा० ६२ तथा उसकी अवचूरीः

विग्घावरणे मोहे, सञ्बोपरि वेअणीष्ट् जेणप्ये । तस्स फुढतं न इवइ, र्डिविसेसेण सेसाणं ॥

२---आचारांग अ॰ १,५.६ उद्गुं सोया अहे सोया तिरियं सोया विवाहिया । ए ए सोया विअक्सामा जेहिं संगति पासहा ।

- (१) झात्मा के साथ बंधे हुए कर्मदल स्कंधों का अलग-अलग प्रकृतियों में बँटवारा होता है। यह भाग-बँटवारा कर्मी की स्थिति-मर्यादा के अनुपात से होता है। केवल वेदनीय के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं है।
- (२) जीव सर्व ग्रात्म-प्रदेशों से कर्म ग्रहण करता है। छग्नों दिशाम्रों के म्रात्म-प्रदेशों द्वारा कर्म ग्रहण होते हैं।
- (३) जीव द्वारा ग्रहण किए हुए कर्मदल बहुन सूक्ष्म होते हैं—स्यूल नहीं होते । ग्रीदारिक, वैक्रिय भादि कर्मणाग्रों में से सूक्ष्म परिणति प्राप्त ग्राठवीं कार्मण वर्गणा ही वंध योग्य है।
- (४) जिस क्षेत्र में भ्रात्म-प्रदेश रहते हैं उसी प्रदेश में रहे हुए वर्भदल का बंध होता है। उस क्षेत्र से बाहर के कर्म-स्कंधों का बंध नहीं होता ! यहो एक क्षेत्रावगाढ़ता है।
- (प्र) प्रत्यंक कर्म के अनन्त स्कंध सभी आत्मप्रदेशों के बंधते हैं धर्यात् एक-एक कर्म के अनन्त स्कंध आत्मा के एक-एक प्रदेश से बधते हैं। आत्म के एक-एक प्रदेश पर सभी कर्मों के अनन्त-अनन्त स्कंध रहते हैं।
- (६) एक-एक कर्म-स्कंब श्रनन्तानन्त परमाणुओं का बना होता है। कोई संख्यात, असंख्यात या अनन्त परमाणुओं का बना नहीं होता। प्रत्येक स्कंब श्रभव्यों से अनन्तगृण प्रदेशों के दल से बने होते हैं।

१३-वंधन-मुक्ति (गा० २७-२६) :

उपर्युक्त गाथाओं में बंधे हुए कमों से छुटकारा पाने का रास्ता बतलाया गया है। इस संसार में जीव अपने से विभिन्न जातीय पदार्थ से सदा संयोजित रहता है परः तु जिस तरह एकाकार हुए दूथ और जल को अभि आदि प्रयोगों द्वारा पृथक् किया जा सकता है, उसी तरह बेतन और जड़ के संयोग का भी आत्यन्तिक— सदा सर्वदा के लिए पृथक्तरण—वियोग किया जा सकता है। जीव और कर्म का सम्बन्ध ऐसा नहीं है कि उसका अन्त ही न हो सके, कारण आत्मा और जड़ पदार्थ पुद्गल दोनों अनादि काल से दूध-पानी की तरह एक क्षेत्रावगाही—ओत-प्रोत होने पर भी अपने-अपने स्वभाव को लिए हुए हैं, उसे छोड़ा नहीं है। केवल जड़ के प्रभाव से बेतन अपने सहज जान, दर्शन, सुख और वीर्य के गुणों को प्रकट करने में असमर्थ है। जिस तरह जल के मिले रहने पर दूध के मिठास में फर्क पड़ जाता है, उसी प्रकार पुद्गल को बेतन आत्मा से दूर पूर्णों में अन्तर—फीकास आ जाता है। परन्तु इस जड़ पुद्गल को बेतन आत्मा से दूर

करने का उगाय है। इस तथ्य को यहाँ तालाव के उदाहरण द्वारा समझाया गया है।

जिस तरह जल से भरे हुए तालाब को रिक्त करने के लिए दो बातों की श्रावद्यकता होती है—एक नए श्राते हुए जल के प्रवेश को रोकना और दूसरे तालाब में रहे हुए जल को बाहर निकालना। ठीक उसी तरह श्रात्मा के प्रदेशों को भौतिक सुख-दु:ख के कारण कमों से मुक्त—शून्य करने के लिए भी दो उपाय हैं—एक तो कमों के प्रवेश (प्रास्तव) को रोकना, दूसरे प्रविष्ट कमों का नाश करना। पहला कार्य संवर—संयम से सिद्ध होता है। संवरयुक्त श्रात्मा के तप करने से दूसरा कार्य सिद्ध होता है। संवर के साधन से श्रात्म-प्रदेशों में शीतलता श्राकर उनकी चंचलता, कंपनशीलता मिट जाती है जिससे नए कमों का ग्रहण नहीं होता। तप हारा श्रात्म-प्रदेश रूक्ष होने से लगे हुए कर्म झड़ पड़ते हैं। सर्व कमों के श्रात्मितक क्षय से श्रात्मा अपने सहज निर्मल स्वभाव में प्रकट होता है। जन्म-मरण श्रीर व्याधि के चक्र से उसका खुटकारा हो जाता है श्रीर वह शाश्वत पद को प्राप्त करता है। उसके ज्ञान, दर्शन, सुख सीर वीर्य के स्वाभाविक गुण सम्पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो जाते हैं। इस स्वरूप का प्रकट होना ही परमात्म दशा है, यही मोक्ष है।

:3:

मोक्ष पदार्थ

:3:

मोख पदारथ

दुहा

- १---मोख पदार्थ नवमों कह्यों, ते सगला मांहें श्रीकार। सर्व गुणां करी सहीत छें, त्यांरा सुखां रो छेह न पार॥
- २—करमां म्ं मूकाणा ते मोख छें, त्यारा छें नाम विशेष । परमधद निरवांण ते मोख छें, सिद्ध सिव आदि छें नाम अनेक ॥
- ३—परमगद उत्कब्टो पद पामीयो, तिण सूं परमगद त्यांरो नाम। करम दावानल मिट सीनल थया, तिण सूं निरवांण नांम छें नांम।।
- Y-ार्व कार्य सिधा छें तेहनां, निण सूं सिध कह्यां छें तांम। उपद्रव करें नें रहीत हुआ, तिण सूं सिव कहिजें त्यांरी नांम॥
- ५—इग अनुनारे जांगजो, मोल रा गुण परमांगे नाम। हिवें मोल तणा सुख वरणवं, ते सुणजो राखे चित्त टांम॥

ढाल

(पाखंद वधसी आरे पांच में)

१—मोख पदार्थ नां मुख सासता रे, तिण मुखां रो कदेय न आवें अंत रे। ते मुख अमोलक निज गुण जीव रा रे, अनंत मुख भाष्या छें भगवंत रे॥ मोख पदार्थ छें सारां सिरे रे*॥

यह आँकड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त में समभनी चाहिए।

:3:

मोक्ष पदार्थ

दोहा

- १—मोश नवाँ पदार्थ कहा गया है। यह पदार्थों में सर्वोत्तम है। नवाँ पटाथ : इसमें सब गुणों का वास है। मोश के छलों का कोई मोश छोर या पार नहीं है।
- र—जीव का कर्मों से मुक्त होना ही उसका मोक्ष हैं। मुक्त मुक्त जीव के कुछ जीवों के अनेक नाम हैं जिनमें 'परमपद', 'निर्वाण', 'सिद्ध' मिनवचन और 'शिव' आदि प्रमुख हैं। (दो० २-५)
- १-४—सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त इस चुकने से जीव 'परमपद'
 प्राप्त, कर्मरूपी दावानल को शान्त कर सीतल हो चुकने
 ते 'निर्वाण' प्राप्त, सर्व कार्य-सिद्ध कर चुकने से 'सिद्ध'
 और सर्व----जन्म-जरा-च्याधि रूप उपद्रवों से रहित हो
 चुकने से 'शिव' कहलाता है।
- ५—ये मीत के गुणानुसार नाम हैं । आगे मोक्ष के छखों का वर्णन करता हूं स्थिर चित हो कर छनो।

ढाल

१— मोक्ष के छल शास्त्रत हैं। इन सलों का कभी अन्त नहीं मोक्ष-मुख आता। वीर भगवान ने इन अमूल्य अनन्त सलों को जीव (गा० १-५) का स्त्राभाविक गुण बतलाया है। ७३४ नव पदार्थ

२—तीन काल रा मुख देवां तणा रे, ते मुख इवका घणां अथाग रे। ते सगलाइ मुख एकण सिंघ नें रे, तुले नावें अनंतमें भाग रे॥

- ३—संसार नां सुख तो छें पुदगल तणा रे,ते तो सुख निश्चें रोगीला जांण रे। ते करमां वस गमता लागें जीव नें रे, त्यां सुखां री बुधिवंत करो पिछांण रे॥
- ४—पांव रोगीलो हवें छें तेहनें रे, अतंत मीठी लागें छें खाज रे। एहवा सुख रोगीला छें पुन तणा रे, तिण सूं कदेय न सीभे आतम काज रे।।
- ५—एहवा सुखां सूं जीव राजी हुवें रे, तिणरे लागें छें पाप करम रा पूर रे। पछें दुःख भोगवे छें नरक निगोद में रे, मुगित सुखां सूं पडीयो दूर रे।।
- ६—छूटा जनम मरण दावानल तेह थी रे, ते तो छें मोष सिध भगवंत रे। त्यां आठोंइ करमां ने अलगा कीयां रे, जब आठोंइ गुण नीपनां अनंत रे।।
- ७— ते मोख सिथ भगवंत तो इहां हिज हुआं रे, पछेएक समा में उंचा गया छें थेट रे। सिथ रहिवा नो खेतर छेंतिहां जाए रह्या रे, अलोक सुं जाए अड्या नेट रे ॥
- प्रायक समकत छें सिघ वीतराग तेहनों रे, वले आतमीक सुख अनंतो जांग रे।
- ६—अमूरतीपणो त्यांरो परगट हूवो रे, हलको भारी न लागें मूल लिगार रे। तिण सूं अगुरुलघु नें अमूरती कह्यां रे, ए पिण गुण त्यांमें श्रीकार रे॥
- १०—अंतराय करम मुं तो रहीत छें रे, त्यारे पुदगल मुख चाहीजे नाय रे। ते निज गुण सुखां मांहें भिले रह्यां रे, कांइ उणारत रही न दीसें कांय रे॥

- २—देवों के सख अति अधिक और अपिरिमित होते हैं। परन्तु तीनों काल के देव-सख एक सिद्ध भगवान के सख के अनन्तव भाग की भी बराबरी नहीं कर सकते।
- ३-४—ये सांसारिक छख पौद्गलिक और निश्चय ही रोगीले हैं। जिस तरह पांव-रोगी को खाज अत्यन्त मीठी लगती है, उसी प्रकार पुराय से प्राप्त ये सांसारिक छख कर्मों से लिस जीव को अच्छे लगते हैं। ऐसे रोगीले छखों से कभी आत्मा का कार्य सिद्ध नहीं होता।
- ४—जो जीव ऐसे सुखों से प्रसन्न होता है उसके अतीव पाप कमों का संचय होता है। ऐसा प्राणी मोक्ष के सुखों से बहुत दूर हो जाता है और बाद में नरक और निगोद के दुखों का भागी होता है।
- ६—जिन का कमों से मोक्ष हो जाता है—ने सिद्ध अगवान जन्म—मरणरूपी दावानरू से मुक्त हो जाते हैं। वे आठों ही कमों को दूर कर देते हैं जिससे उनके अनन्त आठ गुणों की प्राप्ति होती है।

७—जीव का मों ज तो इस लोक में ही हो जाता है। वह यहीं सिद्ध भगवान बन जाता है। फिर एक ही समय में जीव सीधा सिद्धों के बास-स्थान— लोक के अन्त को पहुंच— आलोक को स्पर्ध करता हुआ स्थिर होता है।

प्र-१०—वीतराग सिद्ध भगवान के (१) अनन्त ज्ञान, (२) अनन्त दर्शन और (३) अनन्त आत्मिक एख होता है। भगवान के (४) क्षायिक सम्यक्त्व और (५) अटल अवगाहना होती हैं। उनमें (६) अमूर्तित्व और (७) अगुरूलघुत्व ये श्रेष्ठ गुण भी होते हैं। उनके अमूर्तिभाव प्रगट हो जाता है और हल्का या भारीपन मालूमनहीं देता, इसलिए वे अमूर्त और अगुरूलघु कहलाते हैं। वे अंतराय कर्म से रहित होते हैं इसलिए उनके (८) अनन्त वीर्य होता है। उनको पौद्ग-लिक एखों की कामना नहीं होती, वे तो अपने स्वाभाविक गुण—सहज जानन्द में रमते रहते हैं। उनके कोई कमी नहीं दीखती । भाठ गुणों की प्राप्ति

जीव सिद्ध कहाँ होता है ?

सिद्धों के भाठ गुण (गा॰ ५-१०) ७३६ नव पदार्थ

११-छूटा कलकलीभूत संसार थी रे, आठोंइ करमां तणी कर सोष रे। ते अनंता सुख पांम्यां सिव-रमणी तणा रे, त्यांनें कहिजें अविचल मोख रे॥

- १२—त्यारा मुखां नें नहीं कांई ओपमा रे, तीनूंइ लोक संसार मक्तार रे। एक धारा त्यांरा मुख सासता रे, ओछा इधका मुख कदेयन हवें लिगार रे॥
- १३—तीरय सिधा ते तीरथ मां सूं सिध हुआं रे, अतीरथ सिधा ते विण तीरथ सिध थाय रे।। तीथंकर सिधा ते तीरथ थापने रे, अतीथंकर सिधा ते विनां तीथंकर ताय रे।।
- १४—सयंबुधी सिधा ते पोतें समफतें रे, प्रतेक बुधी सिधा ते कांयक वस्तू देख रे। बुधबोही सिधा ते समभे ओरां कनें रे, उपदेस सुणे नें ग्यांन विशेष रे।।
- १५—स्विलिगी सिधा साधां राभेष में रे, अनिलिगी सिधा ते अनिलिगी मांय रे। ग्रहिलिगी सिधा ग्रहस्थरा लिंग यकां रे, अस्त्रीलिंग सिधा अस्त्रीलिंग में ताय रे॥
- १६—पुरबलिंग सिधा ते पुरब ना लिंग छतां रे, निपुंसक सिधा ते निपुंसक लिंग में सोय रे। एक सिधा ते एक समें एक हीज सिघ हुआंरे,अनेक सिघा ते एक समें अनेक सिघ होय रे॥

११—जो आठों ही कमों का अन्त कर इस कलकलीमृत— जन्म-मरण व्याधिपूर्ण संसार से मुक्त हो गये हैं तथा जिन्होंने मुक्ति-रूपी रमणी के अनन्त सख प्राप्त किए हैं उन्हीं जीवों को अविचल मोक्ष प्राप्त हुआ कहा जाता है। १२—तीनों लोक में उनके सखों की कोई उपमा नहीं मिलती। उनके सख गाय्वत और एकधार रहते हैं। उनमें कमी

मोक्ष के ग्रनन्त सुख (गा० १९-१२)

कम-वेश नहीं होती । १३-१६—(१) 'तीर्थ सिद्ध'—अर्थात् जैन साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओं में से सिद्ध हुए, (२) 'अतीर्थ सिद्ध'—जैन तीर्थ के अतिरिक्त और किसी तीर्थ में से सिद्ध हुए,

सिद्धों के पन्द्रह भेद (गा० १३-१६)

तीर्थ के अतिरिक्त और किसी तीर्थ में से सिद्ध हुए,
(३) 'तीर्थद्वर सिद्ध'—तीर्थ की स्थापना कर सिद्ध हुए,
(४) 'अतीर्थद्वर सिद्ध'—हिना तीर्थ की स्थापना किए सिद्ध हुए,
(४) 'अतीर्थद्वर सिद्ध'—हिनयं समक्त कर सिद्ध हुए,
(६) 'प्रत्येकबुद्ध सिद्ध'—हिन्सी वस्नु को देखकर सिद्ध हुए,
(७) 'बुद्धयोधिन प्रिद्ध'—हिस्सी वस्नु को देखकर सिद्ध हुए,
(७) 'बुद्धयोधिन प्रिद्ध'—हिस्सी सिद्ध'—जैन साधु के वेप में
सिद्ध हुए, (६) 'क्यिलज़ो सिद्ध'—जैन साधु के वेप में
सिद्ध हुए, (१) 'अन्यिलज़ सिद्ध'—अन्य साधु के वेष में
सिद्ध हुए, (१०) 'पृह्हिलज़ सिद्ध'—एहस्थ के वेष में सिद्ध हुए,
(१०) 'पुरुषिलज़ सिद्ध'—स्त्री लिज़ में सिद्ध हुए,
(१०) 'पुरुषिलज़ सिद्ध'—एक समय में ही सिद्ध हुए,
(१४) 'अनेक सिद्ध'—एक समय में ही सिद्ध हुए,
(१४) 'अनेक सिद्ध'—एक समय में अनेक सिद्ध हुए,

सिद्धों के पंद्रह भेद हैं"।

७३८ नव पदार्थ

१७—ग्यॉन दरसण नें चारित तप थको रे, सारा हूआं छें सिघ निरवांण रे। यां च्यारां विनां कोई सिघ हूओ नहीं रे, एच्यारूई मोल रा मारग जांण रे॥

- १८—ग्यांन थी जांणें लेवें सर्व भाव नें रे, दरसण सूं सरघ लेवे सयमेव रे। चारित सूं करम रोके छें आवता रे, तपसा सूं करमां नें दीया खेव रे।।
- १६—ए पनरेंइ भेदें सिध हुआं तके रे, सगला री करणी जांणों एक रे। बले मोष में सुख सगला रा सारिषा रे, ते सिध छें अनंत भेदें अनेक रे॥
- २०—मोष पदार्थ नें ओलखायवा रे, जोड की घी छें नाथदुवारा मभार रे। समत अठारें नें वरस छपनें रे, चेत मुद चोथ ने सनीसर वार रे॥

- १७—ये सब ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से सिद्ध होते और निर्वाण प्राप्त करते हैं। इन चारों के बिना कोई सिद्ध नहीं हआ। मोक्ष प्राप्ति के ये चार ही मार्ग हैं।
- सब सिद्धों की करनी और मुख समान हैं (गा० १७-१६)
- १८—ज्ञान से जीव सर्व भावों को जानता है। दर्शन से उनकी
 यथार्थ प्रतीति करता है। चारित्र से कमों का आना
 हकता है और तप से जीव कमों को बिखेर देता है।
- १६ इन पन्द्रह भेदां से जो भी सिद्ध हुए हैं उन सब की करनी एक सरीखी समक्षी। तथा मोक्ष में उन सब का छख भी समान ही है। इन पन्द्रह भेदों से अनन्त सिद्ध हुए हैं ।
- २०—मोक्ष पदार्थ को समकाने के लिए यह बाल श्रीजीद्वार में सं० १८५६ की चैत्र शुक्का ४ वार र्शानवार को की है।

टिप्पणियाँ

१-मोक्ष नवाँ पदार्थ है (दो० १) :

पदार्थों की संख्या नौ मानी हो अयवा सात, सब ने मोक्ष पदार्थ को अन्त में रखा है। इस तरह मोक्ष पदार्थ नवां अयवा सातवां पदार्थ ठहरता है। "ऐसी संज्ञा मत करो कि मोक्ष नहीं है पर ऐसी संज्ञा करो कि मोक्ष है ।"—यह उपदेश मोक्ष के स्वतंत्र अस्तित्व को घोषित करता है। द्विपदावतारों में तथा अन्यत्र अनेक स्थलों पर मोक्ष को बंध का प्रतिपक्षी तत्त्व कहा गया है। जैसे कारावास शब्द स्वयं ही स्वतंत्रता के अस्तित्व का सूचक होता है वैसे ही जब बन्ब सद्भाव पदार्थ है तो उसका प्रतिपक्षी पदार्थ मोक्ष भी सद्भाव पदार्थ है, यह स्वयं मिद्ध है। बन्ध कमे-संश्लेष है और मोक्ष कर्म का कृत्सन-क्षय। मोक्ष की परिभाषा देते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—''कृत्स्नकर्म-वियोगकक्षणो मोक्षः' "— मोक्ष का लक्षण संपूर्ण कर्म-वियोग है।

स्वामीजी लिखते हैं:

सर्व कर्मों से मुक्ति मोक्ष है। उसे पहचानने के लिए तीन दृष्टान्त हैं:

१—घानी ग्रादि के उपाय से तेल खलरहित होता है, वैसे ही तप-संयम के द्वारा जीव का कर्म-रहित होना मोक्ष है।

२--- मथनी ग्रादि के उपाय से घृत छाछ रहित होता है, वैसे ही तप-संयम के द्वारा जीव का कर्म-रहित होना मोक्ष है।

३—ग्रियादि के उपाय से धातु और मिट्टी ग्रलग होते हैं, वैसे ही तप-संयम के द्वारा जीव का कर्म-रहित होना मोक्ष है ।

कर्मों के सम्पूर्ण क्षय का क्रम आगम में इस प्रकार मिलता है-

"प्रेम, द्वेष और मिथ्यादर्शन के विजय से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र की श्रारा-धना में तत्पर होता है। फिर ग्राठ प्रकार के कर्मों का प्रत्थि-भेद ग्रारंभ होता है। उसमें

१—सुयगढं २.५.१५

२.—ठाणाङ्ग २.५७

३--तत्त्वा० १.४ सर्वार्थसिद्धि

४—तेराद्वार : इप्टान्त द्वार

पहले मोहनीयकर्म की घठाइस प्रकृतियों का क्षय होता है, फिर पाँच प्रकार के ज्ञाना-बरणीय, नौ प्रकार के दर्शनावरणीय और पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म—इन तीनों का एक साथ क्षय होता है। उसके बाद प्रधान, अनन्त, सम्पूर्ण, परिपूर्ण, आवरण-रहित, धज्ञानतिमिर-रहित, विशुद्ध और लोकालोक प्रकाशक प्रधान केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न होते हैं।

"केवलजान और केवलदर्शन प्राप्त होते ही जीव के ज्ञानावरणीय आदि चार घनघाती कार्मी का नाश हो जाता है और सिर्फ वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत---ये कमें अवशेष रहते हैं। इसके बाद आयु शेष होने में जब अंतर्मुहूर्त (दो घड़ी) जितना काल बाकी रहता है तब केवली मन, बचन और काय के व्यापार का निरोध कर, शुद्धस्थान की तीसरी श्रेणी में स्थित होता है; फिर वह मनोव्यापार को रोकता है; फिर वचन व्यापार को और फिर कायव्यापार को। फिर क्वास-प्रक्वास को रोकता है; फिर पाँच हस्ब प्रक्षरों के उच्चारण करने में जितना समय लगता है जतने समय तक शैलेशी अवस्था में रहकर शुद्धस्थान की चौथी श्रेणी में स्थित होता है। वहाँ स्थित होते ही प्रवशेष बेदनीय, आयुष्य, नाम तथा गोत्र कर्म एक साथ नाश को प्राप्त होते हैं। सर्व कर्मों केनाश के साथ ही श्रोदारिक, कार्मण और तैजस—इन शरीरों से भी सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार इस संसार में रहते-रहते ही वह सिद्ध, बुद्ध और गुक्त हो जाता है एवं सबे दुःय का अन्त कर देता है।"

मोझ सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ है। मोझ साघ्य है ग्रीर संवर निर्जरा साधन। साधक की सारी चेंड्टाएँ मोझ के लिए ही होती हैं। मोझ पदार्थ में सर्व गुण होते हैं। उसके गुल ग्रनत हैं। परमपद, निर्वाण, सिद्ध, शिव ग्रादि उसके अनेक नाम हैं। मोझ के ये नाम गुणनिष्पन्न हैं। मोझ के गुणों के सूचक हैं। मोझ से ऊंचा कोई पद नहीं, ग्रतः वह 'परमपद' है। कर्म-रूपी दावानल शान्त हो जाने से उसका नाम 'निर्वाण' होता है। सम्पूर्ण कृतकृत्य होने से उसका नाम 'सिद्ध' है। किसी प्रकार का उपद्रव नहीं, दससे मोझ का नाम 'शिव' है।

२-मोक्ष के अभिवचन (दो० २-५) :

मोक्ष का ग्रर्थ-जहाँ मुंक ग्रात्माएँ रहती हैं, वह स्थान-ऐसा नहीं है। "मोचनं कर्मपाशवियोजनमात्मनो मोक्षः"- कर्म-पाश का वियोचन - उसका वियोजन मोक्ष है।

१---उत्त०२६.७१-७३

बेड़ी मादि से छूटना द्रव्य मोक्ष है। कर्म-बेड़ी से छटना भाव मोक्ष है। यहाँ मोक्ष का अभिप्राय भाव मोक्ष से है। धातु और कंचन का संयोग मनादि है पर किया विशेष से उनके सम्बन्ध का वियोग होता है, उसी तरह जीव और कर्म के प्रनादि संयोग का भी सदुपाय से वियोग होता है। जीव और कर्म का यह वियोग ही मोक्ष है। मोक्ष पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों के क्षय से होता है।

सर्व कर्म विरिह्त श्रात्मा के श्रनेक श्रिमवचन हैं। उमर्ने से कुछ नीचे दिये जाते हैं:

१—िसिद्ध: जो कृतार्थ हो चुके, वे सिद्ध हैं अथवा जो लोकाग्र में स्थित हुए हैं और जिनके पुनरागमन नही है, वे सिद्ध हैं अथवा जिनके कर्म ध्वस्त हो चुके हैं—जो कर्म-प्रपंच से मुक्त हो चुके हैं, वे सिद्ध हैं?।

र- बुद्ध: जिनके कृत्स्त्र ज्ञान और कृत्स्न दर्शन हैं - जो सकल कर्मक्षय के साथ इनसे संयुक्त हैं।

३ - मुक्त : जिनके कोई बंधन ग्रवशेष नहीं रहा।

४—परिनिवृत्त सर्वया सकल कर्मकृत विकार से रहित होकर स्वस्थ होना परि-निर्वाण है। परिनिर्वाण धर्मयोग से कर्मजय कर जो सिद्ध होता, वह परिनिवृत्त है ।

५ — सर्वदुः खप्रहीण ः जो सर्व दु श्रों का ग्रन्त कर चुका, वह सर्वदुः खप्रहीण है।

६--- अन्तकृतः जिसने पुनेभय काम्रन्त कर दिया।

७—पारंगतः जो स्रनादि, सनन्त, दीर्घ, चारगतिरूप संसारारण्य को पार कर चुका, वह पारंगत है।

द--परिनिर्दृतः सर्व प्रकार के शारीरिक मानसिक ग्रस्वास्थ्य से रहित ४। ३--सिद्ध और उनके आठ गुण (गा० ६-१०)

उत्तराध्ययन में कहा है:

''वेदनीय आदि चार अघाति कर्म और ग्रौदारिक श्रादि शरीरों से छुटकारा पाते ही जीव ऋजु श्रेणि को प्राप्त हो अस्पर्शमानगति और प्रविग्रह से एक समय में

१---ठाणाङ्ग १.१० टीका

य-वही १.४६ टीका

३-वही १.४६ टीका

४ —वही

उच्चे सिद्ध स्थान को पहुंच साकार ज्ञानोपयोग युक्त सिद्ध, बुद्ध ग्रादि होकर समस्त दुःखों का ग्रन्त करता है ।"

इसी म्रागम में अन्यत्र कहा है: "सिद्ध कहाँ जाकर रुकते हैं, कहाँ ठहरते हैं? शरीर का त्याग कहाँ करते हैं ? और कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं — ये प्रश्न हैं? सिद्ध म्रलोक की सीमा पर रुकते हैं और लोक के अग्रभाग पर प्रतिष्ठित हैं। यहाँ शरीर छोड़ कर लोकाग्र पर जाकर सिद्ध होते हैं। महाभाग सिद्ध भव-प्रपंच से मुक्त हो श्रेष्ठ सिद्ध गति को प्राप्त हो लोक के अग्रभाग पर स्थित होते हैं। ये सिद्ध जीव अरूपी और जीवधन हैं। जान और दर्शन इनका स्वरूप है। जिनकी उपमा नहीं ऐसे ब्रतुल गुल से ये संयुक्त होते हैं। सर्व सिद्ध जान और दर्शन इनका स्वरूप है। जिनकी उपमा नहीं ऐसे ब्रतुल गुल से ये संयुक्त होते हैं। सर्व सिद्ध जान और दर्शन से संयुक्त होते हैं।"

यहाँ प्रश्न उठते हैं — सिद्धि-स्थान क्या है ! कर्म-मृक्त जीव उर्ध्वगति क्यों करते हैं ? लोकाग्र पर जाकर क्यों ठहर जाते हैं ? उनकी अवगाहना क्या होती है ? इनका उत्तर नीचे दिया जाता है । सिद्ध स्थान का वर्णन आगमों में इस प्रकार मिलता है :

"सर्वार्ध सिद्ध नाम के विभान से बारह योजन ऊपर छत्र के आकार की इषरप्रागमार नाम की एक पृथ्वी है। वह ४५ लाख योजन आयाम (लम्बी) और उतनी ही
विस्तीर्ण है। उसकी परिधि इससे तीन गुनी से कुछ अधिक है। यह पृथ्वी मध्य में
आठ योजन मोटी है। फिर घीरे-धीरे पनली होती-होती अन्त में मक्खी की पाँख से भी
पतली है। यह पृथ्वी स्वभाव से ही निर्मल, श्वेत मुवर्णमय तथा उत्तान छत्र के आकार
की है। यह शंख, अंक नामक रक और कुंद पुष्प जैसी पांडुर, निर्मल और मुहावनी है।
उप सीता नाम की पृथ्वी से एक योजन ऊपर लोकांत है। इस योजन का जो अन्तिम
कोस है उसके छट्टे भाग में सिद्ध रहे हुए हैं ।"

वेदनीय आदि कमों और औदारिक आदि शरीरों से छुटकारापाते ही जीव उच्चंगित से समश्रेणी में (सरल-सीधी रेखा में) तथा अवक गति से मोश्रस्थान को जाता है। रास्ते में वह कहीं भी नहीं अटकता और सीधा लोक के अप्रभाग पर जाकर स्थित हो जाता है। बहां पहुंचने में जीव को एक समय लगता है।

१--उत्त० ३६.७३

२---उत्तः ३६.४६-४७,६४,६७-⊏

३--- उत्त० ३६.४८-६३

सिद्ध जीवों की ऊर्घ्यगित क्यों होती है इस सम्बन्ध में निम्न वार्तालाप बड़ा बोधप्रद है:

'हि भगवन् कर्म-रहित जीव के गति मानी गई है क्या ?''

"मानी गई है, गौतम !"

'हे भगवन् ! कर्म-रहित जीव के गति कैसे मानी गई है ?"

'हे गौतम ! निस्संगता से, निरागता से, गति-परिणाम से, बन्धन-छेद से, निरीधनता से ग्रीर पूर्व-प्रयोग से कर्म-रहित जीव के गति मानी गई है।''

"सो कैसे ? भगवन् !"

"यदि कोई पुरुष एक मूखे छिद्ररहित सम्पूर्ण तूँ बे को अनुक्रम से संस्कारित कर दाम और कुश द्वारा कस कर उस पर मिट्टी का लेप करे और धूप में सूखाकर दुवारा लेप करे और इस तरह आठ बार मिट्टी का लेप करके उस बार-बार सुखाये हुए त्वे को, तिरे न जा सके, ऐसे पुरुष प्रमाण अथाह जल में डाने तो हे गौतम ! वैसे आठ मिट्टी के लेपों से गुरु, भारी और वजनदार बना तूंबा जल के तल को छेद कर अवः धरणी पर प्रतिष्ठित होगा या नहीं ?"

''होगा, हे भगवन् !"

"हे गौतम! जल में डूबे हुए तूंबे के झाठ मिट्टी के लेगों के एक-एक कर क्षय होने पर घरती तल से क्रमशः ऊपर चठता हुआ तूंबा जल के ऊपरी सतह पर प्रतिष्ठित होगा या नहीं ?"

"होगा, हे भगवन् !"

"इसी तरह हे गौतम ! निश्चय ही निसंगता से, निरागता से, गति-परिणाम से कर्म-रहित जीव के गति कही गई है।"

"हे गौतम ! जैसे कलाय-मटर की फली, मूंग की फली, माप (उड़द) की फली, शिम्बिका की फली, एरंड का फल धूप में सुखाया जाय तो सूखने पर फटने से उनके बीज एक ग्रोर जाकर गिरते हैं, उसी तरह है गौतम ! बन्धन-छेद के कारण कर्म-रहित जीव के गित होती है।"

'हे गौतम ! ईंधन से छूटं हुए घुएँ की गति जैसे स्वाभाविक निराबाघ रूप से ऊपर की स्रोर होती है, उसी तरह हे गौतम ! निरचय से निरांधन (कर्मरूपी ईन्धन से मुक्त) होने से कर्म-रहित जीव की उर्घ्व गति होती " ''

१--भगवती १.६

सिद्ध जीव लोकाग्र पर जाकर क्यों एक जाता है —इसके भ्रायम में चार कारण बतलाए हैं — गहला गति-ग्रभाव, दूसरा निक्यग्रह, तीनरा रूपता ग्रीर चौथा लोकानुभाव — लोकस्वभाव।

जीव और पुर्गल का ऐसा ही स्वभाव है कि वे लोक के सिवा अलोक में गति नहीं कर सकते । जिस तरह दोपशिखा नीचे की ओर गति नहीं करती उसी प्रकार ये लोकान्त के ऊपर अलोक में गति नहीं करते ।

जीव क्रीर पुर्गल दे।नों ही गतिक्षील हैं पर वे धर्मास्तिकाय के सहाय से ही गति कर सकते हैं। लोक के बाहर धर्मास्तिकाय नहीं होता अतः वे लोक के बाहर अलोक में गित नहीं कर सकते।

बालू की तरह रूखे लोकान्त में पुद्गलों का ऐसा रूश परिणमन होता है कि वे धागे बढ़ने में समर्थ नहीं होते । कर्म-पुद्गलों की देमी स्थिति होने पर कर्म-सहित जीव भी घागे नहीं बढ़ सकते । कर्ममुक्त जीव धर्मीस्तकाय के सहाय के घ्रभाव में घागे गति नहीं कर सकते ।

लोक की मर्थादा हो ऐसी है कि गति उतके अन्दर ही हो सकती है। जिस प्रकार सूर्य की गति अपने मण्डल में ही होती है उसी प्रकार जीव और पुद्गल लोक में ही गति कर सकते हैं उसके बाहर नहीं।

जीव की अवगाहना उसके शरीर के बराबर होती है। जैसे दीपक को बड़े घर में रखने से उसका प्रकाश उस घर जितना फेल जाता है और छोटे आले में रखने से वह छोटे प्राले जितना हो जाता है; उसी प्रकार जीव कर्म-वश छोटा या बड़ा शरीर जैसा प्राप्त करता है उस समूचे शरीर को अपने प्रदेशों से व्याप्त—सिजन कर देता है। हाथी का जीव हाथी के शरीर को व्याप्त किए होता है—उतनी ही अवगाहना—फैलाव—कद वाला होता है और चींटी का जीव चींटी के शरीर को व्याप्त किए रहता है—उतनी ही अवगाहना—फैलाव—कद वाला होता है ही।

१---ठाणाञ्च ४.३.३३७ :

चर्डाह ठाणेहि जीवा य:पोग्गला य णो संचातीत वहिया लोगना गमणताते, तं गतिअभावेणं णिक्वग्गहताते लुक्खतात लोगाणुभावेणं ।

सिद्ध जीव की श्रवगाहना उसके श्रन्तिम शरीर की श्रवगाहना से त्रिभाग हीन होती है श्रर्थात् मुक्त आत्मा के सघन प्रदेश श्रन्तिम शरीर से त्रिभाग कम क्षेत्र में व्याप्त होते हैं।

भागम में सिद्धों के ३१ गुण बतलाये गए हैं। वे इस प्रकार हैं — भ्राभिनिबोधिकज्ञानावरण का क्षय (२) श्रुतज्ञानावरण का क्षय (३) भ्रवधिज्ञानावरण का क्षय
(४) मनःपर्यायज्ञानावरण का क्षय (५) केवलज्ञानावरण का क्षय (६) चेशुदर्शनावरण
का क्षय (७) श्रचशुदर्शनावरण का क्षय (८) भ्रवधिदर्शनावरण का क्षय (६) केवलदर्शनावरण का क्षय (१०) निद्रा का क्षय (११) निद्रानिद्रा का क्षय (१२) प्रचला
का क्षय (१३) प्रचलाप्रचला का क्षय (१४) स्त्यानिर्द्ध का क्षय (१५) सातावेदनीय
का क्षय (१६) भ्रसानावेदनीय का क्षय (१७) दर्शनमोहनीय का क्षय (१८) चारित्र
मोहनीय का क्षय (१६) नरकायु का अय (२०) तिर्यगायु का क्षय (२१) मनुष्यायु का
क्षय (२२) देवायु का क्षय (२३) उच्च गोत्र का क्षय (२४) नीच गोत्र का क्षय
(२५) ज्ञुमनाम का क्षय (२६) श्रज्ञुभनाम का क्षय (२७) दानांतराय का क्षय
(२६) लामांनराय का क्षय (२६) भोगांनराय का क्षय (३०) उपभोगांतराय का
क्षय श्रीर (३१) वीर्यान्तराय कर्म का अयः।

संक्षेप में आठों मूल कर्म और उनकी सर्व उत्तर-प्रकृतियों का क्षय सिद्धों में पाया जाता है।

कमों के क्षय से सिद्धों में ब्राठ विजेपताएँ प्रकट होती है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से केवलदर्शन उत्पन्न होता है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से केवलदर्शन उत्पन्न होता है। वेदनीय कर्म के क्षय से ब्राह्मिक मुख— ग्रन्त सुख प्रकट होता है। मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायक सम्यक्तव प्रकट होता है। ब्रायुज्य कर्म के क्षय से श्रटल प्रवगा-हना—शाश्वत स्थिरता प्रकट होती है। नाम कर्म के क्षय से ब्रमूर्तिकपन प्रकट होता है।

१---उत्तः ३६.६४:

उस्सेहो जस्स जो होइ, भवम्मि चरिमम्मि उ । तिभागहीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे॥

२ — समवायाङ्गः सम॰ ३१। उत्तराध्ययन (३१.२०) में सिद्धों के ३१ गुर्णों का संकेत है। देखिए उक्त स्थल की टीका :

नव दरिसणिम्म चत्तारि आउए पंच आइमे अंते । सेसे दो दो भेया, खीणभिकावेण इगतीसं ॥

गोत्र कर्म के क्षय से अगुरुलघु मन-न छोटापन न बड़ापन प्रकट होता है। भीर अन्त-राय कर्म के क्षय से लब्धि प्रकट होती है।

केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ग्रास्मिक मुख, श्वायक सम्यक्त्व, ग्राटल ग्रवगाहन, ग्रमूर्ति-पन, ग्रगुरुलघुपन श्रीर लब्धि—ये श्राठ सब ग्रात्माश्रों के स्वाभाविक गुण हैं। कमें उन गुणों को दबाते रहते हैं, उन्हें प्रकट नहीं होते। कर्म-श्रय से ये सब गुण प्रकट हो जाते हैं। सब सिद्धों में ये गुण होते हैं।

४—सांसारिक सुख और मोझ सुखों की तुलना (गा० १-५,११-१३) :

पुण्य की प्रथम ढाल में पौद्गलिक मुख और मोक्ष-मुखों की तुलदा ग्राई है श्रीर प्रसंगवश प्रायः उन्हों शब्दों में यहाँ पुनकत हुई है। पूर्व-स्थलों पर दानों प्रकार के मुखों का पार्थक्य विस्तृत टिप्पणियों हारा दिखाया जा लुका है।

मोज के मुख बाश्वत हें, प्रमन्त है, निर्पेज हैं, स्वाधाविक है। सर्व काल के सर्व देवों के मुखों की मिला लिया जाय तो भी वे एक भिद्र के सुख के ग्रमन्तवें साग के भी नुल्य नहीं होते।

सामारिक मृत्य पौद्गलिक हैं। ये बास्तव में मृत्य नहीं पर कर्म-इपी पॉव रोग से ग्रस्त होने के कारण खुलली की गरह मध्य नाने हैं। सांसारिक मृत्यों से ग्रातमा का कार्य सिद्ध नहीं हाला। जा सासारिक सृत्यों से प्रसन्न होता है, उसके भ्रति मात्रा में पाप कर्मों का बन्ध होता है जिससे उसे नरक और निगोद के दुःखों को भीगना पडता है।

श्री उमास्वाति ने लिखा है---

'मृत्तात्माओं के मृत्व विषयों ने अतीन, अध्यय और अध्ययाध है। मंमार के मृत्व विषयों की पूर्ति, वेदना के अभाव, पुण्य कमीं के इन्ट फलक्ष्प हैं जब कि मोध के मृत्व कमंक्तेश के क्षय से उत्पन्न परम मृत्वच्य। सारे तोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसकी उपमा सिद्धों के मृत्व से दी जा सके। वे निरूपम हं। वे प्रमाण, अनुमान और उपमान के दिषय नहीं, इसलिए भी निरूपम हैं। वे अईत् भगवान के ही प्रत्यक्ष हैं और उन्हीं के द्वारा वाणी का विषय हो सकते हैं। अन्य विद्वान उन्हीं के कहे अनुसार

१ — देखिए दोट २-४ तथा गा० ४६-५१

^{- (}क) देखिए ए० १४१-२ टिप्पणी १ (३), १ (४)

⁽ख) दंखिए पृत्र १७६-१७३ दि० १३

उसका ग्रहण करते भीर उसके भस्तित्व को स्वीकार करते हें। मोक्ष-मुख छद्मस्यों की परीक्षा का विषय नहीं होता ।

भौपपातिक सूत्र में सिद्धों के मुखों का वर्णन इस प्रकार मिलता है :

"सिद्ध अशरीर-शरीर रहित होते हैं 🎼 वे चैतन्यघन और केवलज्ञान, केवलदर्शन से संयुक्त होते है। साकार और अनाकार उपयोग उनके लक्षण हैं। सिद्ध केवलजान से संयुक्त होने पर सर्वभाव, गुणपर्याय को जानते हैं और अपनी अनन्त केवल दृष्टि से सर्वभाव देखते हैं। न मनुष्य को ऐसा सुख होता है धीर न सब देवों को जैसा कि अध्याबाय गुग को प्राप्त सिद्धों को होता है। जैसे कोई म्लेच्छ नगर की अनेक विध विशेषता को देख चुकने पर भी उपमान मिलने से उनका वर्णन नहीं कर सकता ; उसी तरह सिद्धों का मुख अनुपम होता है। उसकी तुलना नही हो सकती। जिस प्रकार सर्व प्रकार के पाँचों इन्द्रियों के भोग को प्राप्त हुन्ना गनुष्य भोजन कर, क्षुधा स्रीर प्यास से रहित हो ग्रमृत पीकर तृप्त हुए मनुष्य की तरह होता है, उसी तरह अतुल निर्वाण प्राप्त सिद्ध सदाकाल तृप्त होते हैं। वे शादवत मृत्यों को प्राप्त कर प्रव्याबाधित मृत्यी होते हैं। सर्व कार्य सिद्ध कर चुके होने से वे सिद्ध हे। सर्व तत्त्व के पारगामी होने मे बुद्ध है। संसार समुद्र को पार कर चुके अतः पारंगत है, हमेशा सिद्ध रहेंगे, इसलिए परंपरागत है। सिद्ध सब दु:खों को छेद चुके होते हैं। वे जन्म, जरा स्रीर मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। वे अव्याबाध गृख का अनुभव करते हैं और बाइबन सिद्ध होते हैं। व प्रतुल सुलसागर को प्राप्त होते हैं। अनुपम प्रव्याबाद सुलों को प्राप्त हुए होते हैं। अनन्त मुखों को प्राप्त हुए वे अनन्त मुखी वर्तमान अनागत सभी काल में वैसे ही मूखी रहते हैं? ।"

उत्तर।ध्ययन में सिद्ध-स्थान के मुखों के विषय में निम्न वार्तीलाप मिलता है :

"हे मुने ! सांसारिक प्राणी शारीरिक और मानसिक दु:खों से पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए क्षेम, शिव, प्रव्याबाध स्थान कौन-सा है ?"

"लोक के अग्र भाग पर एक ध्रुव स्थान है, जहां जरा मृत्यु, व्याधि भ्रौर वेदना नहीं हैं पर वह दूरारोह है ।"

"वह स्थान कौन-सा है ?"

१---तत्त्वा० उपसंहार गा० २३-३२

२---औपपातिक सु० १७८-१८६

"उस स्थान का नाम निर्वाण, ग्रज्याबाय, सिद्धिः, लोकाग्र, क्षेम, शिव स्रार श्रनाबाघ है। उसे महर्षि प्राप्त करते हैं "

"मुने ! वह स्थान झाश्वत निवासरूप है, वह जोकाग्र पर है। वह दुरारोह हे पर जिसने भव का ग्रन्त कर उसे पा लिया उसके कोई शोच-फिकर नहीं रहती ।" "खागग्गभावस्वगण् परमस्ही भवई र" — लोक के ग्रग्न भाव पर पहुँचकर जीव परम सुबी होता है।

ग्राचारांग में लिखा है:

"उस दशा का वर्णन करने में सारे शब्द निवृत्त हो जाते.—समात हो जाते हैं। वहां तकें की पहुँच नहीं और न दृद्धि उसे ग्रहण कर पाती है। कर्म-मल रहित केंबल चैतन्य ही उस दश्त का जाता होता है।

"मुक्त आतमा न दीर्घ है, न हस्त्व, न कृत— गात । यह न त्रिकीण है, न चीरस, न मण्डलाकार । वह न कृष्ण है, न नील, न लाल, न पीला और न शुक्ल ही । वह न सुगल्यिवाला है, न दुर्गिध्यवाला है। वह न तिक्त है, न कडुआ, न कपीला, न खट्टा श्रीर न मधुर । वह न कर्कत है, न मुदु । वह न भारी है, न हत्का । वह न भीत है, न उप्प । वह न सिनम्ध है, न स्दा । वह न शरीरधारी है, न पुनर्जन्मा, न आसवत । वह न स्त्री है, न पुनर्ज है, न नपुनर है,

ंबह जाता है, वह परिज्ञाना है, उसके लिए कोई उपमा नहीं। वह ग्रस्पी सत्ता है। वह ग्रस्पी सत्ता है। वह ग्रस्पी सत्ता है। वह ग्रस्पि नहीं। वह ग्रस्पि नहीं। वह ग्रस्पि नहीं। वह ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा भैं कहता हैं। "

सन्ते सरा नियद्दन्ति । तका जत्थ न विज्जह । मह नन्थ न गाहिया ! ओए अप्पड्टाणस्स खेयन्ते । से न दीहे न इस्से न वहे । न तसे न चउरसे न परिमंदि । न कीग्रहे न नीले न लोहिए न हालिह न सुक्ति ले । न सुरिमगंधे न दुरिमगंधे । न तित्ते न कड़्ए न कसाए न अंबिले न महरे न कक्षि । न मउए न गरूए न लहुए । न सिए न उग्रहें न निद्धे न लुक्खे । न काऊ न रहे न संगे । न इत्थी न पुरिसे न अन्तहा । परिन्ने सन्ने उवमान विज्जए । अस्वी सत्ता । अपयस्स पर्य निर्धे । से न सह न रूवे न गन्वे न रसे न कासे इच्चव ति वेमि ।

१-- उत्त० २३,८०-८४

२उत्त० २६-३८

३---आचाराङ्गः श्र् १ः अ० ५ उ० ६

नब पदार्थ

५—पन्द्रह प्रकार के सिद्ध (गा॰ १३-१६) :

स्वामीजी ने इन गाथाओं में सिद्धों के पंद्रह मेदों का वर्णन किया है। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

- १ तीर्थ सिन्द्रः तीर्थक्कर के तीर्थ स्थापन के बाद जो सिद्ध हुए उन्हें तीर्थ सिद्ध कहते हैं; जसे गणधर गौतम ग्रादि।
- २ —अतीर्थ सिद्ध: तीर्थ स्थापन के पहले ग्रथवा तीर्थ का विच्छेद होने के बाद सिद्ध हुए भ्रतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। जैसे महदेवी भ्रादि।
- ३—तीर्थक्कर सिद्ध : जो तीर्थक्कर होकर साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना करने के बाद सिद्ध हुए है वे तीर्थक्कर सिद्ध कहलाते हैं। जैसे तीर्थक्कर ऋषभदेव यावत् महावीर ।
- ४—अतीर्थक्कर सिद्ध: जो सामान्य केवती होकर मिद्ध हुए हैं उन्हें अतीर्थक्कर सिद्ध कहते हैं। जैसे गणधर गीतम आदि।
- ४ स्वयंबुद्ध सिद्ध : जा स्ययः जातिस्मरणादि ज्ञान से तत्त्व जानकर सिद्धः हुए हैं जन्हें स्वयंबुद्ध सिद्ध कहते हैं। जैसे सृगापुत्र।
- ६—प्रत्येकबुद्धि सिद्धः जो बाह्य निमित्त से-जैसे किसो वस्तु को देखकर बोध प्राप्त कर सिद्ध हुए है वे प्रत्येकबुद्ध सिद्ध कहलाते हैं १।
- ७—बुद्धबोद्धित सिद्ध: जो धर्माचार्य ग्रादि से बोध प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं उन्हें बुद्धबोधित सिद्ध कहते हैं। जैसे मेघकुमार।
- स्विल्ङ्गी सिद्धः जो मृनि लिङ्ग में सिद्ध हुए हैं उन्हें स्विलिङ्गी सिद्ध कहने हैं।
 जैसे श्रादिनाथ भगवान के दस हजार मुनि।
- अन्यिलङ्गी सिद्ध: जो मन्यमती-सन्यासी ब्रादि कं लिङ्ग से सिद्ध हुऐ हैं, उन्हें
 भ्रत्यिलङ्गि सिद्ध कहते हैं। जैसे शिवराजींष।

१ -- टीका (ठाणाङ्ग १.५१) में स्वयंबुद और और प्रत्येकबुद सिद्ध का अंतर इस प्रकार बताया है -- स्वयंबुद्धों को बाद्ध निमित्त विना ही योधि प्राप्त होती है जयिक प्रत्येकबुद्धों को बाद्ध निमित्त की अपेक्षा होती है। स्वयंबुद्धों के पात्रादि बारह उपिंच होती है। प्रत्येकबुद्धों को तीन प्राच्छादक-वस्त्र के सिवा नव उपिंच होती है। स्वयंबुद्धों के पूर्व मव में श्रुत अध्ययन होता है और नहीं भी होता। प्रत्येक बुद्ध के नियम से होता है। स्वयंबुद्धों को आचार्यादि के समीप हा लिक्क-प्रहण होता है जबकि प्रत्येकबुद्धों को देव ही लिक्क धारण कराते हैं।

१॰ - एव निङ्गी सिद्ध: जो एहस्य के लिङ्ग से सिद्ध हुए हैं उन्हें एहिल हा सिद्ध कहते हैं। जैसे सुमित के छोटे भाई नामिल श्रादि।

११ — स्त्रीलिङ्गी सिद्धः जो स्त्री-शारीर से सिद्ध हुए है उन्हें स्त्री-लिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे चन्दनवाला।

१२ — पुरुषिक्षङ्गी सिद्धः जो पुरुष-शरीर से सिद्ध हुए हे उन्हें पुरुषिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे गणधर म्रादि।

१३-—नपुंसकलिङ्ग सिद्धः जो नपुंसक गरीर से सिद्ध हुए है उन्हें नवसकलिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे गाङ्गंय ग्रनगार ग्रादि।

१४--- पुकसमय सिद्धः जो एक समय में अकेले सिद्धहुए है उन्हे एक समयसिद्ध कहते हैं। जैसे महाबीर ।

१४--अनेकसमय सिद्ध: जो एक समय में धनक निद्ध हुए है उन्हें अनेक सिद्ध कहते हैं। एक समय में दो से लेकर १००० सिद्ध तक हो सकते है।

न्वामीजी के इस वर्णन का स्नाधार ठाणाङ्ग सूत्र है ।

उत्तराध्ययन में सिद्धों का वर्णन इस प्रकार मिलता है: "सिद्ध अनेक प्रकार कें हैं—स्त्रीलिङ्ग सिद्ध, पृष्ठपलिङ्ग सिद्ध, नपुंसकिलङ्ग सिद्ध, स्वलिङ्ग सिद्ध, श्रत्यलिङ्ग सिद्ध और गृहिलङ्ग सिद्ध आदि। सिद्ध जघत्य, मध्यम और उत्कृष्ट श्रवगाहना से हो सकते हैं। अध्वं, श्रयो और तिर्यग् लोक से हो सकते हैं। समुद्र और जलाक्ष्य से भी सिद्ध हो सकते हैं। एक समय में नपुंसकिलङ्गी दस, स्त्रीलिङ्गी बीस और पृष्ठपलिङ्गी एकमी आठ सिद्ध हो सकते हैं। गृहिलङ्ग में चार, श्रत्यालग में दस, स्त्रीलग में एकसी आठ सिद्ध एक समय में हो सकते हैं। एक समय में जघत्य श्रवगाहना से चाय, उत्कृष्ट श्रवगाहना से दो और मध्यम श्रवगाहना से एकसी आठ सिद्ध हो सकते हैं। एक समय में ऊष्ट लोक में चार, समुद्ध में दो, नदी में तीन, श्रधोलोक में से बीस और तियंक् लोक में एकसौ आठ सिद्ध हो सकते हैं । एक समय में उष्ट लोक में चार, समुद्ध में दो, नदी में तीन, श्रधोलोक में से बीस और तियंक् लोक में एकसौ आठ सिद्ध हो सकते हैं ।

१—ठाणाङ्ग १.१५१

२--उस० ३६.४०-४४

६-मोक्ष-मार्ग और सिद्धों की समानता (गा० १७-१६):

उत्तराध्ययन में कहा है: "वस्तु स्वल्प स्वल्प को जाननेवाले—परमदर्शी जिनों ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—इस चतुष्टय को मोक्ष-मार्ग कहा है। इस मार्ग को प्राप्त हुए जीव युगित को पाते हैं। सर्व द्वच्य, उनके सर्व गुण श्रीर उनकी सर्व पर्यायों के यथायं ज्ञान को ही जानी भगवान ने 'ज्ञान' कहा है। स्वयं— श्राने श्राप या उपदेश से नी तथ्य भावों (नव पदार्थों) के श्रस्तित्व में श्रान्तरिक श्रद्धा—विश्वास होना सम्यक्त्व है। सच्ची श्रद्धा बिना चारित्र संभव नहीं; श्रद्धा होने से चारित्र होता है।"

यहाँ इन गायाओं में दो बातें कही गयी हैं : (१) ज्ञान, दर्शन, चारित्र बीर तप— यह मुक्ति-मार्ग है और (२) सर्व सिद्धों के मुख समान हैं।

इन पर नीचे कमशः प्रकाश डाला जाता है:

(१) ज्ञान, दर्शन चारित्र और तप मोक्ष-मार्ग है :

यागम में कहा है:

"सम्यक्त श्रीर चारित्र युग्यत् होते हैं, वहाँ पहले सम्यक्त होता है। जिसके श्रद्धा नहीं है, उसके सच्चा ज्ञान नहीं होता। सच्चं ज्ञान बिना चारित्रगुण नहीं होते। चारित्रगुणों के बिना कर्म-मुक्ति नहीं होती। कर्म-मुक्ति बिना निर्वाण नहीं होता। ज्ञान से जीव पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से श्रास्त्रव का निरोध करता है श्रीर तप से कर्मों की निर्जरा कर शुद्ध होता है। सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप श्रीर उपयोग—ये मोझार्थी जीव के लक्षण हैं। श्रीर उपयोग—ये मोझार्थी जीव के लक्षण हैं। श्रीर

स्वामीजी कहते हैं — जितने भी सिद्ध हुए हैं वे इसी मार्ग से सिद्ध हुए हैं। झन्य मार्ग नहीं जो जीव को संसार से मुक्त कर सके। पन्द्रह प्रकार के जो सिद्ध बनलाये हैं, उन सब का यही मार्ग रहा। सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप का मार्ग ही सबदीय का मार्ग है। सिद्धि का कोइ दूसरा मार्ग नहीं।

सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र ग्रीर तप से सिद्धि-क्रम किस प्रकार बनता है। इसके तीन वर्णन ग्रागमों में सिलने हैं। इन्हें संक्षेप में नीचे किया जाता है।

पहला वर्णन इस प्रकार है :

'जब मनुष्य जीव और ग्रजीव को ग्रच्छी तरहजान लेता है, तब सब जीवों की बहु-विध गतियों को भी जान लेता है। जब सर्व जीवों की बहुविध गतियों को जान लेता है,

१---उत्त० २८.२-३,४,१४, २६-३०,३४,११

तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है। जब मनुष्य इनको जान लेता है, तब देवों और मनुष्यों के कामभोगों को जान कर उनसे विरक्त हो जाता है। जब मनुष्य भोगों से विरक्त होता है, तब अन्दर और बाहर के सम्बन्धों को छोड़ देता है। जब इन सम्बन्धों को छोड़ देता है। जब पुण्ड हो अनगारवृत्ति को धारण करता है। अनगारवृत्ति को ग्रहण करने से वह उत्कृष्ट संयम और अनुत्तर धर्म का स्पर्ध करता है। ऐसा करने से अज्ञान से संचित की हुई कजुपित कर्मरज को धुन डालता है। कर्मरज को धुन डालने से वह सर्वगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है। अब वह जिन केवली लोकालोक को जान लेता है। इन्हें जान लेने से वह योगों का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है, तब कर्मों का क्षय कर निरज सिद्धि को प्राप्त करता है। जब ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है, तब कर्मों का क्षय कर निरज सिद्धि को प्राप्त करता है, तब वह लोक के मस्तक पर स्थित हो शाहबत सिद्ध होता है। "

दूसरा वर्णन इस प्रकार है :

"राग-द्रेष रहित निर्मल चित्तत्रत्ति को घारण करने से जीव धर्मध्यान को प्राप्त करता है। जो शङ्का रहित मन से धर्म में स्थित होता है, वह निर्वाण-पद की प्राप्ति करता है। ऐसा मनुष्य संज्ञी-ज्ञान से अपने उत्तम स्थान को जान लेता है। संवतात्मा बीच ही यथात्थ्य स्वध्न को देखता है। जो सर्वकाम से विरक्त होता है, जो भय-भेरव को सहन करता है, उस संयमी भीर तपस्वी मुनि के अवधिज्ञान उत्पन्न होता है। जो तप से अक्षम लेक्याओं को दूर हटा देता है, उसका अवधिदर्शन विज्ञाद-निर्मल हो जाता है। फिर वह ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक्लोक के जीवादि सर्व पदार्थों को सब तरह से देखने लगता है। जो साधु भली प्रकार स्थापित दाम लेश्याओं को धारण करनेवाला होता है, जिसका चित्त तर्क-वितर्क से चझल नहीं होता, इस तरह वह सर्व प्रकार से विमुक्त होता है उसकी आतमा मन के पर्यवों को जान नेनी है--उसे मन:पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है। जिस समय उस मुनि का ज्ञानाबरणीय कर्म सर्व प्रकार से क्षय-गत हो जाता है, उस समय वह केवलज्ञानी भीर जिन हो लोक-धलोक को देखने लगता है। जब प्रतिमाओं के विशुद्ध भाराधन से मोहनीयकर्म क्षय-गत होता है, तब ससमाहित ग्रारमा भशेष-सम्पूर्ण-लोक भीर भलोक को देखने लगता है। जिस तरह श्रयभाग का छेदन करने से ताड़ का गाछ भूमिपर गिर पड़ता है, उसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षय-गत होने से सर्व कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। केवली भगवान इस शरीर को छोडकर तथा नाम, गोत्र, भ्राय श्रीर वेदनीयकर्म का छेदन कर रज से सर्वथा रहित हो जाते हैं र '

१---दश ४.१४-२५

२--- दगाभ्रतस्कंच --- ४.१-३,४-११,१६

```
तीसरा वर्णन इस प्रकार है:
'भगवन् ! तथारूप श्रमण-ब्राह्मण की पर्युपासन का क्या कल है ?'
'भौतम ! उसका फल श्रवण है।"
''भगवन्! श्रवण का क्याफल है ?''
''गौतम ! उसका फल ज्ञान है !''
"भगवन्! ज्ञान का क्या फल है ?"
"गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है।"
"भगवन्! विज्ञान का क्या फल है ?"
'भौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान त्याग है।''
"भगवन् ! प्रत्याख्यान का क्या फल है ?"
"गौतमं! प्रत्याख्यान का फल संयम है ?"
''भगवन् ! संयम का क्या फल है ?''
"गीतम ! संयम का फल अनास्रव है।"
'भगवन् ! अनास्रव का क्या फल है ?''
"गौतम! भ्रनास्रव का फल तप है।"
'भगवन्! तप का क्या फल है ?''
"गौतम ! तप का फल व्यवदान—कर्मी का निर्जरण है।"
"भगवन्! व्यवदान का क्या फल है ?"
 "गौतम ! ब्यवदान से अफिया होती हैं।"
 "भगवन् ! अक्रिया से क्या होता है ?"
 "गौतम! ग्रक्रिया से निर्वाण होता है।"
 ''भगवन्! निर्वाण से क्या फल होता है!'
 'गौतम ! पर्यवसान फलरूप — ग्रन्तिम प्रयोजनरूप सिद्ध-गति में गमन होता है "
 (२) सर्व सिद्धों के सख समान हैं:
```

भ्रतेक भेदों से ग्रनन्त सिद्ध हुए हें पर उन सब के सुख तुल्य हैं। सब सिद्धों के सुखों को ग्रनन्त कहा है। उन मुखों में भन्तर नहीं होता।

सिद्ध जीवों में परस्पर मेद नहीं होता। सिद्धों के पन्द्रह मेद उनके प्रन्तिम जन्म की प्रमेक्षा से हैं। संसारी जीवों की विभिन्नता कर्मों की विचित्रता से है। मुक्त जीवों के किसी प्रकार का कर्म बंघ न रहने से उनमें विचित्रता मी नहीं। सब सिद्ध जीव एकान्त मात्मिक मुख में रम रहे हैं।

१---डाणाङ्गः० ३,३.१६०

: 60:

जीव अजीव

: 90:

जीव अजीव

दुहा

- १—केइ भेषघास्थां राघट मभे, जीव अजीव री खबर न कांय । ते पिण गोला फेंके गालां तणा, ते पिण सुव न दीसें कांय ॥
- २--- नव पदार्थ रो त्यारे निरणों नहीं, छ दरबारो निरणों नांय । न्याय निरणा विनां बक बोकरे, तिरणो सोच नहीं मन मांय ॥
- ३---जीव अजीव दोनूं जिण कह्या, तीजी वस्त न कांय । जे जे वस्त छें लोक में, ते दोयां में सर्व समाय ॥
- ४—नव ही पदार्थ जिण कह्या, यांनें दोयां में घाले नाय । त्यांरे अंधकार घट में घणों, ते तो भूल गया भर्म मांय ॥
- ५—उंबी २ करें छें परूपणा, ते भोला नें लबर न कांय । तिण सं नव पदार्थ रो निरणों कहं, ते सृणजो चित्त ल्याय ॥

ढाल

(मैघ कुंवर हाथी रा भवमा)

१—जीव ते चेतन अजीव अचेतन, यांने बादर पणे तो ओलखणा सोरा । त्यांरा भेदन भेद जूआजूआ करतां, जब तो ओलखणा छें अति ही दोरा ॥ जीव अजीव सूधा न सरधे मिथ्याती ॥

: 80:

जीव अजीव

दोहा

- १—कई वेषधारियों के घट में जीव-अजीव की पहचान नहीं होती। ऐसे अज्ञानी भी वाणी के गोले फेंकते हैं। उनमें कुछ भी छध-बुध नहीं दिखाई देती।
- जीव श्रजीव का श्रज्ञान (दो०१-२)
- २--- उनके नौ पदार्थों और पट् द्रव्यों का विनिश्चय नहीं होता। विना न्याय-निर्णय के वे बकते रहते हैं। इसका उनके मन में जरा भी विचार नहीं होता।
- ३—जिन भगवान ने जीव और अजीव दो वस्तुएँ कही हैं। नी पदार्थ दा तीसरी कोई वस्तु नहीं। लाक में जो भी वस्तुएँ हैं, वे इन राशियों में समाते दो में समा जाती हैं।
- ४—जिन भगवान ने नौ पदार्थ कहे हैं, । जो इन नौ पदार्थों को (दो० ३-४)
 दो पदार्थों में नहीं डालते, उनके हृदय में अत्यन्त अन्धकार
 है । वे भ्रमवश भूले हुए हैं ।
- ५—ने विपरीत-विपरीत प्ररूपणा करते हैं। भोले मनुष्यों को इसका पता नहीं चलना। अतः नौ पदार्थों का निर्णय करता हूँ। चित्र लगाकर छनो।

ढारु

१—जीव चेतन पदार्थ है। अजीव अचेतन पदार्थ। इन्हें स्थूल पदार्थों का पह-रूप से पहचानना तो सरल है। पर उनके भेदानुभेद करने चानने की किठनाई से उन्हें पहचानना अत्यन्त किठन होता है। ७६८ नव पदार्थ

२—जीव अजीव टाले नें सात पदार्थ, त्यांनें जीव अजीव सरधें छें दोनूंइ । एहवी उंधी सरधा रा छें मूढ मिथ्याती, त्यां साधू रो भेष ले श्रातम विगोइ ॥ जीव अजीव सूधा न सरधें मिथ्याती॥

- ३—पुन पाप नें बंध एं तीनूंड करम, करम ते निश्चेंड पुदगल जाणों । पुदगल छें ते निश्चेंड अजीव, तिण मांहें संका मूल म आणो ॥ पुन पाप नें अजीव न सरधें मिथ्याती ॥
- ४—आठ करमां नें रूपी कह्या छें जिणेसर, त्यांमें पांचूंड वर्णनें गंध छें दोय । वले पांचूंड रस नें च्यार फरस छें, एं सोलें बोल पुदगल अजीव छें सोय ॥ पुन पाप नें अजीव न सरधें मिथ्याती ॥
- ५—पुन पाप बेइं नें ग्रहे आश्रव, पुन पाप ग्रहे ते निश्चें जीव जांणों । निरवद जोगां सूं पुन ग्रहे छें, सावद्य जोगां सूं पाप लागें छें आंणो ॥ आश्रव नें जीव न सरधे मिथ्याती ॥
- ६—करमां नां दुवार आश्रव जीव रा भाव, तिण आश्रव नां बीसोंइ बोल पिछांण ।
 ते बीसोंइ बोल छें करमां रा करता, करमां रा करता नेश्चेंइ जीव जांणों ॥
 आश्रव नें जीव न सरधें मिथ्याती ।
- ७---आतमा नें वस करें ते संवर, आतमा वस करें ते निश्चेंइ जीव । ते तों उपसम वायक पयउपसम भाव, ए तो जीव रा भाव छेंनिरमल अतीव ॥ संवर नें जीव न सरधें मिथ्याती ॥

२ — कई जीव और अजीव इन दो पदार्थों के अतिरिक्त अवशेष सार पदार्थों को जीव अजीव दोनों मानते हैं। जो मृढ़ ऐसी विपरीत श्रद्धान रखते हैं, उन्होंने साधु-वेष प्रहण कर आत्मा को हवा दिया। सात पदार्थी का जीवाजीव मानना मिथ्यात्व है

३—पुग्य, पाप और बंध—ये तीनों कर्म हैं। कर्मों को निम्चय ही पुद्गल जानो। जो पुद्गल हैं, वे निम्चय ही अजीव हैं। इसमें जरा भी ग्रह्ला मत करो। पुण्य, पाप, बंध तीनों मजीव हैं (गा॰ ३-४)

- ४—जिन भगवान ने आठ कर्मों को रूपी कहा है। उनमें पाँचों वर्ण, दो गन्ध, पाँचों रस और चार स्पर्य हैं। ये सोलह बोल जिसमें हैं, वह पुद्गल अजीव है।
- ५—पुगय-पाप दोनों को आस्रव ग्रहण करता है। जो पुग्य और ग्रास्नव जीव है पाप को ग्रहण करता है, उसे निश्चप ही जीव जानो । जीव (गा० ४-६) निरवद्य योगों से पुग्य को ग्रहण करता है और सावद्य योगों से उसके पाप छगते हैं।
- ई—आस्रव कर्मों के द्वार हैं। वे जीव के भाव हैं। आस्रव के बीसों धोलों की पहचान करो। बीसों ही आस्रव कर्मों के कर्त्ता हैं। जो कर्मों के कर्त्ता हैं, उन्हें निश्चय से जीव जानो।
- ७—आत्मा को वश में करना संवर है। जो आत्मा को वश संवर जीव है करता है, वह निश्चय ही जीव है। संवर उपशम, क्षायक, (गा० ७-६) क्षयोपशम भाव है। ये जीव के ही अति निर्मल भाव हैं।

७६० नव पदार्थ

मंबर ते आवता करमां नें रोकें, आवता करम रोकें ते निश्चेंइ जीव ।
 तिण संबर नें जीव न सरधे अग्यांनी, तिणरेनरक निगोद री लागी छेंनींव ॥
 तिण संबर नें जीव न सरधें मिथ्याती ॥

- ६—देस थकी करमां नें तोड़ें, जब देस थकी जाब उजलों होय । जीव उजलो हुओ छें तेहिज निरजरा, निरजरा जीव छें तिणमें संकान कोय ॥ इण निरजरा नें जीव न सर्घे मिथ्याती ॥
- १०—करमां नें तोड़े ते निश्चेंड जीव, करम तूटां थकां उजलो हुवो जीव । उजला जीव नें निरजरा कही जिण, जीव रा गुण छें उजल अत ही अतीव ॥ इण निरजरा नें जीव न सर्धे मिथ्याती ॥
- ११—समसत करम थकी मूंकावें, ते करम ग्हीत आतमा मोख । इण संसार दुख थी छूट पडया छें, ते तो सीतली भूत थया निरदोप ॥ तिण मोष नें जीव न सरधें मिथ्याती ॥
- १२—करमां थकी मूंकावे ते मोष, तिण मोष नें किहजें सिध भगवांत । वले मोप नें परमपद निरवांण किहजें, ते तो निश्चेंइ निरमलजीव सुध मांत ॥ तिण मोष नें जीव न सरधें मिथ्याती ॥
- १३—पुन पाप नें बंध एं तीनूंड अजीव, त्यांनें जीव नें अजीव सरधें दोनूंइ । एहवी उंधी सरवा रा छें मूंढ मिथ्याती, त्यां साच रा भेष में आतम विगोइ ॥ पुन पाप बंध नें अजीव न सरधें मिथ्याती ॥

- मन्ति आते हुए कमों को रोकता है। जो आते हुए कमों को रोकता है, वह निम्चय ही जीव है। जो अज्ञानी संवर को जीव नहीं मानता, उसके नरक-निगोद की नींव लग चुकी।
- ६—देशतः कर्मों को तोवने से जीव देशतः निर्मल होता है । निर्णतः जीव है जीव का देशतः उज्ज्वल होना ही निर्जरा है। निर्जरा जीव (गा० ६-१०) है, इसमें करा भी शङ्का नहीं।
- १०-- जो कर्मों को तोषता है, वह निष्यय ही जीव है। कर्मों के
 टूटने से जीव उक्क्चल होता है। जिनेम्बर भगवान ने
 उक्क्चल खीव को ही निर्जरा कहा है। निर्जरा जीव का
 अति उक्क्चल गुण है।
- ११--- जो समस्त कर्मों से रहित होती है, वह कर्मरहित आत्मा मोक्ष जीव है ही मोक्ष है। मुक्त जीव इस संसार रूपी दुःख से अलग हो चुके (गा॰ ११-१२) हैं। वे निर्दोष और गीतलभत हैं।
- १२--- इर्मों से मुक्त होना मोक्ष है। मोक्ष को सिद्ध अगवान कहा जाता है। मोक्ष को ही परमपद और निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष को निश्चय ही शुद्ध निर्मल जीव मानो।
- १३—पुग्य, पाप और बन्ध—ये तीनों अजीव हैं । कई इनको पाँच जीव चार जीव-अजीव दोनों मानते हैं । जो मृद्र मिथ्यात्वी ऐसी उस्टी ग्रजीव श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने साधु=वेष ग्रहण कर अपनी आत्मा (गा० १३-१५) को हवा दिया।

ं ७६२ नव पदार्थ

१४—आश्रव संवर निरजरा नें मोष, एं निमाइ निश्चें जीव च्यांरह । त्यांनें जीव अजीव दोनूंइ सरधें, तिण उंघी सरघा सूं आतम विगोइ ॥ यां च्यारां नें जीव न सरधें मिथ्याती ॥

- १५—नव पदार्थ में पांच जीव कह्या जिल, च्यार पदार्थ अजीव कह्या भगवांन । ए नव पदार्थ रो निरणों करसी, तेहिज समकत छें सुध मांन ॥ जीव अजीव नें सुध न सरधें मिथ्याती ॥
- १६—जीव अजीव ओलखावण कार्जे, जोड कीधी पुर सहर मफार । समत अठारें सत्तावनें वरषें, भादरवा सुद पूनम नें बुधवार ॥ जीव अजीव नें सुध न सरधें मिथ्याती ॥

- १४—आस्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष—ये चारों नियमतः निश्चय ही जीव हैं। इनको जो जीव-अजीव दोनों मानता है, उसने विपरीत अद्भा से अपनी आत्मा को इना दिया ।
- १४--- जिन भगवान ने नी पदार्थों में पांच जीव और चार भजीव कहे हैं। नौ पदार्थों का इस प्रकार निर्णय करना ही शुद्ध सम्यक्त्व है, ऐसा मानी?।
- १६ जीव-अजीव की पहचान कराने के लिए यह जोड़ पुर शहर में सं० १८५७ की भाद-गुक्का पृणिमा बुधवार के दिन रची है।

टिप्पणी

स्वामीजी ने वस्तुक्षों की दो कोटियाँ कही हैं : (१) जीव कोटि (२) धजीब कोटि । इसका धाधार सूत्र-वाक्य हैं।

ठाणाङ्ग (२.४.६५) में कहा है : "जीवरासी चेव अजीवरासी चेव"—-राशि दो हैं—एक जीव राशि और दूसरो अजीव राशि । यही बात समवायाङ्ग में भी कथित है । उत्तराध्ययन में कहा है : "जीव चेव अजीवा य, एम लोए विमाहिए"—यह लोक जीव और अजीवमय कहा गया है ।

स्वामीजी कहते हैं नी पदार्थों में जहां तक जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ का प्रश्न है उनकी कोटि स्वयं निश्चित है। प्रश्न है अवशेष सात पदार्थ किस कोटि में आते हैं।

एक मत के प्रनुसार जीव, संबर, निर्जारा और मोक्स—ये चार पदार्थ जीव हैं तथा प्रजीव, पुण्य, पाप, प्रान्नव प्रौर बंध—ये पांच पदार्थ ग्रजीव। इस बात को निम्न कोष्ठक द्वारा उपस्थित किया गया है.

॥ अर्थतेषु नवसु तस्त्रेषु जीवाजीवरूत्यरूपिक्षे यहेयोपादेय विभागयन्त्रकम् ॥

					_			
६तत्त् वनामानि	प्रति भेद	जीव	प्रजीव	रूपी ः	ग्रह्यी	हेय	ज्ञेय	उपा- देय
जीवतत्त्वम्	१४	6.8	0	१४	•	٥	68	•
भजीवतत्त्वम्	१४	0	ξ¥	¥	१=	0	१४	9
पुण्यतस्वम्	४२	٥	४२	४२	0	४२	a	0
पापतत्त्वम्	<u>ج</u> ع	0	= २	c 2	۰	= २	o	0
भ्राश्रवतत्त्वम्	४२	0	४२	۲5 خ	٥	Χź	0	0
संवरतत्त्वम्	४७	પ્રહ	0	0	પ્ર હ	9	0	४७
निर्जरातत्त्वम्	۶٤	१२	0	0	१२	0	o	१२
बन्धतत्त्वम्	8	0	8	8	o	8	0	0
मोक्षतत्त्वम्	6	6	0	0	w	0	۵	£
	२७६	हर	१८४	१८८	55	१७०	२८	৩5

१--समवायाञ्च समः २

दुवे रासी पन्नन्स, तं जहां जीवरासी चेव । अजीवरासी चेव

दूसरे मत के भ्रनुसार जीव जीव है, भ्रजीव भ्रजीव भ्रोर शेष सात जीवाजीव।

स्वामीजी का मत इन दोनों ही श्रमिप्रायों से मिन्न है। स्वामीजी ने श्रास्त्रव की ढालों में श्रामम के श्राधार से श्रास्त्रव को जीव सिद्ध किया है। उनके श्रमिप्राय से जीव, श्रास्त्रव, संवर, निर्शरा और मोक्ष—ये पांच जीव हैं श्रीर श्रजीव, पुण्य, पाप श्रीर बंध —ये चार श्रजीव।

जीव और अजीव के सिवा अवशेष सात पदार्थ जीवाजीव हैं, इस बात से मी स्वामीजी सहमत नहीं। आगम में जब दो ही पदार्थ बताये गये हैं तो फिर मिश्र पदार्थ की कल्पना नहीं की जा सकती। अवशेष सात पदार्थों में से प्रत्येक या तो जीव कोटि में आयेगा अथवा अजीव कोटि में । वे जीवाजीव कोटि के नहीं कहे जा सकते क्योंकि ऐसी कोटि होती ही नहीं। स्वामीजी के मत से पुण्य, पाप और बन्ध अजीव कोटि के हैं और आस्त्रव, संबर, निर्शरा और मोक्ष जीव कोटि के। उसका कारण स्वामीजी ने संक्षेप में प्रस्तुत ढाल में ही बतला दिया है।

यहां 'पाना की चर्चा' से कुछ प्रश्नोंत्तरों को उद्धृत किया जाता है, जिससे स्वामीजी का मन्तव्य स्पष्ट होता है:

प्रकोत्तर---१

- १ जीव जीव है या श्रजीव ! जीव ! किस न्याय से ! सदाकाल जीव जीव ही रहता है; कभी श्रजीव नहीं होता ।
- २ प्रजीव जीव है या अजीव ? अजीव। किस न्याय से ? अजीव सदाकाल अजीव ही रहता है, कभी जीव नहीं होता।
- ३---पुण्य जीव है या म्रजीव ? मजीव। किस त्याय से ? शुभ कर्म पुण्य पुद्रल है। पुद्रल मजीव है।
- ४-पाप जीव है या भजीव ! भजीव । किस न्याय से ! पाप भगुभ कर्म है । कर्म पुद्गल है । पुद्गल भजीव है ।
- ५ प्रास्तव जीव है या अजीव १ जीव है। किस न्याय से १ शुभ-प्रशुभ कर्मों को अहण करनेवाला आस्त्रव है। वह जीव है।
- ६ संवर जीव है या भाजीव ? जीव है। किस न्याय से ? कर्मी को जो रोकता है, वह संवर जीव है।

७६६ नव पदार्थ

७—निर्जरा जीव है या मजीव ? जीव है। किस न्याय से ? कर्म को तोड़ता है, वह जीव है।

५---बन्ध जीव है या प्रजीव? प्रजीव है। किस न्याय से ? शुभ-प्रशुभ कर्म का बंध प्रजीव है।

ह—मोक्ष जीव है या अजीव ? जीव है। किस न्याय से ? समस्त कर्मों को दूर करनेवाला मोक्ष जीव है।

प्रश्नोत्तर----२

१--जीव रूनी है या ग्ररूपी ? ग्ररूपी है। किस न्याय से ? पाँच वर्ण श्रादि नहीं पाये जाते, इस न्याय से।

२ — भजीव रूपी है या भ्ररूपी १ रूपी-भ्ररूपी दोनों ही है। किस न्याय से १ घर्मा-स्तिकाय, भ्रवमास्तिकाय, भाकाशास्तिकाय और काल--ये चार भ्ररूपी हैं भीर एक पुद्रलास्तिकाय रूपी है।

३—पुण्य रूपी है या ग्ररूपी ? रूपी है। किस न्याय से ? पुण्य-श्वभ कर्म है। कर्म पुद्रल है, ग्ररूपी है।

४--- राप का है या अकृती १ करी है। किस न्याय से १ पाप अशुभ कर्म है। कर्म पुद्रल है। वह रूपी है।

५ — प्रास्नत रूनी है या आरूनी ? अरूनी। किस न्याय से ? प्रास्नव जीव का परि-णाम है। जीव का परिणाम जीव है। जीव अरूपी है क्योंकि उसमें पाँच वर्ण ग्रादि नहीं पाए जाते।

६—संवर रूपी है या अरूपी है संवर अरूपी है। किस त्याय से ? क्योंकि उसमें पांच वर्णाद नहीं पाये जाते।

७--- निर्जरा रूपी है या ग्ररूपी ? ग्ररूपी है। किस त्याय से ? निर्जरा जीव का परिणाम है। उसमें पाँच वर्णादि नहीं पाये जाते।

द—बन्ध रूपी है या ग्ररूपी ? रूपी है। किस न्याय से ? बन्ध शुभ-प्रशुभ कर्मरूप है। कर्म पुद्रल है। वह रूपी है।

६-मोक्ष रूपी है या ग्ररूपी ? श्ररूपी है। किस न्याय से ? समस्त कर्मों से मुक्त करे, वह मोक्ष है। वह ग्ररूपी है। सिद्ध जीव में पाँच वर्णादि नहीं पाये जाते। जीव अजीव : टिप्पणी ७६७

प्रकोसर---३

१—नव पदार्थों में जीव कितते हैं मजीव कितने हैं ? जीव, मास्रव, संवर, निर्जरा भीर मोक्ष-—ये पाँच जीव हैं भीर भजीव, पूण्य, पाप भीर बन्य—ये चार अजीव हैं।

२---नव पदार्थों में रूपी कितने हैं और ग्ररूपी कितने १ जीव, ग्रासव संवर, निर्वरा और मोझ --- पे पाँच ग्ररूपी हैं, ग्राजीव रूपी-ग्ररूपी दोनों है। पुण्य, पाप ग्रीर बन्ध रूपी हैं।

क्रेय-प्रज्ञेय, हेय-उपादेय के विषय में स्वामीजी के विचार नीचे दिये जाते हैं। उन्होंने कहा है:

- १—नवों ही पदार्थ जेय हैं। जीव को जीव जानो। अजीव को अजीव जानो।
 पुण्य को पुण्य जानो। पाप को पाप जानो। आसव को आसव जानो। संवर को
 संवर जानो। निर्जरा को निर्जरा जानो। बन्ध को बन्ध जानो। मोक्ष को मोक्ष जानो।
 उनके अनुसार केवल जीव और अजीव पदार्थ ही जेय नहीं जेसा कि यंत्र में कहा है।
- — नौ पदार्थी में तीन आदरणीय हैं (१) संवर, (२) निर्जरा और (३) मोक्ष और जेप छोडने योग्य हैं। इस विषय में निम्न प्रश्नोत्तर प्राप्त हैं:
- (१) जीव छोड़ने योग्य है या झादर-योग्य? छोड़ने योग्य। किस न्याय से १ जीव स्वयं का भाजन करे अर्थात् झात्म-रमण करे। अन्य जीव पर समस्व न करे।
- (२) म्रजीव छोड़ने योग्य हैया मादर-योग्य? छोड़ने-योग्य। किस त्याय से ? मजीव है इसलिए।
- (३) पुण्य छोड़ने-योग्य है या मादर-योग्य ! छोडने-योग्य । किस न्याय से १ पुण्य शुभ कर्म है । कर्म पुद्रल है, वह छोड़ने-योग्य है ।
- (४) पाप छोड़ने-योग्य है या ग्रादर-योग्य है ? छोड़ने-योग्य है । किस न्याय से ? पाप प्रशुभ कर्म है, पुद्रल है, जीव को दु:खदायी है ? ग्रतः छोड़ने-योग्य है ।
- (१) भास्तव छोड़ने-योग्य है भथवा भादर-योग्य है शे छोड़ने-योग्य । किस न्याय से ? भास्तवद्वार से जीव के कर्म लगते हैं । भास्तव कर्म भाने के द्वार हैं, भतः छोड़ने-योग्य हैं ।
- (६) संवर छोड़ने-योग्य है म्रयवा म्रादर-योग्य ? म्रादर-योग्य । किस न्याय से ? संवर कर्मों को रोकता है, मतः भादर-योग्य है।

- (७) निर्जरा छोड़ने योग्य है प्रथवा भादर-योग्य ? भादर-योग्य । किस न्याय से ? देशत: कर्म नोड़कर जीव का देशत: उज्ज्वल होना निर्जरा है । भत: वह भादर-योग्य है ।
- (८) बंध छोड़ने-योग्य है अथवा आदर-योग्य ? छोड़ने-योग्य । किस व्याय से ? चूंकि शुभ-अशुभ कर्म का बन्ध छोड़ने-योग्य है ।
- (६) मोक्ष छोड़ने-योग्य है अथवा भादर-योग्य ? ग्रादर-योग्य । किस न्याय से १ सकल कर्मों का क्षयकर जीव निर्मल होता है, सिद्ध होता है, मतः भादर-योग्य है ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

उद्भृत, उह्मिक्त अथवा अवलोकित प्रन्थों की तालिका

ग्रन्थ नाम

१-- प्रनुयोगद्वार सूत्र

२--- भ्रष्ट प्रकरण (श्री हरिभद्रसूरि)

३--- अष्ट प्रकरण

४--- प्रनुत्तरोपपातिकदशा मूत्रम्

५ - ग्रंगुत्तर निकाय (हिन्दी मनुवाद)

५-क--- ग्रर्हत्दर्शन दीपिका

६-- प्राचाराङ्ग सूत्र

___و

८-- झाचाराङ्ग सूत्र दीविका

६---मावश्यक मूत्र

१० — ब्रात्म-सिद्धि (श्रीमद् राजचन्द्र)

११--- उत्तराध्ययन सूत्र

१२--- उत्त० सूत्र की नेमिचन्द्रीय टीका

१३--उपासकदशाङ्ग सूत्रम्

१४-मोववाइय मुत्तं

१५--म्रौपपातिक सूत्र

१६ -- कर्म ग्रन्थ भा० १-५ (हिन्दी)

१७--कर्म प्रत्य टीका

१८-गणधरबाद

१६-- गोम्मटसार

२०-चन्द्रप्रभ चरितम्

२१--जैनागम तत्त्व-दीपिका

२१-क--जीन तत्त्व प्रकाश (माग १-२)

प्रकाशक या लेखक

शाह वेणीचंद्र सुरचंद, बम्बई श्री महाबीर जैन विद्यालय, बम्बई थी भीमसिंह माणेक, बस्बई जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर महाबोघि सभा, कलकत्ता श्री हीरालाल रसिकलाल कापडिया जैन माहित्य संशोधक समिति, पूना, जैन माहित्य समिति, उज्जैन श्री मणिविजय गणिवर ग्रन्थमाला, भावनगर श्री स्वे ०स्था ० जैन शास्त्रोधार समिति,राजकोट मनमुखलाल रवजीभाई, बम्बई Dr. Jarl Charpentier शाह फूलचेंद खीमचंद, वलाद श्री ववेताम्बर स्थानकवासी जैन संघ, कराची प्रो० एन० जी० सुरु श्री भूरालाल कालीलाल, सूरत ब्रात्मानन्द जैन पुस्तक प्रचार मण्डल, ब्रागरा

गुजरात विद्या सभा, ग्रहमदाबाद दी सेन्ट्रल जैन पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ

श्री क्वे साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था, बीकानेर

श्री जैन इवेताम्बर तेरापंथी महासभा,

कलकत्ता

२२-- जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व मोतीलाल बेंगानी चेरिटंबल (मादर्श साहित्य संघ), कलकत्ता मेठ मन्नालाल सुराणा मेमोरियल ट्रस्ट, २३--- जैन धर्म और दर्शन (प्रादर्श साहित्य संघ), कलकला म्राचार्य भीखणजी (भ्रष्टकाशित) २४-- जोगां री चर्चा २५---जीव-म्रजीव श्री जैन क्वे॰ तेरापंथी सभा, श्री ड्रंगरगढ़ श्रीमञ्ज्ञवाचार्य (निजी संग्रह्की हस्तलिखित प्रति) २६ -- झीणी चर्चा २७--टीकम डोसी की चर्चा ग्राचार्य भीखणजी (ग्रप्रकाशित) २८-तत्त्वार्णाधिगम सूत्रम् जीवन चन्द साकरचंद जवेरी, बम्बई (सिद्धशेन कृति) २६---तत्त्वार्थसूत्र सभाष्य श्री परमधुत प्रभावक जैन मण्डल, बम्बई ३०-- " सर्वार्य सिद्धि भारतीय ज्ञान पीठ, काशी 3?---" राजवातिक " श्रुतसागरीय दृत्ति ३३-- '' (गुन० तृतीय मावृत्ति) जैन साहित्य प्रकाशन समिति, घहमदाबाद ३४---तस्वार्थसूत्र सार श्री श्र०वि० जैन मिशन, श्रलीगंज ३५-तीन सौ छः बोल की हुण्डी श्रीमजायाचार्य ३६ --- तेराहार श्रीमद् भीलणजी ३७---दशाश्रुतस्कन्ध जैन वास्त्रमाला कार्यालय, साहीर ३८--दसवेयालिय मुत्तं गेट श्रानन्दजी कल्यानजी, शहमदाबाद ३६-दशवेकालिक सूत्रम्(हारि॰ वृत्ति) मनमुखलाल हीरालाल, बम्बई जीन स।हित्य प्रचारक कार्यालय, बम्बई ४०---द्रव्यसंग्रह ४१--डादशानुप्रेक्षा पाटनी दिगम्बर जैन प्रंथमाला, मारोठ, राजस्थान ४२--धर्मशर्माम्युदयम् भारतीय जानपीठ, काशी ४३-नवतत्त्व नो सुन्दर बोध श्री जैन धात्मानन्द सभा, भावनगर ४४---नवतत्त्व प्रकरणम् (मुमञ्जलाटोका) श्रीलाल चन्द्र, बडोदरा ४५ — नवतत्त्व (हिन्दी अनुवाद सहित) श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, प्रागरा ४६-- नवतत्त्व श्रर्थ विस्तार सहित जे॰जे॰ कामदार ४७--- नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्री माणेक्तलाल भाई पं अगवानदास हरषचंद, शहमदाबाद ४८--नवतस्य प्रकरण ४६---नबतत्त्व विस्तारार्थ जैन ग्रंथ प्रकाशक सभा, भहमदाबाद

५०नवतस्य प्रकरण	श्री जैन श्रेयस्कर मंडल, मेहसाना
५१नवतत्त्व स्तवन	श्री विवेक विजय जी
५२नवसद्भाव पदार्थ निर्णय	श्री वनमुखदास हीरालाल भ्रांचलिया, गंगाशहर
५३नन्दी सूत्र	रायबहादुर मोतीलाल मुथा, सतारा सिटी
५४— नायाधम्मकहान्री	प्रो० एन० व्हो० वैद्य, पूना
५५पञ्चास्तिकाय (दि० मा०)	श्री परमश्रुत प्रभावक जैन मण्डल, बम्बई
५६— ,, (तत्त्वप्रदीपिका वृत्ति)	श्री ग्रमृतचन्द्राचार्य
५७— ,, (तात्सर्य वृत्ति)	श्री जयसेनाचार्य
५६परमात्म प्रकाश	सेठ मणीलाल रेवाशंकर जौहरी, बम्बई
४६ पचीस बोल	
६ ० — पण्णवणा	बागमोदय संमिति , मेहसाना
६१—प्रज्ञापना सूत्र (ग्रनु०)	जैन सोसायटी, ग्रह्मदाबाद
६२—प्रजापना श्रुत्र टीका	जैन सोमायटी, ग्रहमदाबाद
६३प्रवचन सार	श्री परमञ्जन प्रभावक जैन मण्डल, बम्बई
६४ प्रश्नब्याकरण सूत्र	श्री हस्तिमल्लजी मुराणा, पाली,राजस्थान
६५ — प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध	श्री घनमुखदास हीरालाल आँचलिया, गंगाशहर
६६ — पाँच भाव की चर्चा	म्राचार्यभीपणजी (म्रप्रकाशित)
६७पाँच इन्द्रिया नी भ्रोलखावण	37 21
६८—बादन दोल को थोकड़ो	13
६६भगवती सूत्र	श्री मनमुखलाल रवजीभाई मेहना, बम्बई
७०भगवती सार (गुन०)	श्री जेन साहित्य प्रकाशन समिति, ग्रहमदाबाद
७१ — मगवती सूत्र (ग्रभयदेव टीका)	भ्रागमोदय समिति, मेहसाना
७२भगवती सूत्र की टीका	श्री दानशेखर सूरि
७३ भगवती सूत्र के थोकड़े	श्री ग्रगरचंच भैरोंदान सेठिया, बीकानेर
७४-मगवती नी जोड़	श्री जयाचार्य (ग्रपकाशित)
७५भगवत् गीता	गीता प्रेस, गोरम्बपुर
७६—भाव संग्रहादि	हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर, बम्बई
७७ — ऋमविघ्वं सनम्	श्री ईसरचन्द चोपड़ा, बीकानेर
७८—भिञ्जु-प्रंथ रस्राकर (खंड १-२)	श्री जैन क्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता
७६—योगशास्त्र	श्री जैन साहित्य प्रकाशन समिति, ग्रहमदाबाद
८०—विशेषावश्यक भाष्य	श्रागमोदय समिति, मेहसाना

शेठ माणेकलाल चुन्नीलाल, ग्रहमदाबाद ६१-स्यानाङ्ग (ठाणाङ्ग) (द्वि० संस्करण) द*२—स्यानांग-समवायांग (गज०*) गजरात विद्यापीठ, ग्रहमदाबाद मागमोदय समिति, मेहसाना ५३--समवायाङ्ग सूत्र ८४-समीचीन धर्मशास्त्र वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली श्री परमधत प्रभावक जैन मण्डल, बम्बई ८५-समयसार सरल प्रज्ञा पुस्तकमाला, मडावरा, झांसी द६—सागारधर्मा*मृ*त श्रीतनमुखदास फ्सराज दुगड्, सरदारशहर ८ ७ — सद्धर्ममण्डनम् ध्री विजयदेव सुरि संघ. बम्बई ८८- सूयगडांग सूत्र म्रा० श्रुतसागर दिगम्बर जैन ग्रंथमाला समिति, जयपुर ८६--सयंग प्रकाश सत्रागम प्रकाशक समिति, गडगाँव कैन्ट ६० - सतागमे श्री विनय विजय जी ६१--शान्त स्थारस श्री सिद्धवक साहित्य प्रचारक ममिति, सुरत ६२---जाताधर्म कथा टीका ६३ -- ब्राचार्य कृत्वकृत्वना त्रिरला श्री जैन साहित्य प्रकाशन समिति ब्रहमदाबाद EY-A Text Book of Inorga- : J. R. Partington, M.B.E., nic Chemistry D. Sc. : G. S. Newth, F. I. C., do £ 4 ---F. C. S. : Prof. L. M. Mitra, do € 5 .---M. Sc., B. L. 89- The Doctrine of karman: Dr. Helmuth Von in Jain Philsophy Glasenapp €=— Foundamental con-: Esmarch S. Gilreath cepts of Inorganic chemistry EE General and Inorganic: P.J. Durrant, M. A., Ph. D. Chemistry ? . . . General Chemistry : Linus Pauling १०१ — Panchastikayasara : A. Chakravarti Sacred Books of the East: Dr. F. Max Muller (Vol. XXII, XLV)

शब्द-सूची

अंगुल—६२ अंगोपांग—१६४ अंधकार १०६, ११२ अकण्ड्यक तप-६४६, ६५१ अकर्कशवेदनीय कर्म के बंध-हेतु---२२२ अकलङ्कदेव-४०५, ४४७,४५०, ५१४, प्र१६, ६८८, ६८६ अकल्याणकारी कर्म के बंध-हेत्---२२२-अक्रषाय संवर--- ५२४, ५२६, ५३० अकांत शब्द--११२ अकाम निर्जरा –६०६, ६११, ६१४-१५ अकुशल मन-४१६-२० अक्ष--६२ अक्षर संबद्ध शब्द--१११ अगुरुलघुत्व--११४ अगुरूलघु नामकर्म-१६६, ३३३ अग्रि—६८८ अचाति कर्म---२६८-३०१, ३२६ अचक्षदर्शन-३०७ अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म---३०७,३१० अजीवकाय असंयम-४७३ अजीव गुणप्रमाण-- ५४६ अजीव द्रव्य-- ६८, ८३ अजीव पदार्थ---२४, ४७-१३२, ६६, १३२, ३६६, ७६४

अजीव शब्द--११० अज्ञात चर्या--६४२ अज्ञान—५७७-८० अज्ञान परीषह—५२३ अज्ञानिक मिथ्यादर्शन- - ३७४ अज्ञानी---४२३ अठारह पाप---२६२, ४४८ अरड— ६१ अडडांग—६१ अतिथि-संविभाग वृत---२३७ अतीत काल—६६ अतीर्थ सिद्ध--७५० अतीर्थकूर सिद्ध—७५० अर्थनिपर ८१ अर्थनिपरांग---६१ अदत्तादान आम्रव---३८१, ४४६ अदत्तादान विरमण संवर-- ५२५ अदर्शन परीषह - ५२३ अद्धाकाल—६१ अदृष्टलाभ चर्या—६४२ अधर्म- ७२, ७४, ७६ अधर्म व्यवसाधी—४८१ अधर्म-स्थित-४८०-८१ अधर्मी--४८०-५१ अधर्मास्तिकाय-- २७, १२७

अधर्मास्तिकाय का क्षेत्रप्रमाण—७२ अधर्मा० के लक्षण भीर पर्याय-७७-७६ अत्रर्मा० विस्तीर्ण और निष्क्रियद्रव्य—

30-80

अधर्मा० शाश्वत द्रव्य-७३ अधर्माः स्वतंत्र द्रव्य-७३ अध्यवसाय - २७७, ४१०-१,४६५-६६ अध्यवसाय आस्त्रव है --४१०-६१ अनन्त-६२, ३२६ अनन्तवृत्तितानप्रेक्षा-६७१ अनन्तानदन्त्री कषाय --३१८ अनन्तानुबन्धी क्रोघ--३१३ अनन्तान्बन्यी मान—३१३ अनन्तानुबन्धी माया -३१३ अनन्तानुबन्धी लोभ ३१३ अनभिगृहीन मिथ्यात्व - ३७४ अनवकला---६१ अनवस्थाप्याहं प्रायदिवत्तं तप-६५६ अन्यन के भेद-६२६-३३ अनाकार उपयोग- ५७६ अनाकाँक्षा क्रिया आस्त्र- ३८५ अनागत काल-- ५६ अनात्त शब्द--११२ अनातमा—६७ अनाभोग क्रिया आस्त्रव--३८४

अनाभोगिक मिथ्यात्व-- ३७४

अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व--३७४

अनाशातना विनय--६५६-६६०

अनित्य अनुप्रेक्षा-५२०, ६७० अनिदान-२३२ अनिष्ट शब्द---११२ अनिष्ठिवक तप-६५१ अनिर्हारिम अनशन---६३२-३३ अनुग्रह—२३७ अन्दीर्ण-- ६७४-७५ अनुपम निजंरा -- ६११ अनुप्रेक्षा---५२०-२१, ६८३ अनुप्रेक्षा स्वाच्याय तप-६६७ अनुभाग कर्म--७२५ अनुभाव -- ३१०,३१६,३२६,३४**१-**४२ अनम्ति-५८८, ६२२ अनृत--४४८-४६ अनेकसमय सिद्ध-७५१ अन्-एवंमृत वेदना- ७२४ अन्त आहार--६४७ अन्तिकया-४१८ अन्तकृत--७४२ अन्तरात्मा---३६ अन्तराय कर्म--- ३२४-२७ अन्तराय कर्म-व्युत्सर्ग-६७२ अन्तर्मृहर्त —३२६ अन्नग्लायकचरकत्व चर्चा---६४३ अन्नपानादि द्रव्य--२३७ अस्न पुण्य---२००, २०२, २३२-३४, अन्यतीर्थिक---२६१ अन्यत्व अनुप्रेक्षा--५२०

शब्द-सूची

अन्यलिङ्ग सिद्ध-७५०, ७५१ अपनीत चर्या-६४१ अपनीतोपनीत चर्या-६४२ अपरिकर्म अनशन-६३२ अपर्याप्त नामकर्म---३३८ अपवर्तना-७२६ अगहृत्य असंयम—४७३ अपायानुप्रेक्षा - ६७१ अपार्वस्थता—२३२ अपूर्वज्ञान-ग्रहण---२१८ अपृष्टलाभचर्या--६४२ अपुकाय असंयम -- ४७२ अप्रत्याख्यानी - ४७५ अप्रत्याख्यान क्रिया आसव-- ३८६ अप्रत्याख्यानावरणीय कोध-- ३१३ अप्रत्याख्यानावरणीय मान-३१३ अत्रत्याख्यानावरणीय माया ३१३ अप्रत्याख्यानावरणीय लोभ ३१३ अप्रत्याख्यानी कषाय--३१८ अप्रतिहतप्रत्याख्यात कर्मा ५२८, ५४६ अप्रमत्त संयत--४८२ अप्रमाद संवर ५११, ५२४ ५२६-३० अप्रमार्जन असंयम—४७३ अप्रशस्त कायविनय-६६२ अप्रशस्त ध्यान-४७०-७१ अप्रशस्त भाव---२४५ अप्रशस्त मनविनय-६६१ अप्रशस्त वचनविनय—६६२

अप्रशस्त विहायोगितनामकर्म---३३८ अप्रावृतक तप--६५१ अप्रिय शब्द-- ११२ अबाधाकाल- ७२२-२३ अबुद्धिपूर्वक निर्जरा—६०६ अबद्ध--४४६ अभयकूमार—६८६ अभयदेवसूरि—३६६,३८६,४०८,४६१, पृश्य, ६२२, ७०७ अभिक्षालाभ चर्ना-६४२ अभिध्यज्ञानोपयोग—२१५ अभिग्रह---३४०-४१, ६४५ अभिगृहीत मिथ्यात्व । ३७४ अभ्याख्यान - २६२ अमनआम शब्द---११२ अमनोज शब्द—११२ अमात्मर्य--२२५ अमृतचन्द्राचार्य---३६६ अमूर्न- ४०, २७६, २=३, ४१४ अयन ६१ अयुन--६१ अयनांग---६१ अयशकीर्तिनाम कर्म- ३३६ अयोग संवर--५११, ५२४, ५२६-५३१ अरति---२६२ अरित परीषह---५२२ अरति मोहनीय कर्म---३१६

अरसाहार—६४७ अरिहंत वत्सलता—२१४ अरूपी--४०, ६८, ८३, २८२, ४१०, ४७४, ७६६ अद्धंनाराचसंहन नामकर्म---३३२, ३३७ अर्द्धपर्यक आसनः - ६५० अर्द्धपेटा विधि—६३७ अलाभ परीपह—५२२ अलोक --७:-७६,१३० अलोबाकाश---७८-७६ अलोक-लोक का विभाजन---१३०-३१ अलाकालिक अनगन-—६२६ अल्पायुष्यकर्म के बंध-हेन्—२०६ अल्वलेया त्यणा -- ६४३ अविज्ञान - ५७६ अविवज्ञान विनय ६५% अविज्ञानावरणीय कर्म - ३०४ अवधिदशंनावरणीय कर्म-३०७, ३१० अवमोदरिका तप- ६३४-३= अवर्णवाद--३१६ अवव-- ६१ अववांग--६१ अवस्था-- ३६ अवश्रावणगत सिक्थ भोजन—६४७ अविपाकजा निर्जरा—६१० अविरत-४७६-७८, ४२८, ५२६ अविरति आस्रव—३७२, ३७३, ३७६, ३८२

अशरण अनुप्रेक्षा-५२०, ६७० अश्चि अनुप्रेक्षा—५२० अशुभ आयुष्यकर्म---३२६-३० अशभ आयुष्यकर्म का बंध--- २११ अशुभ कर्म--१५३, २२७ अशुभ दीर्घायुष्यकर्म के बंध-हेतु-अञ्भ नामकर्म—३३१, ३३६, ३३६ अशुभ नामकर्म के अनुभाव—३४० अञ्भ नामकर्म के बंध-हेत्—२२७ अगभ योग---२४४, ३०१, ३२० अशभ रम नामकर्म-- ३३८ अश्भ वर्ण नामकर्म--३३७ अञ्भ स्पर्श नामकर्म—३३८ अजुभानुप्रेक्षा – ६७१ अमंख्यात -- ६१ असंख्येव ६१ अमंबत-- ४७=, ४८२ ५२८-२६ असंयम - ४७२-७३ असंब्रुत अनगार-४६२ असंमुप्टचर्या—६४२ असंसुष्टा एपणा—६४३ अमानादेदनीय कर्म---२२०-२१, २२४, 370-75 ग्रसातादेदनीय कमं के बंध हेत्—२२०-असोच्चा केवली--६७८ अस्तिकाय—२७, ४१, ६६-७२ अस्थिर नाम कर्म--३३६

शब्द-सूची अहोरात्र—६१ आकाश--७२-७४, ७६, ७८, ४१३ आकाशास्तिकाय--२७, १२७ आकाशा० का क्षेत्र-प्रमाण----७२ आकाशा० के भेद---७= आकाशः के लक्षण और पर्याय-30-30 आकाश० विस्तीणं और निष्क्रिय द्वव्य आकाश० शाश्वत और स्वतंत्र द्रव्य— 80-EU आकिञ्चन्य-- ५१६ आक्रोग परीपह--५२२ आगम भावक्षपण- ४५५ आगम भावलाभ—४८४ आनाम्ल--- ६४६ आचार्य आत्मारामजी - ६२६ आचार्य जवाहरलालजी--४२२, ४६२ आच्छादित दर्शनवाला—३१०

₹७₹-50 आत्मशुद्धवर्थ तप और कर्मक्षय-३७-६७३ आत्मा---२५, २७, ३२, ३५, ४०५, xxx,09x,x0x,59x,00x आत्माओं के स्वाभाविक आठ गुण-680

आत्मशुद्धयर्थ तप किस के होता है ?---

आतप-- १०६, ११३

आतापक तप---६५०

आतोद्य शब्द — १११

आत्र शब्द--११२

आदरणीय पदार्थ-७६७-६८ आदाननिक्षेपण समिति-५१६ आदिभूत प्रमाण--६२ आधिकरणिकी क्रिया आस्रव---३८३ आध्यात्मिक वीर-- ४६ आनुपूर्वी—१६३, ३३६ आनपूर्वी नामकर्म--३३८ आभिग्रहिक मिध्यात्व ३७४ आभिनिबोधिक ज्ञान-५७५-७६ आभिनिबोधिक ज्ञानविनय-- ६५४ अभिनिबोधिक जानावरणीय कर्म-308 आभिनिवेशिक मिथ्यात्व-- ३७४ आभ्यन्तर तप— ६४४-४४ आभ्यन्तर शम्बूकावर्ता—६४४ आयतंगत्वाप्रत्यागता—६३७ आयुष्य- - ३५-३६, ३२६-३०, ३३६ आयष्य कर्म - ३२६-३० आयप्य व्यत्सर्ग - ६७२ आरा-- ६२, ६३ आराधना---५४५ आर्जव—५१८ आर्तध्यान-४११, ६६८ आलोचनाहं प्रायश्चित्त तप—६५७ आवलिका---८८१ आवश्यक---२१६ आसव-- ४५, २६३, ३२०-२१, ३२७, 35-56, 3-5, 873, 885-

न्द्, ७६५-६७

आसव अनुप्रेक्षा—५२० आस्रव एवं संवर का सामान्य स्वरूप— ३८

आम्नव और अध्यवसाय-४१०-११

आसव और अविरित अशुभ लेश्या के परिणाम—४०६ आसव और कमं में वैभिन्य—३६६ आसव और जीव-प्रदेशों की चंचलता

आस्रव और तालाब का द्रष्टान्त— वेसस-सर्ट

-- 883-85

आसव और नौका का दृष्टान्त—३६३
आस्त्रव और पापस्थानक—४६४-६४
आस्त्रव और प्रतिक्रमण—३६२
आस्त्रव और प्रत्याच्यान -३६६
आस्त्रव और जीव-प्रदेश—४१७-१६
आस्त्रव और जीव-प्रदेश—४१७-१६
आस्त्रव और भले-तुरे परिणाम ३७०
आस्त्रव और संज्ञाएँ - ४१०
आस्त्रव और संज्ञाएँ - ४१०
आस्त्रव और लंगांग्य परिणाम—३७०
आस्त्रव कर्मों का उपाय — ३६७
आस्त्रव कर्मों का कर्त्ता—३६७
आस्त्रव कर्मों का कर्त्ता—३६७
आस्त्रव कर्मों का हेतु—३६७
आस्त्रव कर्मों का हेतु—३६७
आस्त्रव कर्मों का हेतु—३६७

आस्त्रव के बीस भेद—३७२-३८१ आस्त्रव को अजीव मानना मिथ्यात्व—

883

आसव जीव-अजीव दोनों का परिणाम नहीं—४०७-द आस्रव जीव कैसे—४१२-१३, ३७१ आस्रव जीव-परिणाम—३७०,४०१ आस्रव जीव-परिणाम है अत: जीव है— ४०१

आसव जीव या अजीव—३६७-४०० आस्त्रव-द्वार और प्रश्नव्याकरण मूत्र---३६१

आस्रव-निरोध--- ३८६ आस्त्रत्र पदार्थ -- ३४५-४८६ अस्त्रव पाँचवाँ पदार्थ-३६८-६९ आस्रव हारी नहीं, अरूपी-४२५-२७ आस्रव विषयक संदर्भ-- ३६४-६६ आस्रव संख्या---३७५-७३ आस्रवो की परिभाषा ३७३ आशय और योग---२६६-६= आहारक वर्गणा—२५२, ७२६ आहार संज्ञा—४७४ आहारक दारीर - ३४, १०८, १६३ डंगिनीमरण अनुशन—६३० इत्वरिक अनशन के १४ भेद—६२६ इन्द्र --- ६६ = इन्द्रिय--- ५८० इन्द्रिय आस्रव—३८२ इन्द्रियप्रतिसंलीनता तप-६५२ इन्द्रिय-परिणाम--- ५७२ इष्ट शब्द--११२

इत्लोक—६१५ ईर्यापयिकया आस्रव—३८३ ईर्या समिति—५१५ उक्षिप्तमिक्षिप्त चर्या—६४१ उच्चगोत्र कर्म—१६७-६८ उच्चगोत्र कर्म के उपभेद—३४२-४३ उच्चगोत्र कर्म के बंध-हेतु—२२८ उच्छलक्ष्णश्लिक्षणका —६२ उज्झित्धमी एषणा — ६४३ उत्कटुकासनिक तप— ६४६ उत्तर प्रकृतियाँ --१६०,३३१-३५,७२०-

उदयनिष्यन्त भाव—४०६
उदीरक - ६७५
उदीरणा—६७४-७६
उद्गृहीता एषणा—६४३
उद्धृता एषणा—६४३
उद्योत—१०६, ११२
उद्दृतना—७२६
उपकरण अवमोदरिका तप—६३५

उपघातनाम कर्म—३३८
उपनीत चर्या—६४१
उपनीतापनीतचर्या —६४२
उपभोग अन्तरायकर्म—३२४
उपयोग—४०, २०८, ४०२, ४७६-८०
उपयोग- परिणाम—४७२
उपवास —६२६-२७
उपशम —३६, ४८६ ४८८
उपशम असंयम—४७३
उपास्यान—४२०, ४४७,४४८, ४७०, ४१३, ५१४, ५१७,५१८, ६६६, ६०६, ६१३,६३६, ६४७,६७६, ६८०,६८१, ६८३,७०६, ७४७

उप्ण परीषह--५२१
ऊर्ध्वरेणु-- ६२
ऊनोदरिका तप-- ६३४-३८
ऋषम नाराचसंहनन नामकर्म--३३६
एकत्व--११३
एकत्व अनुप्रेक्षा-- ५२०
एकसमय सिद्ध--७५१
एकाग्र--४७०
एकान्त मिथ्यादर्शन--३७५
एकेन्द्रियजाति नामकर्म--३३६
एवंभूत वेदना--७२५
एषणा--६४३
एषणा सिमिति--५१५

औदयिकभाव अवस्थाएं---५७३ औदारिक वर्गणा---२८२, ७१८, ७२६ औदारिक शरीर-१०७-८ औपनिहित चर्या-- ६४३ औपमिक काल--६१-६२ औपशमिक चारित्र---५३६-४० करण -- ६७५ कर्कशवेदनीयकर्म के बंध-हेत्---२२२ कर्त्ता--३३, ४०२-३, ४२२-२३ कर्तात्व--- ६७४ कर्म---३४, ३८, ३६, १०७, १५३, १५५-५६, १६०, १६⊏-६६, २०१, २२२, २२६, २३१, २७७, ₹80-69, ₹88, ₹85-88, ३७८, ४०३, ४२३, ४७४-७६, 200

कर्म और क्षयोपगम—३६
कर्म को प्रकृति— ७२०-२१
कर्म-ग्रहण—४१३, ४१७
कर्मदल—७२७-२६
कर्मद्रव्य—५०६
कर्मभेद—६७५-७६, ७२५
कर्मरहित जीव की गति—७४४
कर्मस्कन्च के १६ गुण—७२६
कर्म रिथति—७२१-२२
कर्महेतु—२६४-६५, २६८
कर्मों (आठ) का स्वरूप—१५५
कर्मों के नाम गुणनिष्पन्न हैं—१६८
कर्मनीय—२३७-३८

कल्याणकारी कर्म-बन्ध के दस बोल-२३१-३२ कल्याण कारी कर्मी के बंध-हेतु—२२२ - २३ किषाय- ३१२-१६, ३१८, ३२०, ३७८, 85-300 SEX X28 कषाय आस्त्रव—३७८-७६ कषाय प्रतिसंलीनता तप---६५२-५३ कप्ट---६१३-१४ काकली गढद -- ११० कान्त शब्द -११२ कान्ति शब्द--१०६ कामभोग---१५१, १७७, २४८, २५१ काय असंयम ---४७३ काय आस्रव—३८१ कायक्लेश तप—६४८-५१ कायगुप्ति—५१४ काय पुण्य --२०० काय योग---४५४-५६ काय विनय तप--६६२ काय संवर-५२६ कायिकीक्रिया आस्रव—३८३ कारण--२८२, ४०३-४, ४१४ कार्तिकेय—६०६, ६१२, ६७६ कार्मण योग एवं आस्रव—४५६-५७ कार्मण वर्गणा—-२⊏२, ७२६ कार्मण शरीर—१०८ कार्य---२८२, ४०३ कार्य (सांसारिक) जीव परिणाम हैं-878-77

शब्द-सूची

काल-७२२-२३ काल द्रव्य--२७,८३-८४, ६४ काल अरूपी अजीव द्रव्य--- ६३-६४ काल अस्तिकाय नहीं है—६० काल (वर्तमान) एक समय रूप है — ८६ काल और समय---६० काल के स्कन्धादि भेद नहीं--- ८६-६? काल का क्षेत्र- द७-द६ काल का क्षेत्र-प्रमाण—६३ काल की अनन्त पर्याएँ - ६४ काल को निरन्तर उत्पति—६४.६६ काल के अनन्त द्रव्य --- ५५ काल के अनन्त समय - ६४-५ काल के तीन भाग---== काल के भेद-- ६१-६३ काल द्रव्य का स्वरूप----=३--=६ काल द्रव्य शास्त्रताशास्त्रत की- - ८६ कालसंयोग—४८३ कालनामा द्रव्य—६० कालाणु---- ८६ कालाभिग्रह चर्या—६४१ कालास्यवेषि पुत्र-५४७ कालोदायी--१५७ किकिणीश्वर शब्द--११० क्रिया-४०४, ४१८, ४२१, ५३१ क्रियावन्त-७५ कीलिकासंहनन नामकर्म-३३७ कुन्दकुन्दाचार्य--१३१, २०७, ४०२, x30, x46, x00, **483**

कुब्जसंस्थान नामकर्म--- ३३७ कुल---६६५ कुशल मन-४१६-२० कुशलमूलनिजेरा—६०६ क्जील निग्रंन्य--५३७ कृत्ज--- ३७ कृष्णलेक्या-४०६-१० केवलज्ञान—३६६, ५७७, ७४१ केवलज्ञानावरणीय कर्म- ३०४-५ केवलदर्शनावरणीय कर्म---३०७, ३१० केवली---३१६, ४१५ केशी -- ३६५-६६ कोप्टक द्वारा जीवाजीव का ज्ञान-७६४ क्रोध---३१५ क्रोध आस्त्रव—३८२ क्षगलव संवेग—-२१६ क्षपण---४८५-६ क्षमा--५१७ क्षयोपञम-३६, ५३८-३६ क्षुधा परीषह— ५२१ क्षेत्र-संयोग-४८३ क्षेत्राभिग्रह चर्या---६४१ ख्वचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री—६१२ गण---६६५ गणधर गौतम--- २१-२२ गति-११४, ७४५ गंघ—४५३ गर्व---६६२

गाङ्कोय अनगार--७५१ गिलरोथ, इ॰ एस॰—१२४ गुज-२७ गुण-प्रमाण--५४६-४७ गुप्ति-प्रश्३-१४, ६८४ गुणस्थान-५२७ गुरुत्व भाव--२६४ गुरुवत्सलता---२१४ गृहलिङ्गी सिद्ध-७५१ गृहस्य-४५१ गोचरी-६४४ गोमूत्रिका - ६३७ गोशालक-४७४ गोत्रकर्म—३६,१०७,१५५,१६७,२२८-२६, ३४१-४३, ६६१, ७१६, 989

गौतम—४१४, ४३४, ४२६, ४६६, ४७४-७४, ४७६, ४३८, ४४३, ४४४, ४४७-४८, ४७६, ६२२, ६२३, ६७४, ७१०, ७२४, ७२७, ७४४ ग्लान—६६४ घट-बढ़ (किस भाव या तत्व की)— ४८४-६६

घन तप—६२८ घन शब्द—१११ घातिकर्म—२६८-३००, ५७४, घ्राणेन्द्रिय आस्रत्र—३८१, ४५३ घ्राणेन्द्रिय संवर—५२५

घ्राणेन्द्रिय-बल प्राण---३० चक्षुदर्शनावरणीय कर्म--३०७, ३१० चक्ष्रिन्द्रिय आस्रव--३८१, ४५२ चक्षुरिन्द्रिय संवर--- ५२५ चक्षरिन्द्रिय-बल प्राण-३० चत्रिन्द्रय असंयम-४७३ चतुर्थभक्त अनशन—६२६ चतुरिन्द्रयजाति नामकर्म-३३६ चन्दनबाला---७५१ चरक--६७६ चर्वा परीषह-५२२ चारित्र-- ५२३, ५४१-४२, ५८१, ७४२ चारित्र पर्यव---५४२-४३ चारित्र-मोहनीय कर्म—३१३, ३२०, ४८६ चारित्र विनय तप-६६१ चित्त चक्रवर्ती--२५० चेनन---३४, ४०, १५३, ३०३, ७०६

चित्त चक्रवर्ती—२५०
चेतन—३४, ४०, १५३, ३०३, ७०९
चेता—३१
चेतन्य—७४६
छाया—१०६, ११२
छेदाहं प्रायश्चित तप—६५६
छेदोपस्थापनीय चारित्र—५२३
छेदोपस्थापनीय संयम—५३६
जघन्य स्थिति—३१०
जगत्—३५
जड़— ३३,३४,१५३,७०६

जड़ पदार्थ--१२१-२३,१२६ जन्तु--३५ जयन्ती --४८० जयाचार्य--५२७,५२६-३१, ५३७, ५४६,५८६-८७, ६१४,

जर्जरित शब्द-११० जल परीषह-५२२ जाग्रत--४७६-८० जितेन्द्रिय-६८२ जितेन्द्रियता---२३२ जीव--३७१,३६८-६६,४२२-२४ जीव अच्छेद्य द्रव्य — ४२ जीव उत्पाद-व्यय-ध्रव्य युक्त- -४१ जीव और कंपन---४१३-१६, ४१७-६ जीव और कर्म-बहण---४१७ जीव और गति--११५ जीव और दुःख—३२८-६ जीव और प्रदेशबंध---७२६-७२६ जीव और भय-3२८-६ जीव और योगास्रव-४०५ जीव और विलय-४३ जीव और शैलेशी अवस्था—४१५ जीव कर्मकर्ता-४०४-५ जीव का अस्तित्व---२४-२७ जीव का पारिणामिक और उदयभाव-योग-४१६-२१

जीव की बवगहना- ७४५

जीव के उदयनिष्यन्न भाद— मिथ्यात्वादि-४०६-७ जीव के २३ नाम---२६-३६ जीव के सक्षण जीव---४१० जीव गुणप्रमाण--- ५४६-४७ जीव-द्रव्य अस्पी है--४० जीव-द्रव्य अस्तिकाय है-४१ जीव-द्रव्य की संख्या---४३ जीव-द्रव्य चेतन पदार्थ है -- ४० जीव-इच्य शाश्वत पदार्थ---४१ जीवनगक्तियाँ—३० जीव पदार्थ (द्रव्य) - १-४६, २४,२५-२७,२६,३४,३६,३६, ४०,४१, ४३, **४**५-**४**६, ६६, ८३,११५,१२८-२६, ₹88-64.303,364, 369,365, ३६६. ४०१-३ ४१३-१४. ४४६. ४६०, ४८२, ५४५-६ ५७०-७१, ७०६ ७६४-६८ जीव-परिणाम-आस्रव-४०१ बीव-परिणाम-ध्यान-४११ जीव-परिणाम-सांसारिक कार्य-856-55 जीव-परिणाम-योग-लेश्यादि-800 जीव-भाव, द्रव्य---३६-३७, ४०-४४ जीव शब्द--११० जीव शास्त्रत-अशास्त्रत कैसे?--४४ जीवाजीव आदि विभाग-यंत्र---७६४

जीवाजीव आदि प्रश्नोत्तर (नवतस्तों पर)—७६५-६८ जीवास्तिकाय —२७,२६,१२७ जेता —३२ ज्ञान —३०३-४,३०६,५७५-७७,५७६-

ज्ञान-निह्नय—३०६
ज्ञान-भत्यनीकता—३०६
ज्ञान-प्रद्वेश—३०६
ज्ञानविनय तप-६५६
ज्ञान-विसंवादन-योग—३०६
ज्ञानानतराय—३०६
ज्ञानावरणीय कर्म—३६,३६,१०७-१४५
३०३-६,५७५,५७८-७६,७१६
ज्ञानावरणीय कर्म के दस अनुभाव—

ज्ञानावरणीय कर्म के बंध-हेतु ---२२९,३०६

ज्ञानाशातना—३०६

ङोय पदार्थ—७६७

ह्युरेन्ट—१२०—२१

डाल्टन और परमाणुवाद—१२०-२१

डोक्ल्स, एम्पी—११८

डोसी, टीकम—५२७

तकातसंसुष्ट चर्या—६४२

तप शब्द —१११

तस्यों की घट-बढ़—४८४-६

तकुमयाई:प्रायक्तिस तप—६५७

तप—१७६, २१६, २३८, २३८,२४२, २४३, ५१६, ५६६, ५७०, ६०८, ६०६, ६१०, ६१२, ६१३, ६१४, ६१४, ६२१, ६२६-७२, ६७४ तप और रुक्य—६१५, ६१६, ६२१, तप का फल—निश्रोबस या अभ्युतय—

तप की महिमा—६८८-६१
तप के भेद—६१४, ६२१-२, ६५४-६,
६७६,६७६-८८
तप के लक्ष्य पर स्वामीजी—६१५-६
तप के लक्ष्य पर जयाचार्य—६१७-१६
तप (सकाम) कर्म-क्षय की
प्रक्रिया—६७३-७६
तप (सकाम) किसके होता है—

६७६-८० तप संवर का हेतु है या निर्जरा का—

\$50-\$55

तपस्वी-वत्सलता—२१५
तपाहं प्रायिव्यक्त तप-६५६
तामली तापस—६७६,६६०
तामल्य—६७६
ताल शब्द—१११
तिर्घाठचगित नामकर्म—३३६
तिर्घाठचगृत्वी नामकर्म—३३६

सम्बन्ध्यी

तीर्थङ्कर सिद्ध--७५०, ७५४ तीर्थक्दर गोत्रकर्म-६६१ तीर्थं दूर नामकर्म के बंध-हेत्-२१३-२६ तुणस्पर्श परीषह--- ५२२ तेजसकाय असंयम-४७२ तंजस वर्गणा--२८२. ७२६ तैजस शरीर-१०८ त्याग--२१७, ५१६, ६७८ त्याग से निर्जरा--१७७-७६ त्याउय पदार्थ--७६७-६८ त्रिक-४७६-८१ श्रीन्द्रिय असंयम-४७३ त्रीन्द्रिय जाति नामकर्म-३३६ धन्ना अनगार-४४७ धर्म--१७६-७, २४६-४१, ३७६-७, प्र७ प्रश् ६१६, ६८०,६६० धर्मकथा स्वाध्याव तप--६६७ धर्म ध्यान तप-६६८, ६६९, ६७१ धर्मध्यान तप का अनप्रेक्षाएं-६७० धर्म बनाम कर्म-१७६-७ धर्माञ्यवसायी-४=१ धर्मस्थित-४८०-८१ धर्माधर्म व्यवसायी-४८१ धर्मावमंस्थित-४८०-८१ धर्माधर्मी---४८० धर्मास्तिकाय--२७, ७४, ७२-७६,८१, -वर १२७, १२८, ७४४

घर्मास्तिकाय के स्कंबाडि भेट-92-30 धर्मी -- ४८० धप--१०६, ११३ घ्यान---४७०-७१ ध्यान-जीव-परिणाम-४११ ध्यान तप--६६८-७१ दंडायतिक तप-६५० दंशमशक परीषह-५२१ दर्शन---३०७, ३१०, ३११, ३७४. 92-3ex दर्शन किया आस्त्रव --३८३ दर्शन मोहनीयकर्म-३११,३२०, ५८६ दर्शनमोहनीय कर्म और मिथ्याल्व आखव दर्शनविनय तप---६५६-६१ दर्शन-विशद्धि---२१५ दर्शनावरणीय कर्म---३८, ३६, १०७, १५५,३०७,३१०, ४50, ७१६ दर्शनावरणीय कर्म के बन्ध-हेत्--२२६, 380 दलिक कर्म--६७४-६ दस धर्म-- ५१७-२० दश-विकृतियाँ--११४ दान---२०२, २१६-२०, २३३-३६, २४६. ३२४ दान अन्तराय अर्ध-- ३२४ दीनता--३४३

दीघे शब्द-११० दीर्घायुष्य कर्म के बंध-हेतु--२०६-११ दु:ख--२४८, २७५, २८१, २८८,२६०, ३२८-२६, ३६१, ७२४ दूरभिगंघ नामकर्म--३३८ दुर्गति-६१५ दुर्भगनाम कर्म-३३६ दुर्लभ---२५२ द:स्वर नामकर्म-३३६ दृष्टलाभचर्या --- ६४२ दृष्टि—५५२ दृष्टिसम्पन्नता - २३२ देकाति—३१५ देवानन्द सुरि--७२७ देवायुष्य कर्म--३३० देवायुष्य के बंध-हेत---२२६ देवेन्द्रसुरि-४२०, ५१२, ५१४, ६०८ देश--७६, ३०६ देशघाती--३०४, ३१२ देश आराधक—६७७, ६७६ द्रव्य---२७-२८, ३७, ४१, ४३, ६७ **६८,७३, ७४,११८, १२७-२**८, 808

द्रव्याभिग्रहचर्या—६४१
द्रव्य का अस्तित्व—६८-६६
द्रव्य जीव के गुणादि भावजीव हैं—४४
द्रव्य जीव के भाव—३७
द्रव्य जीव का स्वरूप—४०-४४
द्रव्य क्व्य क्व

द्रव्य मन-४२० द्रव्य योग---२७७, ४६०-६३ द्रव्य योग बनाम कर्म-४६२-६३ द्रव्य लेखा--४६८ द्रव्य वैधर्म्य-१२६ द्रव्यव्यत्सर्गे तप-६७१-७२ द्रव्य संयोग-४८३ द्रव्य साधम्यं---१२६ द्रव्यों का सामान्य लक्षण---३३ द्वीन्द्रिय असंयम-४७३ द्वीन्द्रय जातिनाम कर्म--- ३३६ द्वेष--७१०-११ नथमल, मृनि श्री---६१६ नपंसक लिङ्गी--७५१, ७५४ नप्ंसकवेद---३१७-१८ नमस्कार पण्य---२००, २३३-४ नरकगृति नामकर्म---३३६ नरकानपूर्वी नामकर्मा-३३८ नरकायुष्य कर्म-३३० नरकायुष्य के बंध-हेत---२२४ नव पदार्थ--२२-२३ नव पदार्थों में जीवाजीव-४५, ७६४ ७६८ नाग्न्य परीषह-५२१ नामकर्म (अशुभ)--३३१-४० नामकर्म-३६,१०७,१४४,७१६, ७१७ नामकर्म (शुभ)--१६२-६

नामकर्प की उत्तर प्रकृतियाँ और

जपमेद--१६२-६,३३२-३४

नाम कर्म की पाप प्रकृतियों का

विवेचन---३६६-४०

नामकर्म की शुभ-प्रकृतियों का विवेचन

-- १६२-६

नायक--३५-६६

नाराचसंहनन नामकर्म-३३६

निःश्रेयस- ६८६

निकाचित कर्म-६७४-७६

निक्षिप्त चर्या-६४१

निक्षिप्तउक्षिप्त चर्या—६४१

निग्रंन्थ -- ३६०, ४१=, ४५१,५३७-८

निद्रा---३०७, ३१०

निद्रानिद्रा-- ३०७, ३१०

निद्रा पंचक—३०=

निरवद्य आस्त्रय—४६३–६४

निरवद्य और सावद्य कार्य-४४,

निरवद्योग---१४८-६, २४३, ४१६,

አጸአ

निरवद्य-सावद्य कार्य का आधार-

₹3€-8€

निरवद्य सुपात्रदान से मनुष्यायुष्य

₹१६-२0

निराकार उपयोग---५७६-८०, ५८१

निराष्ट्रवी-३८६

निरुपक्रम कर्म--६७५-७६

निजरा-४४, १७७, २०१, २१२,

२१३, २३६, २४७, ३६८,

निर्जरा पदार्थ-५१६-५६२

निजंरा—

अकाम---६०६, ६११, ६१४,६१५-

६१७, ६२०, ६२१

अनुपम----६११

अप्रयतमूला—६१०

अबुद्धिपूर्वक—६०६

अविपाकजा—६१०, ६१३

इच्छाकृत--६११

उपक्रमकृत—६१०

कर्मभागजन्य-६०६

कालकृत—६१०

कुशलमूल---६०६-६१३

तपकृत-६०६

निरनुबन्धक—६१३

प्रयत्नम्ला— ६११

प्रयोगजा-६०८, ६११

यथाकालजा--६१०, ६१२

विपाकजा---६१०

सकाम-६०६, ६११,६१२, ६१४,

६१८, ६२०

सविपाक---६६२

सहज- ६१०, ६११

स्वकाल-प्राप्त-६०६

स्वयंभूत—६१०

शुमानुबन्धक--६१३

निर्जरा—अकाम किसके होती है ?— ६०६, ६१०, ६११, ६१२

निर्जरा और अनादि कर्मबन्ध-

70-00x

निर्जरा और अन्तराय कर्म का—
क्षयोपशम—५८३-८६
निर्जरा और उदय आदि भाव—
५७२-७५
निर्जरा और उसकी प्रक्रिया—
६२१-२५

निजरा और क्षायिक भाव—५८६-८८ निजरा और जयाचार्य—६१४, ६१७— ६१६

निर्जरा और ज्ञानावरणीय कमं का क्षयो-पश्चम—५७५ निर्जरा और त्याग—१७७-७१

निजरा और त्याग—१७७-७८ निजरा और दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम—५८०-१

निर्जरा और धोबी का रूपक—६२४-२४

निर्जरा निरवद्य—६६१-६२ निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों निरवद्य—६६१-६२

निर्जरा और निर्जरा की करनी भिन्न-भिन्न---६९१-६२

निर्जरा और पुष्य की करनी एक है— २४७

निर्जरा और गोक्ष में अन्तर—५७५ निर्जरा और मोहनीय कर्म का उपशम—५८६

निर्जरा और मोहनीय कर्म का क्षयो-पशम—५८१-६३ निर्जरा का स्वरूप— ५२७,५७०,६२४, ६७४

निर्जारा की एकान्त शुद्ध करनी—६२४ निर्जारा की करनी—५२७,६२४ निर्जारा की चार परिभाषाएँ—६२२-२४

निर्जरा कैसे होती है ?—६०८-२१ निर्जरा के भेदों का आधार—६२१-२२ निर्जरा बनाम वेदना—५६८ निर्जरा—सकाम किसके होती है ?—

६०८, ६०६,६१०, ६११, ६१२ निर्जरा सातवाँ पदार्थ— ५६८-७० निर्जरा सावद्य करनी मे भी—६१३ निर्जरा - सावद्य करनी मे होनेवाली

मे पान-वंध— ६१३
निर्मरा—सावद्यकार्य से नहीं —६१४
निर्मरा श्रुभ योग से—६८३-६८८
निर्मल भाव—५८८-८६
निर्वतंन योग—४५७-५८
निर्वाण—२३, ५६६-७०
निर्वेकृति—६४५-४६
निर्वाणतं अनशन—६३१-२
निर्हिरिम अनशन—६३२-३३
निर्हिरी शब्द—११०
निसर्ग किया आस्रव—३८४
निष्ठेक काल—७२२-२३

निष्कंप सकंप-४१४-४१६

निष्क्रिय द्रव्य-७५

निष्ठा—२३ नीचगोत्र कर्म के उपभेद—३४२-४३ नीचगोत्र के बंध-हेतु—२२८ नीचगोत्र नामकर्म—३४१ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती—१३९,

909

नैसर्गिक मिथ्यात्व—३७४ नैषचिक तप—६५० नैषेधिकी परीषह—५२२ नोअक्षर संबद्ध शब्द-—१११ नो-आगम भावक्ष गण—४८५ नो-आगम भाव लाभ—४८४ नोआतोद्य शब्द—१११ नोभाषा शब्द—१११ नोभूषण शब्द—१११ नौ पुण्य —२००-१,२४७ न्यग्रोध-परिमण्डल-संस्थान नामकर्म—

न्यायागत—२३७
पंच परमेष्ठि—२०७
पंचाल्लव संवृत्त —३६०
पंचीत्त्रय असंयम—४७३
पंचीत्त्रय आसंयम—४५२
पण्डत—४७६
पतंगवीयिका—६३७
पदार्थ—६६, १५०, २७४, २८२,
३०३, ३६८
पतार्थ राजि—६६

परमाणु—३४, ६१-१००
परमाणु का माप—१००
परमाणु की विशेषता—१००-१
परलोक—६१५
परिग्रह—४५०-५१
परिग्रह आस्रव—३८१, ४५०-५१
परिग्रह विरमण संवर—५२५
परिग्रह संज्ञा—४७४
परिग्रह संज्ञा—४७४
परिग्रह संज्ञा—११६, १७५, २७६, २६२, २६६, ३७०, ४०३, ४१८-१६, ४६५-६७,४६६, ४७५, ५७२

परिमान स्ति स्ति स्ति स्वाद्या स्वाद्य स्वाद्या स्वाद्या

पल्बोपम काल-६२

भौच निर्ग्रन्थ—५३७ पाँच समिति—५१५ पाउलिंग, लिनस—१२२-२३ पाक—उपाय से—६११ ,, स्वतः —६११

,, स्वतः —६११ पादोपगमन अनशन—६३० पान पुण्य—२०० पाप—२४, ४२४, ४५४, ४६३-६५,

पाप—रह, हरह, हरू, हरूर, हर्-६्र, १२८, ७०६, ७६४-६्र, पाप कर्म को परिभाषा—२८०-८१ पाप कर्म को परिभाषा—२८०-८१ पाप कर्म को परिभाषा—२८०-८१ पाप को करती—२६१-६६ पाप चतुस्पंशीं हिनी पदार्थ—२८२ पाप चौथा पदार्थ-२७४-८० पाप पदार्थ-२४४ पाप प्रकृतियाँ--३३२-३४, ३३६-३६ पाप स्थानक—२६२-३, ४६४-६५ पापस्थानक और आस्रव—४६४-६५ पापस्थानक और आस्रव—४६४-६५ पापस्थानक के हेतु—अञ्चभकार्य—२८४-८६६

पापोत्पन्न दुःखऔर समभाव—२६७-६१

पारंगत—७४२
पारांचितकार्ह प्रायश्चित तप—६५८
पारिग्राहिकी-क्रिया आसव—३८५
पारिणामिक भाव— ३८-३६, ५७२
पारितापिकी क्रिया आसव—३८३

पार्टिगंटन— १२१ पार्विनाथ—५४७ पिण्डिम राब्द—११० पिपासा परीषह—५२१ पिहितास्रव के पाप-बन्ध का अभाव—३८६ पुण्य—२४, १३३-२५४, २७४-८४, ४२१, ४४५, ४६५, ४७१-२,

७०६, ७६४-६७
पुण्य और निर्जरा—२०४-५
पुण्य और मोक्ष—२०७ द
पुण्य और जुभ योग—२०३-५
पुण्य कमं (चार)—१५५-६
पुण्य कमं के फल—१६६-७१
पुण्य का मोग—२००-१, २४७-द
पुण्य का महज आगमन—४७१-७२
पुण्य की अनन्त पर्याये—१५७
पुण्य की करनी और जिनाज्ञा—२०५-६
पुण्य की वाठछा : काम-भोगों
की वाठछा—२४८

पुण्य की बाञ्छा से पाप-बन्ध—१७३ पुण्य के नौ बोल—२००-१, २३२ पुण्य के नौ बोलों की

पुण्य के ना बाला का समक्त और अपेक्षा---२३३-३६ पुण्य केवल सुखोत्पन्न करते हैं---१५६-७

पुष्य के नौ हेत--२००-१

पुण्य-जनित कामभोग

विष-तुल्य-१४१-२

पुण्य तीसरा पदार्थ---१५०-५१ पुण्य निरवद्य योग---१५५--६ पुण्य सावद्य करनी से नहां----२०५, २०६-३२

पुण्य से काम-भोगों
की प्राप्ति—१४१
पुण्य पुद्गल की पर्याय है—१४४
पुण्य-प्रकृति (तीर्थंकर) से भिन्न पुण्यप्रकृति का बन्ध —२०२-३

पुण्य-बन्च की प्रक्रिया—२०३-८ पुण्य-बन्च के हेतु—१७३-७६ पुण्य शुभकमं—१५४ पुण्योत्पन्न सुख पौद्गलिक और

विनाशशील--१५२

पृद्गल —३२-३३, ३४, ७१,६४-१२७,

१५४, २८१, २८२, ३६८, ४०१ पुद्गल (भाव) के उदाहरण—१०६-१४ पुद्गलास्तिकाय—२७, १२७ पुद्गल और लोक—१०४-५ पुद्गल का अविभागी अंश

परमाणु—६६

पुद्गल का चौथा भेद परमाणु—६८ पुद्गल का उत्कृष्ट और

जघन्य स्कन्ब-१०२-३

पुद्गल का स्वभाव—१०५ पुद्गल के गुण और शब्द—६७पुद्गल के चार भेद—६८, ११६-१७
पुद्गल के भेदों की स्थिति—१०४-४
पुद्गल के लक्षण—१०६
पुद्गल द्रव्यतः अनन्त हैं—६७
पुद्गल परिणामों का स्वरूप—१०६
पुद्गल रूपी द्रव्य हैं—६५-६७
पुद्गल वर्गणाएं—२८२, ७१८, ७२६
पुरमाकर्धचर्या—६४४
पुरुषकार पराक्रम—३२०,३४०,४७५-७६

पुरुषलिङ्गी सिद्ध—७४१, ७५४
पुरुषवेद—३१७, ३१८
पुलाक निर्यन्य—५३७
पूजन—२३५, २३६, २४१
पूज्यपाद – ४१५, ४४७, ४५०, ४६८६६,५१६-१८, ६४७, ६८०,
६८८, ७०८,७४०

पृथक्तव—११३
पृथक्तव शब्द—११०
पृथिवी—२१
पृथ्वीकाय असंयम—४८२
पृथ्वी इषत्प्राग्भार—७४३
पृष्टलाभ चर्या—६४२
पेटा भिक्षाटन—६३७
पौद्गलिक वस्तुएँ विनाशशील
हैं—१०५-६
पौद्गलिक सुखों का वास्तविक

स्वरूप-१७१-७२

प्रकीणं तप—६२८ प्रकृतिबन्च—७१७, ७१८, ७१६ प्रकृतियाँ (कर्मों की)—१४४-६,१६०-१ १६२-६, १६७-८, २०२-३, २४७-४८, ३०३-४,३०७-८, ३११, ३१३-१७,३२४-२४, ३२७,३२८,३३०,३३१-६, ३४२,३४४,४८०,४८२, ७१६-२१

प्रगृहीता एषणा—६४३
प्रचला—३०८, ३१०
प्रचला—प्रचला—३०८, ३१०
प्रज्ञा परीषह—५२२
प्रणीतरस परित्याग—६४६
प्रतर तप—६२८
प्रतिक्रमण—३८७-८, ३६२
प्रतिक्रमण और आसव—३८७-८८
प्रतिक्रमणाई प्रायश्चित तप—६५७
प्रतिक्रमणाई प्रायश्चित तप—६५७
प्रतिमास्थायी तप—६४६
प्रतिसंलीनता तप—६५६
प्रतिसंलीनता तप—६५१-४
प्रत्याख्यान—३व८, ५३४-५, ५४७
प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध-मान-माया-लोम—३१३

प्रत्याख्यानी—४७८ प्रत्याख्यामी-अप्रत्याख्यानी—४७८ प्रस्थेक अखिन्यक्ष्यः, ७५४

प्रदेश--- २६, ७६-८१, ८२, ८६, ६०, 89, €5, €8, १०२, १०३, १०४,१०४,४१७, ७१८, ७१६ ७२७-२८ प्रदेश (स्थिर-अस्थिर) और आस्रव-४१७-१६ प्रदेश और परमाण की तस्यता-- ६६ प्रदेश-कर्म--७२५ प्रदेश बंध-- ७१८, ७१६, ७२८-६ त्रभा--१०६, ११२ प्रमत्त-४४७ प्रमत्त योग--४४७ प्रमत्त संयत—४५२ प्रमाद---२१६, २६६, ३२०, ३२६, 398, 309, 3=0.892.88= प्रमाद आस्त्रव---३७२, ३७३, ३७६-८

870. 85X

प्रयत—४१३-४
प्रयोग-क्रिया आस्त्रव—३६२
प्रवचन उद्भावनता—२३२
प्रवचन-प्रभावना—२१६
प्रवचन-वत्सलता—२१४, २३२
प्रवर्तन योग—४५७-५६
प्रवृत्ति—२४४
प्रशस्त भाव—२४५, २६६

प्राण--३०

प्राणातिपात आस्रव—३८१, ४४६-४८
प्राणातिपात-विरमण संवर—५२५
प्राणातिपातिकी किया आस्रव—३८३
प्राणी—३०
प्रात्ययिकी किया आस्रव—३८४
प्रादोपिकी किया आस्रव—३८३
प्रान्त्य आहार—६४७
प्रायश्चित तर—६५६-५८
प्रायश्चित तर—६५६-५८
प्रायश्चित तर—६५१२
प्रायश्चित स्रव्य—११२
प्रिय शब्द—११२
प्रेक्षा असंयम—४७३
फल—७५४
वंय—१७७, ३६८-६६, ७१४-५,

बन्ध की परिभाषा—'७१४, ७२३
बंध के भेद — ७१४,७१६
बंध ने भेद — ७१४,७१६
बंध ने (संसार) — २६६
बंध पदार्थ — ६६३-७३०
बंधे हुये कमों की न्थितियां — ७२६
बंध-हेतु — ३८०, ७१०-१२
बल — ३०, ३२०, ३४०, ४७४-६
बहिशंम्बूकाक्तं — ६४४
बहुश्रुत-बल्सलता — २१५
बाईस पराषह — ५२१-२३
बाल — ४७६
बालपण्डित — ४७६
बाह्य और असभ्यन्तर तप — ६५४-५६

बुद्ध—७४२
बुद्धवोधित सिद्ध—७५०, ७५४
ब्रह्मचर्य—५१६
भंडोपकरण आस्रव—३६१, ४५६
भंडोपकरण संवर—५२६
भक्तप्रत्याख्यान अनशन—६३१
भक्तपरिज्ञा अनशन—६३१
भक्तपान अवमोदरिका तप—६३५-३६
भक्ति—२१४-१५, २१६
भगवती सूत्र में पुण्य-पाप की
करनी—२३१

भय—३२८ भय-मोहनीय कर्म—३१७ भय संज्ञा—४७४ भाव—३८, ४०२-३, ४१३, ४१८, ४१६, ४८४ ५८७,५८८,

भाव अवमोदरिया तप—६३६
भाव-क्षपण—४=५-६६
भाव-जीव—२७,३६-३७,३६, ४४,४८
भाव-जीव—आम्रव—४५
भाव-जीव—निरवद्य कार्यः—४५
भाव-जीव—निर्गरा -४५
भाव-जीव—मोक्ष—४५
भाव-जीव—मोक्ष—४५
भाव-जीव—चंवर—४६
भाव-जीव—संवद्य-४५
भाव-जीव—संवद्य-४५
भाव-जीव—संवद्य-४५

भाव मत-४२०

भाव योग---२७७, ४१६,४६०-६२ भाव लाभ—४८४ भाव लेक्या- ४१०, ४६८,४६६ भाव लेखा आस्त्रव है-४०६ भाव-व्युत्सर्ग तप--६७२ भाव संयोग—४८३ भावाभिग्रहचर्या तप- ६४१ भाषा-११०,११२, ७२६ भाषा समिति-- ५१५ भाषा शब्द-१११ भिक्षाचर्या तप-६४०-४४ भिक्षु--३६० भिन्न शब्द-११० भिन्नपिण्डपातचर्या तप-६४४ भत-३०-३१ भूषण शब्द--१११ भोक्ता-४०२, ४१३ भोग-अन्त राय कर्म-३२४ भोग और कर्म बन्ध- १७७-७६ मंडिक गणधर-४१३ मंडितपुत्र--३६३, ४१७-१८ मति अज्ञान-५७७ मित ज्ञान--- ४७४-७६ मनःपर्यवज्ञान--- ४७४-७७ मनःपर्यवज्ञानावरणीय कर्म-३०४ मन-४१६-२०. मन असंयम-४७३ मन आस्रव---३८१

मन पुण्य--२०० मन-बल प्राण---३० मन योग-४५४-५६ मनयोग प्रतिसंलीनता-तप-४१६,६५३ मन वर्गणा-- २८२ मनविनय तप---६६१-६२ मन संवर--५२६ मनआम शब्द--११२ मनुष्य (तीन तरह के) - ४७६-७= मनुष्यायुष्य कर्मा-३३० मनुष्यायुष्य के बन्ध हेत-२२५ मनुष्य गति-३१५ मनोगृप्ति-५१४ मनोज्ञ-शब्द-११२ मान—३१५ मान आस्रव--३५२ मानव--३३ माया---३१५ माया आस्त्रव—३<२ मायाक्रिया आस्रव—३८५ मार्दव-५१७ मित्रा, एल० एम०-१२०, १२३ मिथ्यात्व-३७४, ४०६, ४१३ मिथ्यात्व आस्रव--३७३-४,४०६ मिण्यात्व आस्रव और दर्शन मोहनीय कर्म---४२४ मिष्यात्वादि जीव के भाव हैं-४०६-७ मिथ्यात्व के भेद-३७४-७५

मिथ्यात्वित्रया आस्रव—३६२ मिथ्यात्व मोहनीय कर्म—३११-१२ मिथ्यात्वी के भी सकाम निर्जर।— ६७७-६८०

मिथ्यादर्शनिकया आखव—३८५
मिथ्याः दृष्टि—५८२
मिथ्यः दृष्टि—५८०
मुक्तः — ५६६, ५७२, ७४२,७५२
मुक्तः आत्मा—७४६
मुक्ति—५६६,५८८,७२५
मुक्ति एवं योग-निरोध — ३६०-६१
मुक्तिमार्ग — २३,१३२,५६६-७०,

मुक्ति बनाम पुण्य की वाञ्छा---२५२-५४

मूर्त् - ४५०-५१
मूर्त - २७६,२८३,
मूल प्रकृतियाँ (कर्मों की) - ७२१,७२४
मूलाई प्रायश्चित तप - ६५८
मृषावाद आस्रव - ३८१, ४४८-६
मृषावाद विरमण संवर - ५२५
मैथुन - ४४६-५०
मैथुन आस्रव - ३८१, ४५०
मैथुन तिरमण संवर - ५२५
मैथुन संज्ञा - ४७४
मोक्ष - ४५, २०७, २५२,३६८, ४११, ५०८, ५६६, ५७३,५७५,५८८, ५८६, ६७३,६७७,६८०

मोक्ष--

६६१, ६६२,७०६,७३८, ७३१-७५४, ७६४,७६५,७६७, ७६≍

मोक्ष का अर्थ-- ७४१-२
मोक्ष नवां पदार्थ -- ७४०
मोक्ष का लक्षण-- ७४०-४१
मोक्ष के अपर नाम-- ७४१
मोक्ष के अभिवचन-- ७४०-४१
मोक्ष मार्ग से द्रव्यों का विवेचन
क्यों ?--- १३२

मोक्षार्थी जीव के लक्षण—७५२ मोहनीय कर्मा—३८, ३६, १०७,१५५, ३११-२३,४२५,४६५, ५६६, ७१६

मोहनीय कर्म और उपशम—५६६ मोहनीय कर्म के अनुभाव—३१८-६ मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्त भाव—५८६

मोहनीय कर्मा के बन्ध-हेतु—२३०, ३१६-२०,३२१-३

मौन चर्या—६४२ यथाल्यात चारित्र—५२३,५४०-४१ यथाल्यात चारित्रकी उत्पत्ति— ५४१-४२

यथाख्यात संयत—५३६ यमी—६६१ याचना परीषह—५२२ यावत्कथिक (यावज्जीवन) अनशन— ६२६ योग—१४८, २०३, २०४,२०४,२४३, राजचन्द्ध—४२३
२६१,२६६,३०१, ४०४, ४१४, रानी झारिणी—६८६
४१८,४५४,४४४-५६,४६०-६३ रासायनिक तत्व—१
४६४-६८,४७२, ४१७, ६७४, राशि—७६४
७११ स्थ

योग आस्त्रव—३७६-५०, ३५२, ४२४-५

योग जीव है— ४०५,४१६-२१ योग और संयम—४७२-७३ योग-निरोध और फल—५४५ योग-प्रतिसंलीनता तप—६५३ योगवाहिता—२३२ योग संवर का हेन् है या निर्जरा

का ?- ६००-६८८

योगसत्य—४२६
योजन—६२
योजि—३५
रंगण—३२
रतिमोहनीय कर्म—३१६
रत्नसूरि—६७६
रस—११३, ४५३
रस नामकर्म—३३५
रसनेन्द्रिय आस्त्रव—३०१, ४५३-५४
रसनेन्द्रिय-बल प्राण—३०
रस परित्याग-—६४५-४८
रस बन्ध—७१८-१६

रासायनिक तत्व--१२० राशि--७६४ रूक्ष शब्द-११० रूपी--६८. ४२५ रूपी-अरूपीसम्बन्धी प्रश्नोत्तर—७६६ रोग परीघह--५२२ रौद्रध्यान---४११,६६८-६ लक्षण (द्रव्य जीव के)—४२७ लघुत्व कैसे प्राप्त होता है--२६४ लगंडशायी तप--६५० लिका शब्द--१११ लब्बि---५६३, ५६४, ५६५, ५६६ लवन-पुण्य--- २०० लाभ अन्तराय कर्म-३२४ लक्षाहार---६४७ लेवोजियर-११८ लेक्या--४०६, ४१०, ४६६, ४६६ लोक---१३०, १३१ लोक अलोक का विभाजन-१३०-३१ लोकाकाश--७८-८६ लोकाग्र---४४६ लोकोपचार विनय तप-६६३-६४ लोम--३१३, ३१४, ३१६ लोभ आस्रव-३८२ लौकिक वीर-४६ क्कूश निग्रंन्य—४३७

वाचना स्वाध्याय तप-६६७ वचन असंयम---४७३ वामन संस्थान नामकर्म- ३२७ वचन आस्रव---३८१ वायकाय असंयम-४७२ बचन-बल प्राण-- ३० विकत्तर्-३४ वचन पुण्य---२०० वचन योग-४४४, ४५६ विकार-४४२-४४ वचन वर्णणा--२८२ विकृत्तियाँ-११४ वचनविनय तप- ६६२ विज्ञ—३१ वितत शब्द- १११ वचन संवर--५२६ वज्रऋषभनाराच संहतन नामकर्म-विदारण क्रिया-आसव— ३८४ विनय--- २१६ 839 वध परीवह-५२२ विनय तप--- ६५६-६४ वनस्पतिकाय असंयम-४७३ विपर्याय मिथ्यादर्शन- ३७५ विपाक अनभाग---६०६ वन्दना--- २११-१२ वन्दना से निर्जरा और पुण्य-- २११-विभंगज्ञान--५७८ विभाग-११३, ११४ 35 वर्गणाएँ (पृदुगल की)—२८२ विरत-४७६-७८ वर्गतप-- ६२८ विरताविरन-४७६.७८ वर्ग वर्गतप--६२८ विरति संवर-४२४,५४७ वर्ण और संस्थान-११३ विरमण- ५४७ वर्णनाम-- ३३४ विरसाहार - ६४७ वर्तमान काल--- = ६ विवक्त ज्ञयनारून सेवनता तप-- ६५४

 वसु भूति—२१
 विवेक — ५४७

 वस्तु — ३५
 विवेकाई प्रायश्चित तप — ५५

 वस्तुओं की कीटिकां — ७६४
 विषय (इंद्रियों के) — १५१

 वस्त्र — ७५, द६
 विशिष्टता — ३४२

 वस्त्र - पुष्य — २००
 वीर — ४६

 वाक् गृक्षि — ५१४
 वीरप्रभु — २०-२१

 वाचना — ६६६
 वीरासनिक तप — ६४६

वैक्रिय-७१८, ७२६ वैक्रिय काण--२८२ वैक्रिय शरीर-१०८ वैनियक मिथ्यादर्श-३७५ वैयावृत्य तप---३१३, २१७, ६६४-६५ वैयावस्त्र से निर्जरा और पृष्य---२१३ वैराग्य-पूर्वक)-६७= वैश्रमिक शब्द--११० व्यवसायी--४८१ व्याचात अनगम-६३१ व्युत्सर्ग तप-६७१-७२ शंबुकावर्रा तप--६३७ शक्ति - १२०-२४ शब्द-- ११०-१४, ४५२ श्यन पुण्य---२०० शय्या परीषह—५२२ शरीर-3६, १०७-६,३२० शल्य--६६२ शोत परोषह—५२१

शीलब्रतानितचार---२१६ शुक्त ध्यान तप--६७०-७१ शुक्त ध्यान तप की अनुप्रेक्षाएँ —६७१ शुक्र लेखा--४६७ गृद्ध योग-३६१ शुद्धैषणा चर्या- ६४३ शुभ अगुरु-लघु नामकर्म— १६६ शुभ आतप नामकर्म--१६६ शुभ आदेय नामकर्म-१६६ शुभ आयुष्य कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ--१६०-६२ शुभ आहारक अङ्गोपांग नामकर्म-शुभ आहारक शरीर नामकर्म-- १६३ शुभ उद्योत नामकर्म—१६६ शुभ औदारिक अङ्गोपांग नामकर्म-शुभ औदारिक शरीर नामकर्म-१६३ शुभ कर्म-१४३, २७७ जुभ कार्मण शरीर नामकर्म-१६४ शुभ गंघ नामकर्म---१६५ शुभ तीर्थंङ्कर नामकर्म-१६६ शुभ तैजस शरीर नामकर्म-१६४ शुभ त्रस नामकर्म--१६५ शुभ दीर्घायुष्य के बंध-हेतू-- २०६-१० शुभ देवगति नामकर्म-१६३ शुभ देवानुपूर्वी नामकमं-१६३

शभ नामकर्म-१६२-६६

शब्द-सूची

शुभ नामकर्म और उसकी उत्तर
प्रकृतियाँ—१६२-६६
शुभ नामकर्म के बंध-हेतु—२२७- म
शुभ निर्माण नामकर्म—१६६
शुभ पंचेन्द्रिय नामकर्म—१६३
शुभ पराघात नामकर्म—१६६
शुभ पराघात नामकर्म—१६५
शुभ पर्याप्त नामकर्म—१६५
शुभ पर्याप्त नामकर्म—१६५
शुभ वादर नामकर्म—१६५
शुभ वादर नामकर्म—१६२
शुभ मनुष्यमित नामकर्म—१६२
शुभ मनुष्यमित नामकर्म—१६२
शुभ मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म—१६२
शुभ यशकीित नामकर्म—१६६
शुभ योग—२०३,२०४,२४४-५,४२०,

शुभयोग से निर्जरा और पुण्य—२०४
शुभ रस नामकर्म —१६५
शुभ वज्रऋषभनाराच नामकर्म—१६४
शुभ वर्ण नामकर्म—१६५
शुभ (विहायो) गति नामकर्म—१६६
शुभ वैक्रिय शरीर अङ्गोगांग
नामकर्म—१६४

शुभ वैक्रिय शरीर नामकर्म-१६३ शुभ समचतुरस्र संस्थान नामकर्म-

शुभ साभाग्य नामकर्म-१६५ शुभ स्पर्श नामकर्म-१६५ शुभ स्थिर नामकर्म-१६५ शुभ सुस्वर नामकर्म-१६५ शुभ रवासोच्छ्वास नामकर्म-- १६६ शुख्रि शब्द-१११ शैक्ष—६६५ शोक मोहनीयकर्म--३१७ रवासोच्छ्वास वर्गणा—२८२, ७२६ व्वासोव्वास-बन्ध प्राण-३० श्रद्धा—२३ श्रुतज्ञान—५५७६ श्रुतअज्ञान—५७७ श्रुतज्ञानावरणीय कर्म—३०४ श्रुतिभक्ति—२१८ श्रेणितप— ६२७ थोत्रेन्द्रिय आस्रव—३**८१, ४**५२ श्रोत्रेन्द्रिय पंवर-५२५ श्रोत्रेन्द्रिय-बल प्राण—३० पट्-रस—६४७ पट् बस्तुएँ (द्रव्यः)—२७, १२७ संक्रमण- ७२६ संख्या--११३ संख्यादत्ति चर्या—६४३ संघ—३१€, ६६५ संज्वलन क्रोध-मान-माया-लाभ--३१३ संज्ञा---४७४-७५ संतबाल--६२६ संभूत--२५० संयत-४७८, ५३६, ५४२-४३ संयत जीव---२३८, ४७८, ४८२ संयतासंयती-४७८

६६२

संयम — ३७७, ४१६, ४३६, ४४२, ५४३, ५४७, ६८२, ६८३ संयम और बासठ योग — ४७२-७३ संयम-स्यान — ५४२-४३ संयम स्थान और चरित्र-पर्यंव — ५४२-४४

संयोग — ११३, ४८३ संवर—४४, ३८६, ३६१, ३६३, ३६४, ५०४,५३३-३४,५४४-६,५४७, ६८३, ७६४

संतर (अप्रमादादि) और शंका-समाधान—५३४-३५ संतर आस्त्रत द्वार का अवरोधक पदार्थ—५०५-७

संवर अनुप्रेक्षा—५२० संवर एवं आस्त्रत का मामान्य स्वरूपः—३८६ संवर और आत्म-निग्रह —५०७ संवर और निजंरा का सम्बन्ध —६८०-८८

संवर और निजंश के हेतु—६८०-८८
संवर और प्रदेश—४१७-१६
संवर और पाँच चारित्र—५३६
संवर और मोक्षनार्ग—५०८
संवर का अर्थ—५०७
संवर के भेद—५०८-२७
संवर के कीस मेद एवं उनकी
परिमाषा—५२४-२६

संवर छठा पदार्थ है - ५०४५

संवर संस्था एवं उसकी परम्परा—

४१०-१३

संवर संस्था की परम्परा—५१०-१२

संवर संग्रम से—६=३-==

संसार —२४, ३१२,५०=, ६६१

संसार अनुप्रेक्षा—५२०

संसार का अन्त कब होता है—६६१-

संसृष्ट चर्या--६४२
संसृष्टा एषणा--६४३
संस्थान--११३
संश्यात निध्यात्व--३७४
संशय निध्यादश्ते--३७५
संहियमाण चर्या--६४१
सकंप-निष्कंप-- ४१३-६६, ४१८
सकाम निजंरा--६०६, ६११, ६१२,

सकाम तप-क्या अभ्युदय का कारण

है ?—६=६-६६१
सत्नार-पुरस्कार परीषह—५२२
सत्य —५१=
सत्य —३१
सपरिकर्म अनशन—६३२
सम्मिक्त—२४-२५
समचतुरस्न संस्थान—१६४-६५
समन्तानुपात किया आस्त्रव—३=४
समय—=६६, ६०, ६४

समय अनन्त कैसे ?--६२-६३

शब्द-सूची

समय प्रमाण--६१ समादानक्रिया आस्रव-३८३ समाधि---२१८, २५२, ६३१ समिति-४१४-१६, ४१६ सम्यक्तव - २४-२४, ७४२ सम्यक्तविक्रया आस्त्रव -- ३५२ सम्यक्त्वमोहनीय कर्म--३११ सम्बन्दादि पाँच संवर और प्रत्याक्यान का सम्बन्ध---५२७-३३ सम्यक्तव संवर है-३७५, ५२४, ५२७ सम्यक दर्शन - ३१४, ३७४ सम्यक् दृष्टि---५=२ सम्यक्तिभ्या दिष्ट-- ५८२ सम्यक्मिथ्यात्व मोहनीयकर्म---३११-२ सविचार अनुज्ञत --६३१ सर्वगात्र-प्रतिकर्म-विभूषाविप्रमुक्त-६५१

मवंघाती—३०४, ३१२
सवंदुःस्त्र्यहीण—७४२
सवंभाव नियत—४७५
सवंविरति चारित्र का उत्पत्ति—५४१-२
सवं विरति संवर—५२८-२६
सवं सिद्धों के सुख सब्बाव हैं—७५४
सशरीरी—३५
सहज निजरा—५६०, ६६१, ६१०,
६११
सांसारिक सुख और मोक्ष सुखों की

साकार उपयोग--५७६-८० सागरोपम काल---६२ साताबेदनीय कमं-१५६, २२०-२१. 258 सातावेदनीय कर्म के कंध-हेत-**२२०-२१**. २२४ सातासाता वेदनीय कर्म के बन्ध-हेत---२२४ सादिसंस्थान नामकर्म- ३३७ साधर्मिक---६२४ साचारणशरीर नामकर्म-३३८ सामायिक-५४७ सामायिक चारित्र--५२३,५३८, ५३६ सामायिक चारित्र की उत्त्वत्त--- १३६ सावद्य-४४, २३६ सावद्य आस्रव--४६३ सावद्य कार्य और योगास्त्रव---४५,४२४ सावद्य कार्य का आधार---२३६, ४६६ सावद्य योग--१५८,२५३,४१६, ५४५ सिद्ध-७२८, ७४२, ७४८, ७४८ १ ७५२, ७५४ सिद्ध जीव का लोकाग्र पर इक्क वे का कारण-७४५ सिद्ध-बत्सलता—२१४ सिद्धसेन गणि - ३६७ सिद्धि-स्थान—७४३, ७४८

सिद्धों के ३१ गण-- १९४६

सिद्धों के नुष-७४३

सिद्धों के १४ भेद--७५०-५१ सिद्धों के मुख-७४= सिद्धों में प्राप्य आठ विशेषताएँ — ७४६-४७ सूख--१५२, १७१,२४८, २८१, २८३, २८६-६०, ६८६, ७२४, ७,४ सुखलाल, पंडित -- ६८६, ७१८ मुखराय्या — ३२६ 4H-ROE मूप्तजाप्रत- ४७६ सुधामण्य---२३२ सूक्ष्मत्व-स्थूलत्व---११४ सूक्ष्म नामकर्म- ३३८ सूक्ष्मसम्पराय चारित्र-५२३ सूक्ष्मसम्पराय संयत-५३६ सूची-कुशाग्र आस्त्र---३८१, ४५६-६० सूची-कुशाग्र संवर -- ५२६ सूर्य सागर, मुनि - ६१२ सेवा---२१७ सेवार्तसंहनन नामकम-३३७ सोपक्रम कर्म- ६७५-७६ सोमिल ब्राह्मण-२२ स्कन्ध- ७४, ७६, ११७ स्पर्शनेन्द्रिय-बल प्राण ---३० स्त्यानींध (स्त्यानगृद्धि) - ३०८,३१० स्त्रेय-४४६ स्त्री परीषह--५२२ स्त्रीलिङ्गी सिद्ध—७५१, ७५४

स्त्री वेद---३१७-१८ स्थविर---६६४ स्थविर-वत्सलता---२१५ स्थानायतिक तप-६४६ स्थावर नामकर्म--३३८ स्नातक निर्ग्रन्थ-- ५३७ स्पर्श-४४४ स्पर्शनिकया आस्रव-३८३ स्पर्श नामकर्म---३३३, ३३४ स्पर्शनेन्द्रिय आस्त्रव—३८१, ४५४ स्पर्शनेन्द्रिय संवर-५२६ स्वभाव--२७६ स्वयंबुद्ध सिद्ध--७५०, ७५४ स्वयंभूत---३५ स्वलिङ्गी सिद्ध- ७५०, ७५४ स्वहस्तक्रिया आस्रव—३८४ स्वाध्याय तप---६६६-६७ स्वाभाविक आस्त्रव-४६४ स्थितियाँ (कर्मों की)—७२१-७२३, स्थिति बन्ध- -७१७, ७१८, ७१६ हास्य मोहनीयकर्म-३१६ हिंडुक—२ हिंसा---२४३,४४६-४८ ह्रस्व शब्द-११० हुंड-संस्थान नामकर्म-३३७ हेत् (बीस)—२१४-१८ हेमचन्द्राचार्य---५०४-६,५३४,६११, 300,000,937 हेय पदार्घ--७६७

